

中華律藏

中華律藏 第三卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述（五）

國家圖書館出版社

三藏聖教序

廿

蓋聞著者天列星辰而著象法
著地莫川岳以成形仰觀天大既如
彼也俯瞻地理又若斯焉夫以妙旨
幽微名言之路攸絕真如湛寂性相
之義都捐然則發覺心辭資法雷之
激響特導迷衆俟覺首以司方故知
假名不壞於常名樂託乃詮於無說
至若尊外之象獨稱三界之尊天中
之天是著六道之聖法王利見乎育
於七十二君梵帝乘時年篇於萬八
千歲周星圖彩言符降誕之微漢日
流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫
化被塵區玉毫舒輝而陰翳金口和
宣而遺澤破煩惱之賊詐藉于戈壞
生死之軍唯惡勢力開圓明之界廣
納於無邊開常樂之門普該於有識
樂使淨天欲浪境風息而依澄淨日
情塵法雨霑而便廓嶠依者銷殃而
致福迴向者去危而獲安可謂親親
乎其有成切蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱
經有結誰知空花不實水月非堅馳
逐於五陰之中播遷於三界之域納
諸品盡終候法門自白馬西來玄言
東被世尊則隨類敷演衆生乃遂性
開迷焉鳴檀美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是通達震旦連布闍浮半滿
之教區分大小之乘並藉澄安俊德
接武於騰場琳連高人駢蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英華至
蹟流規周十方而騰茂實須後復周
寶運大扇魔風迷使天下招提咸從
毀廢案中法侶並混編罔墜乎閑寂
禪居空留宴坐之慶荒涼無花無復
經行之蹤更泊開皇聖將修運旋遙
大業又遇分崩見夫神吟山海海佛
既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見
增長於是人迷覺路而迴於苦集之
區俗藏真宗羈絆於蓋纏之內我
大唐之有天下也上陵景燧俯視義軒
三聖重光萬邦一統威加有獲澤被
無垠掩坤維以還淳豆軋維而歡款
將懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊

（三）有部聖教序卷第一 第三張 廿

安驚驚共五舉爭峻大如
釋教諱屬

皇朝者馬大福先寺翻經三藏法師
義淨者范陽人也俗姓張氏五代相
韓之後三台仕晉之前宋常分輝紹
輝合彰高祖為東齊郡守仁風遂扇
甘雨隨車化闡六條政行十部要租
及父俱默俗崇放曠一丘遺通三徑
舍和體素養性怡神摘芝秀於東山
挹清流於南澗可謂幽尋丹囑操履
白雲卓犖於是吞聲場駒以之警影
法師幻挺明悟風彰聰敏曉曉研字
之藏心樂出家甫遊遊洛之年志專
西國業該經史學洞古今德三藏之
玄極明一乘之奧義既而閑居習靜
息慮安禪託彼山林達茲塵累三十
有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣
府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航唯
存一己迺南渡以還遊指西域以是
駘歷巖岫之千重涉波濤之方里漸
屆天竺次至王城佛說法花靈峯尚
在如來成道聖圖仍留吹舍城中歡
蓋之蹤不泯給孤園內布金之地猶

（四）有部聖教序卷第一 第三張 廿

存三道寶階居然目觀八大聖塔遊
矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘
載善提樹下星摩折以淹留阿淨池
邊發瀟灑而深鑒法師慈悲作室忍
辱為衣長齋則一食自資是坐則六
時無倦又古來翻譯之者莫不先出
梵文後資漢譯據詞方過於學者餘
義別章於僧徒今並法師不如是矣
既開五天竺語又詳二諦幽宗譯義
經文咸由於已出指詞定理匪假於
傍求超漢代之摩騰時素生之羅什
所將梵本經近四百部合三十萬頌
金剛座真容一鋪舍利三百粒以證
聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震曆期乘氣墟紀
隆為務和濟為心爰命百寮集經四
衆紅幡燈日風吹過雲香散六鉢花
飄五色錦綉滑滑燐煌煌迎于上東
之門置于授記之寺共于闍三藏及
大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法
藏等翻花嚴經後至大福先寺與天
竺三藏實思末多及授記寺主慧果沙
門勝莊慈訓等譯根本部律其大德

一切有部毗奈耶卷第一 第三十二

等莫不四譯經處六度冥懷慧法鏡
於心臺胡戒珠於性海詞林挺秀將
曇樹而蓮芳慧炬揚輝澄桂輪而合
形渾金瑤玉諒屬其人誠梵宇之棟
梁定法門之龍鳥已翻諸律經律二
百餘卷繕寫云畢彙並進內其餘戒
律諸論方俟後詮五篇之教具明八
法之因信曉曉殊尚護身命無傷汙
量必取於不虧油鋒終期於磨覆崇
聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上
先聖長隆七廟之基下達微躬恒
佐九天之命遠懷生於壽域政薄俗
於淳源歲給時和遠安近肅願以萬
機務愍四海事殷受憑乙夜之簡式
贊彌天之德課虛扣寂耶題序云

根本說一切有部毗奈耶卷第一
三藏法師義淨奉制譯

毗奈耶序
稽首大德事能哀愍一切面滿如初日
目淨若青蓮佛生調伏家弟子眾調伏
調伏除眾過敬弘法中尊佛說三藏教
毗奈耶為首我於此教中略為共讚頌
如樹根為最修幹由是生佛說律為本

一切有部毗奈耶卷第一 第三十三

能生諸善法譬如大堤防瀑流不能越
戒法亦如是能遠於毀禁諸佛證菩提
獨覺身心靜及以阿羅漢咸由律行成
三世諸賢聖遠離有為縛皆以律為本
能至安隱處若此調伏教安住於世間
即是諸如來正法成不滅成是能安立
如來正法燈離此即便無安隱涅槃路
佛遊於世間隨處說經法律教不如是
故知難值遇如地載群生能長諸卉木
律教亦如是能生諸福智佛說由律教
能生眾功德奉持得解脫毀破生惡趣
為馬若不調制之以鈎策律教亦如是
不調今善順如城有墮聖能禦諸惡敵
律教亦如是能防於破戒譬如大海水
能漂於死屍律教亦如是能除諸破戒
律是法中王諸佛之導首慈惠喻而拯
此為無價珍破戒逾地毒律如何伽陀
威壯意難調以律為善勸律於吾道處
常與作福果亦於惡趣海能與為船棧
若行於險路戒為善導者若昇無畏城
以戒為梯陞大師家勝尊親說於律教
此三無差別咸應竭命札佛及聖弟子
咸依律教住於戒生恭敬故我竭命札

一切有部毗奈耶卷第一 第六

我依律讀數此說應尊重於初首時依
吉祥事成就毗奈耶大海運降森羅知
差別相義窮豈我能詳悉大印律教鴻
甚深難可測我今隨自能略讀於少分
世尊涅槃時普告諸大眾汝於我滅後
咸應奉敬我故我中護項欲說毗奈耶
仁等應至心善聽調伏教

別解脫經難得聞經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是如說行者更難遇
諸佛出現於世樂演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人是則名為常受樂
見具尸羅者為樂若見多聞亦名樂
見阿羅漢是為樂由於復有不生故
於河津處妙音樂以法降怨戰勝樂
證得正果果生時能除我惱盡為樂
若有能為決定意善伏根欲具多聞
從少至老處林中寂靜閑居若樂
舍十指恭敬禮釋迦師子別解脫調伏
我親往善聽隨已當正行如大仙所說
於諸小輩中勇猛亦勤護心為難制止
勇猛極相續別解脫如衛有百針利

一、有部毗奈耶卷第一 第九經 廿

若人違軌則開教便能止大才若良馬
當出煩憊憊若人無此術亦不喜善樂
彼沒煩惱障迷轉於生死
極攝頌曰
若作不淨行不與取斷人妄說上人法
斯皆不共住

不淨行學處第一之一
別攝頌曰
蘇摩那無犯若曾在林中弱骨及長根
妙喜三智犯者自房中睡同林離欲人
善與善因緣應知須知攝

今時薄伽梵從初證覺於十二年中
諸聲聞弟子無有過失未生瘡痂世
尊為諸弟子說略別解脫戒經曰
一切惡惡行一切善應修過調於自心
是則諸佛教護身為善哉能護持亦善
護意為善哉盡護取為善必善護一切
能解脫眾苦

善護於口亦善護於身其作諸惡
常淨三寶業是則能隨順大仙所行道
至十三年在佛栗成園時竭闍維迦
村羯闍維迦子名獲障那富有資財
多諸僕使金銀珍寶穀粟豐盈所貯

一、有部毗奈耶卷第一 第九經 廿

貨貨如毗沙門天三於同類族聚又
為妻歡樂而住彼於異時於佛法僧
深生敬信歸作三寶受三學處所謂
欲生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒
忘皆遠離由斯敬信日漸增廣便以
正信捨家趣非家剃除鬚髮而披法
服既出家已與諸親屬相離而住猶
如昔日在家無異今時具壽獲障那
便自思念豈容我於善說法律而為
出家應證未證應得未得與諸親族
相離而住我今宜應捨離親屬執持
衣鉢遊行人間作是念已便捨親屬
行詣他方遙世飢饉乞食難得父母
於子尚不相濟況餘乞者時蘇摩那
作是念已今我親屬財食穀富宜應
就彼竭闍維迦村勸於僧田廣設供
養若若若若或常施食或請受食或
八日十四日十五日食教諸親屬少
與福業為饒益事時獲障那便捨
他方執持衣鉢漸次遊行送至竭闍
維迦村去斯不遠在阿蘭若住小房
中時獲障那詣親屬所廣為諸人讚
揚佛法僧寶今於大眾設諸供養而

揚佛法僧寶今於大眾設諸供養而

一、有部毗奈耶卷第一 第九經 廿

作饒益時薩摩那在阿蘭若修持多
行但三衣糞掃衣常乞食次第之時
諸親族於日中恒以上妙甘美飲
食施眾僧已薩摩那持鉢入村中
以次而乞到其本舍既無所獲捨之
而出薩摩那母有事他行時有老婢
遇見薩摩那憶識容顏知無所獲疾
疾而去老婢見已詣薩摩那母處白
言大家知不長子薩摩那久離鄉邑
今還故居乞求不獲疾疾而去時薩
摩那母作如是念豈非我子有憶感
耶情生不樂欲歸於俗不受沙門破
沙門所苦著慚欲捨沙門行耶作是
念已遂便出村居薩摩那所居之處
告曰薩摩那沒有憶感耶情生不樂
欲歸俗耶不受沙門破沙門所苦著
慚欲捨沙門行耶薩摩那我家中物
及時時財汝且聽說我自所有金銀
之物積為大聚兩邊人坐至不相見
又汝父財物官印金錢數有百千萬
億況復諸餘雜類財貨汝可還家隨
情受樂仁為福施說是語已時薩摩
那白母言我無憶感情有不受沙門還

一切有部藏經卷第一 第十卷

改三亦無不受沙門破沙門所苦著
慚欲捨時薩摩那母聞是語已便自
思念非我所堪令其返服應可別說
餘計時母還舍告新婦曰今若月期
時至可報我知新婦歡諾後於異時
月期既至自言大家我今月期時至欲
何所作姑曰時過洗浴冠眾花飾塗
以香膏著諸瓔珞嚴身之具咸令修
盡如薩摩那昔在家日情所樂事皆
悉為之婦既聞已莊飾事周還至姑
所自言大家如薩摩那昔所受好我
已為之沐浴嚴身著諸衣服若有所
作今是其時時薩摩那母遂與新婦
同室而三詣薩摩那所住之處到已
下直足步而進時薩摩那在小房外
遊步經行母既見已告曰薩摩那如
汝所云無有憶感耶情如上今汝新
婦身淨宜留種子無令財物沒入於
官時薩摩那先未制戒不見欲過觀
少年婦情生涼著欲火燒心告其母
曰我三合耶子曰為留種子法應如
是時薩摩那母故三手便向屏處脫
去法服遂即再三行不淨行時有有

一切有部藏經卷第一 第十一卷

情至求勝行有解脫性趣向涅槃
背生死三界五趣無心樂著以最後
身從勝妙天來託婦胎若明慧女人
有五種別智異於餘女一知男子有
欲心二知時節三知從某人得娠四
知是男五知是女若是男者依右脅
住若是女者居在左脅時彼婦人心
生歡喜白其姑曰大家知不我已
娠居在右脅必定是男光顯宗貴其
姑聞已心大慶喜作如是言我於昔
來情希善子紹嗣家門真彼長成終
懷報德常修福慧利益我等姑知是
事便以新婦置在高樓隨時供給女
醫調膳不令差殊身具瓔珞如天妹
共遊歡喜園進止威儀常處林座足
不履地目不觀惡色耳不聽惡聲寢
食往來曾無違忤經九月已便生一
子顏貌端嚴人所愛樂額廣眉長鼻
高脣直頂圓若蓮色美如金垂手過
膝眾皆敬仰經三七日歡會宗親其
姑以兒告諸親曰此子今者欲作何
名眾人議曰此兒因種子法而求得
之可名種子其姑即便授八養母二

一切有部藏經卷第一 第十二卷

供乳哺二作維持二為淨浴二共歡
戲給以乳酪酥精石蜜及酥上妙甘
美飲食而用資養使長夫如蓮出
池既漸童年學誦我梵字數言即取
與寶網皆盡其妙於八種術善能占
相所謂相寶相衣相宅相木相鳥相
馬相男相女彼於異時深生正信時
向三寶受五學十蒙同父信心念增
長遂捨家趣非家求出離行於善說
法律剽除疑障而披法服獨處閑靜
無放逸心策勵勇猛專念而住淨信
梵行於現法中證悟圓滿破無明疑
斷三界惑成阿羅漢三明六通具八
解脫得如寶知我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有心無等如手
搗空刀割香塗愛憎不起觀金與土
等無有異於諸名利無不棄捨獨覺
諸天悉皆恭敬今時是壽種子證阿
羅漢受解脫樂即說頌曰
聖行已圓滿不墮於父財我此取後身
盡除諸過患
時蘇摩那作不淨行已世尊於無量
百千聲聞悉盡大眾中而為說法所

一、有部毗奈耶卷第一 第十三

謂離貪瞋癡心慧解脫時蘇摩那亦
在眾中聽佛說法既聞決已心懷慈
愍深生追悔故客伏面默念無言即
便端身懷憂而住後於異時有諸婆
婆起觀房宇次至蘇摩那所住之房
共為談話見蘇摩那懷愁而住時諸
婆婆謂蘇摩那曰汝於先時見有客
至遂迎歡笑先唱喜來為持衣鉢及
諸寶具何故今時見我等來心懷愁
惱低面而住默然無語汝懷愁耶為
身病耶為心痛乎時蘇摩那答言諸
婆婆我非身病而心有焦熱問言何
故心有焦熱時蘇摩那具說其事時
諸婆婆聞其說已不喜不嫌從座而
去還詣佛所到已札佛雙足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊今時告
諸婆婆曰此蘇摩那於有漏中先作
非法行不淨行今時世尊以此因緣
集諸婆婆佛是知者見者知而問非
知不問時而同非時不問有利而問
無利不問破決隱防為除疑惑有利
而問告蘇摩那言汝實作斯不端蘇
摩那白佛言實小大德佛告蘇摩那

一、有部毗奈耶卷第一 第十四

汝非沙門非隨順行不清淨非威儀
非出家人之所應作蘇摩那云何汝
今於我所說離貪瞋癡心慧解脫微
妙法中而為出家作斯非法可惡之
事癡人寧以男根置在狂畜毒蛇口
中不安女根中世尊以種種方便說
厭汙事呵責蘇摩那已告諸婆婆曰
由此因緣我觀十利為聲聞弟子於
毗奈耶制其學處云何為十一攝取
於僧故二令僧歡喜故三令僧樂住
故四降伏破戒故五懶者得安故六
不信令信故七信者增長故八斷現
在有漏故九斷未來有漏故十令梵
行得久住故顯揚正法廣利人天我
今為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學
處應如是說
若復婆婆與諸婆婆同得學處不捨學
處學處不自說作不淨行而交會
法此婆婆亦得波羅市迦不應共住
今時世尊為諸婆婆制斯學處已在
羯蘭錫迦池竹林園中于時有一婆
婆去斯不遠在阿蘭若小室中住於
彼林中有二峰猢猻貪飲食故至茲

一、有部毗奈耶卷第一 第十五

蓋所蓋蓋以殘食與之便即共行
不淨行時有衆多蓋蓋遊觀看前
阿蘭若蓋蓋住處便共言談在一
面坐彼輩後後先惡事未至其所
目視蓋蓋以身相就蓋蓋見已看見
給人即便遮却如是蓋三時雖稱
遂大瞋怒即以足爪犯蓋蓋頭面
及衣並皆破裂便向一邊鳴叫跳
時諸蓋蓋見是事已即便問曰是
此野獼猴何故初來先觀余而復以
身就汝見便遮如是蓋三時雖稱
身衣並破鳴叫跳時彼蓋蓋具以
事白諸蓋蓋聞告言具壽豈非世尊
遮諸蓋蓋行不淨行彼便報曰世尊
制戒但制人趣不遮傍生時諸蓋蓋
聞是語已不嫌不喜捨之而去并與
俱行往詣佛所禮佛足已在一面坐
便以上事具白世尊世尊告曰人趣
尚制況復傍生彼愚癡人犯波羅市
迦今時世尊以此因緣集蓋蓋衆知
而故問蓋蓋汝實作是不端嚴事
惡法耶自言實余世尊以種種呵責
廣說如前今時世尊告諸蓋蓋前是

一切有部律部卷第一 第二十八

創制今是隨制我今更於此奈耶中
為諸蓋蓋制其學處應如是說
若復蓋蓋與諸蓋蓋同得學處不捨
學處學處不自說作不淨行兩交會
法乃至共傍生與蓋蓋亦得波羅市
迦不應共住
若復蓋蓋者謂獲障等蓋蓋有五
一名字蓋蓋二自言蓋蓋三乞求蓋
蓋四破煩惱蓋蓋五白四羯磨圓具
蓋蓋言名字蓋蓋者如人立字名作
蓋蓋或世共許或是蓋蓋種族因此
或為蓋蓋是謂名字蓋蓋云何自言
蓋蓋者人實非蓋蓋自言我是蓋蓋
或是賊住自稱蓋蓋是謂自言蓋蓋
云何乞求蓋蓋者諸俗人常為乞求
以自活命是名乞求蓋蓋云何破煩
惱蓋蓋者人能斷諸漏煩惱所有焦
熱諸苦異熟未來生老死能善了知
未除根本如斷多羅樹頭證不生法
是名破煩惱蓋蓋
云何白四羯磨圓具蓋蓋謂身無障
難作法圓滿是不應呵是名羯磨圓
具蓋蓋今此所言蓋蓋義者意取第

一切有部律部卷第一 第二十八

五言復者謂更有餘如是流類與諸
蓋蓋者謂共諸餘蓋蓋也同得學處
者若有先受圓具已經百歲所應學
事與新受者等無有異若新受圓具
所應學事與百歲圓具者事亦不殊
所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似
而得故名同得學處
言不捨學處者有何名為不捨學處
謂對癡狂心亂痛惱所纏蓋蓋人
而捨學處皆不名為捨若於獨靜處
作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想
或於不獨靜處作獨靜想非捨學處
若中方人對邊方人作中方語捨不
成捨若解成捨若邊方人對中方人
作邊方語若中方人對中方人作邊
方語捨不成捨若解成捨若邊方人
對邊方人作中方語準上應知若對
睡眠入定非人天等變化傍生及諸
形像或時間亂或不審言住本性人
皆不成捨言學處不說者應為四句
有捨學處非學處而說有學處而
說非捨學處有捨學處學處而說有
不捨學處非學處而說云何有捨學

一切有部律部卷第一 第二十八

處非學處而說如有苾芻情懷願忘
欲希還俗於沙門道無愛樂心為沙
門所苦若慚歎皆諸苾芻所作如是
言具壽存念我某甲今捨學處是名
捨學處或云我捨佛陀連摩僧伽或
云我捨素咽羅毗奈耶摩訶迦或
云我捨耶波跋耶阿遮利耶或云知
我是俗人知我是求寂肩佉半擇迦
行苾芻足殺父母殺阿闍摩漢破和
合僧惡心出佛身血是外道是越外
道者賊住別住不共住人乃至說云
我於仁等同法者同梵行者非是伴
類是名捨學處非學處而說云何有
學處而說非捨學處如有苾芻情懷
願忘欲希還俗於沙門道無愛樂心
為沙門所苦若慚歎皆諸苾芻所作
如是言具壽知不梵行難立靜慮難
居獨一難住難居林野受惡卧具我
憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學
諸工巧及營農業於我家於情希紹
繼若苾芻難作如是種種追悔言許
然而不云我捨學處是名學處而說
非捨學處云何學處而說亦捨學處

一、有部毗奈耶卷第一 第七之說

如有苾芻情懷願忘欲希還俗於沙門道無愛樂心為沙門所苦若慚歎皆諸苾芻所作如是言具壽存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛陀連摩僧伽或云我捨素咽羅毗奈耶摩訶迦或云我捨耶波跋耶阿遮利耶或云知我是俗人知我是求寂肩佉半擇迦行苾芻足殺父母殺阿闍摩漢破和合僧惡心出佛身血是外道是越外道者賊住別住不共住人乃至說云我於仁等同法者同梵行者非是伴類是名捨學處非學處而說云何有學處而說非捨學處如有苾芻情懷願忘欲希還俗於沙門道無愛樂心為沙門所苦若慚歎皆諸苾芻所作如是言具壽知不梵行難立靜慮難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營農業於我家於情希紹繼若苾芻難作如是種種追悔言許然而不云我捨學處是名學處而說非捨學處云何學處而說亦捨學處

一、有部毗奈耶卷第一 第七之說

十二種人此非差限若法若食不共
受用是應捨棄由此名為不應共住
此中犯相共事云何
一、三處行姪 三處隔不隔壞不壞死法
半擇迦女男見他隨行姪 或與酒藥等
被逼樂不樂犯不犯應知
若苾芻於其三處作不淨行行姪欲
法得波羅市迦云何三處謂以生支
入左小便道及口繞入即得波羅市
迦若苾芻共三種人作不淨行得波
羅市迦云何為三種女男半擇迦若
苾芻作行姪意於活人女三處不壞
於彼行姪以有隔入有隔以有隔入
無隔以無隔入有隔以無隔入無隔
入時得波羅市迦若苾芻於活人女
三處損壞於彼行姪隔等同前入得
波羅市迦也若於死人女三處不壞
隔等同前入得波羅市迦
若苾芻於死人女三處損壞隔等同
前入得波羅市迦也若於活人女若活
若死得罪重輕如是應知於非人女
侍生女若活若死於三處門有損壞

一、有部毗奈耶卷第一 第七之說

及諸神祇靈靈求乞不隨所願然世
有云由乞求故便獲子者此誠虛妄
斯若是實人皆千子如轉輪王然由
三事方有子息一者父母交會二者
其母身淨應合有娠三者食香現前
時彼賣主葉緣合會時有一天從勝
妙天來託婦胎若聰慧女人有五別
智廣如上說乃至娠在右脅喜白其
夫遂置高樓隨時給侍如天妹女月
滿生子衆相具足其父以兒告諸親
曰此兒今者欲作何名然中國法所
誕子息若儀容端正人所樂觀者名
孫施羅難陀時彼諸親共相議曰今
此孩子儀容端正衆人樂觀是賣主
難陀之子應與此兒名孫施羅難陀
授八養母速便長大如遠處也學時
四明藝窮八術其父亦時於春夏冬
為造三殿并三花園三種嫁女謂上
中下界妙樓觀奏諸伎樂是時難陀
賣主常為計策取與出納元時贊休
時孫施羅難陀曰其父曰何苦計算
無量爾時難陀曰汝豈遠處高樓
終日歡戲而能辦家業耶而汝必須

初有部說一切有部第一 第二三章

知其家業孫施羅難陀聞父語已即
便自念父出此言欲欲營我而請
曰若如是者我欲遊方經求產養願
垂見許父曰汝今宜住我有珍財何
勞遠更孫施羅難陀報曰父雖有財
我必須去父使生念我今應可息波
水心即持鎖鑰通開七庫示以金銀
成與未成悉皆充滿告孫施羅難陀
曰既有如是財寶豈宜汝宜端拱受
諸欲樂隨情持施修造福田欲遊他
方此事應息息答曰父以此物告下於
我我若有子將何以示父即生念善
哉此說我云之復須憂家業我今現
在新教其事且今持貨試往他方一
則學作經求二則見我親識遠近方
邑情無所迷作是思已命其妻曰我
身沒後此孫施羅難陀當受家業其
以前事而告知之妻曰此成善事可
隨意行父報子曰汝所發心誠亦佳
矣我身已沒汝知家務以前所陳咸
皆勸誘今持財貨馳逐他方時賣主
難陀即便遣人招鈴吹貝普告城邑
所有居人及四方賣客令者賣主孫

初有部說一切有部第一 第二三章

施羅難陀欲持貨物求利他方仁等
若能相隨去者聞河津濟不輪稅直
所有行資並當豫辦時有五百賣人
聞此告令各偕財貨待行期時父
難陀廣設宴會普占行人既並食已
而告之曰諸君當知此孫施羅難陀
是我之子我親仁等心无別異君等
賣人欲詣他方求財利者有其三思
所謂博弄及以酒色若見孫施羅難
陀亦三惑者應當遠止有利益應勤
進修行若諸君等慮慮動善能隨教
者斯日善哉若不用語仁等宜應易
所行物持貨言歸并告孫施羅難陀
曰汝是我子所餘賣人與汝無別彼
有善言宜當見用子便敬語卜擇良
辰即以車馬載負諸物與五百人共
為伴侶俱尋遠路到室羅伐城於一
店中安置貨物時室羅伐城有一婦
女名曰賢首以街色為業願執奇擬
人所樂見若得五百金錢者方與同
宿時彼姪女聞有商人遠自遠遊尼
城彼有賣主名曰難陀其子孫施羅
難陀儀容端正人所樂觀與五百賣
人遠來至此於我店上安其貨物停

初有部說一切有部第一 第二三章

止而住即便生念我若不能慙奪彼財不復自名為賢首矣便令使女曰於某肆上有一賣主名孫陀羅難陀多財巨富持花鬘塗香上服至彼告言賣主此是大家賢首遣我持來耶仲微信復告之曰何意賣主寄居店肆宜可變來女使即便持諸花鬘詣賣主所委悉告知時孫陀羅難陀聞已告使女曰汝且前行我著香歸隨後而去時彼使女即前歸家報大家曰令我先來彼當尋至時彼賢首聞使語已情生喜悅即便掃灑庭宇布列名花以妙香薰盛設牀座張施帷帳以待賣人是時孫陀羅難陀即便洗沐著新淨衣具以花鬘而自嚴飾車馬僕從詣賢首舍是時賢首遙見彼來容貌威儀有非常超間使女曰此是賣主孫陀羅難陀耶便女答言余賢首喜悅即說頌曰

不簡富貴貧 無論良與賤 但令美容貌 便亂女人心

根本說一切有部毗奈耶卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部毗奈耶卷第一 第二十八 誦

根本說一切有部毗奈耶卷第二 廿

三藏法師藏淨奉制譯

不淨行學處第一之二

今時孫陀羅難陀即便下乘欲入其舍是時賢首疾下高樓出門迎接俯身相就引入舍中安置妙牀令止息已問其名字答曰我字孫陀羅難陀賢首答曰善哉立名與身相稱若仁父母不立此名我今為公名作孫陀羅難陀時孫陀羅難陀曰汝字何等答曰我字賢首報曰善哉名實相稱問使汝父母不立此名我今為公立賢首名時孫陀羅難陀問賢首曰同居一宿當酬然何女曰何意問彼凡人出言膚淺侍女告曰一夜止宿須五百金錢孫陀羅難陀報從者曰汝可每日常送五百金錢因即共依歡娛而住凡貪欲之人難有厭足雖淹多日無棄捨心常使家人日送錢直諸人議曰我等賣主夫已多時今何所在更不相見既承父囑應可尋求便問家人賣主何在家人報曰仁等

今日憶賣主耶初至即便往煙女舍賣人曰我等何容捨而不問還歸之曰必故父囑今使往喚賣主聞已尋欲出門是時賢首執彼衣裾告言君今知不世有二人可行欲樂一願家美麗二感壯少年汝既兩兼且受欲樂年衰後自可覓貲財既被留連報使者曰汝可前去我即隨行使者以緣具報賣客眾人集會行望歸還又待不來俱行就彼既至門已報門人曰汝可入室報賣主知同侶眾人並居門首宜可變出有所評論使人報已賣主欲出時彼賢首復執衣裾告言且住彼諸賣客情欲求我共來相愛不許淹停凡貪欲者日增繫縛時孫陀羅難陀便報使曰仁等且去待我情足方可歸還使者以言出報賣客聞已共相告曰觀此情況無可奈何即共交易賣所未貨更取餘物暫命徒侶偕路而歸送物之人於斯斷絕後時賢首遇見使人告言何意更不送物使者報曰賣主已歸何處求物女復問曰豈可孫陀羅難陀物亦

一切有部毗奈耶卷第二 第二十八 誦

並持婦報言亦去時彼賢首聞此語已便共孫施羅難陀經二三宿告言我無田業及以工資但藉諸人而為活命應須計日與我貲財若不令者汝宜速去客他後人孫施羅難陀曰汝言無有相顧感心報言今可不聞世人有語

倡女求財無財便棄捨猶如無果樹為棄不傳語

時孫施羅難陀聞此語已復報之曰若與汝財即隨男意如其物盡便生無心女曰汝豈不聞

若其天降兩山河並注流男子與貲財倡女隨情轉

孫施羅難陀曰倡女為人不可付信女報之曰

倡女至暮觀他若已身夜圍心漸薄天明棄如草

孫施羅難陀曰賢首有財男子汝印相親無物之人類能是棄女曰

若人有貲財倡女皆同愛如牛取膳草無財誰重觀

時孫施羅難陀知其情異即便欲出

一四有部毗奈耶卷第二 第三法

倡女思念此孫施羅難陀頻頻起絕更竟難求乃至請餘男子未持物未宜可且留勿令即去便為棄衣不使其出報言仁之家內可不感言耶我出戲言何因見恠彼性乾煙隨言即住時有男子持五百金錢未入其舍女知彼意即對孫施羅難陀前共為非法孫施羅難陀見已生念苦哉倡女何太無情對我目前便行邪嫌尋即棄去不語道路踽踽獨行失其所趣時有苾芻從城乞食而出彼既見已隨後而行時彼苾芻既至寺已安其食鉢并置水羅鉢撒僧伽羅濯足洗手灑水觀至作身茶羅取其落葉布地而食時孫施羅難陀在前而立苾芻問曰汝豈能食我殘食耶彼便自念我若不食飢困當死報言願食即以鉢餘令食食訖問曰賢首汝從何來報言聖者我是毘連屈城賣主難陀之子名孫施羅難陀我從本舍多持財物遠共徒侶來此經求比為欲情在煙女舍所有財貨皆並喪云唯獨一身受茲艱苦苾芻報曰若如是

一四有部毗奈耶卷第二 第三法

若何不出家時孫施羅難陀念曰我若婦鄉被人所笑不如今者隨處安身即報苾芻我亦出家時彼苾芻如法如律便與出家并受圓具於二三日教行法已報言賢首汝可不聞度不養虛室羅伐城極甚寬廣隨應行處乞食自資既受教已於日初分執持衣鉢入城乞食時彼煙女心生追悔我所為非彼孫施羅難陀頻頻端嚴威年少壯不可多得我為錢財便是恥遣報使女曰汝若重見孫施羅難陀宜請入來時孫施羅難陀先不語知乞食之虞巡行至彼煙女之家使女通見即疾走歸報大家曰孫施羅難陀今在門外報言喚入使女曰今已出家報云縱使出家亦宜喚入便引令還賢首見已推解告曰聖者何故棄我出家孫施羅難陀報曰汝薄情懷貪覓財物如何對我為非禮乎既被欺輕寧不捨俗報言聖者女人體多過失我之一罪幸可相容我身及財皆屬尊者幸當共我同昔友歡孫施羅難陀曰汝無智物先有錢

一四有部毗奈耶卷第二 第三法

財已破法費今時更欲破我戒耶女曰若在內搭於外港或在外搭於內港者未成破戒孫陀羅難陀聞已生念豈非若當行乞食時作如是事若不令者此何得知時孫陀羅難陀為人好色便置衣鉢隨語行非既暢欲情一面而住時彼姓女即感獲獲上妙飲食滿鉢授與報言聖者若有而須當飲永此便持鉢食還向寺中余時世尊於大眾中為說法要所謂離貪瞋癡心慈解脫孫陀羅難陀聞說法時心懷慈憫遂生追悔起惡作心惡念無言被容伏面憂思而住形容萎悴無有威光如列生草曝之於日諸君當問曰具壽孫陀羅難陀汝為身病為心病乎彼既著慚然無報時有賢人來過其所諸君告曰賢首暫為觀察此少慈蓋有何疾慈賢為答已報諸人曰此具壽身無所苦心有焦熱慈蓋問曰如何心熱報言聖者我之賢人但療身病不治於心仁等慈蓋解脫心病便捨而去時諸君蓋問言具壽汝無父母宗親但唯我等

（有部律部卷第二 第六）

同梵行者是汝親識汝可實陳我為賜養即以辭事告之諸君蓋曰雖謂春花逐遭霜露汝姑固具壽病便生時諸君蓋聞其語已不喜不願捨之而去行詣佛所禮足已在一面坐具以白佛佛言此惡人犯波羅市迦者若當作行欲心為受樂意以已生支置小便道內搭外搭內搭得波羅市迦

今時佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者初始娶妻婦即命珍第三第三乃至第七悉皆命過時人並皆嘆為妨婦因以為名自茲已後更欲娶人皆不與作如是說我今豈可令女死耶我不能與復求家女欲娶為妻彼便告曰我不惜命入汝舍乎時彼長者求妻不得自知家事復於異時有一知友來過其宅問曰仁何所為報曰我營家事言曰何意汝今自知家務報言已娶七婦皆並喪云友曰何不求餘善言此日雖求人不見與善云我豈不惜女耶若如是者何不更求諸餘家友長者具答

（有部律部卷第二 第六）

如前友曰去斯不遠有老嫗女君何不來報云今我家室豈作嫗坊友曰彼女久來已捨惡法誠性求之便到彼宅問言比得安不彼報曰尋來欲何所適答曰欲來相求汝何所屬答言與我衣食我使屬汝報言善汝為通能復改不答曰我豈不見諸佛丈夫而我奉心久離惡法報言若能介者與我同居給余衣食所有家務咸代我知即隨至舍所有家業並皆分付告曰此是汝宅汝所與者我當受用婦知家事衣食豐足未久之間身極肥盛於彼門前有諸婦女相隨欲往遊多林中問諸女曰汝欲何去報云往遊多林觀看功德告云且住待我莊飾與汝俱行整服未聞諸女便過出門不見足步相尋諸女前行皆已入寺然此寺中有一慈蓋開戶而睡衣裳撩亂生支連起時諸女進房觀看既見是事眾皆大笑而出時老嫗女見諸女人行笑而出告曰汝何所笑豈不聞予若寺中笑者得顯顯報時彼諸女默然捨去老女念曰

（有部律部卷第二 第八）

豈非諸女於此寺中巡行觀看或見
鐘蘭或觀粉黛由是誑笑時彼老女
入寺巡看於一房內見有甚舊開戶
而睡身體盡現煙情既起遂便於上
而作非法甚舊睡者不自覺知時彼
女入便作是念我等雖女解六十四
能此出家人解六十五不作言語得
受欲樂時彼老女既覺煙情遂便以
手覺彼甚舊報言聖者我之弟在
某坊中若有須宜當見就甚舊報
曰汝愚癡人汗僧住家令我無心受
斯惡事誰能更復向汝家中女問然
去時彼甚舊情生惡作豈非我犯他
勝罪耶白諸甚舊甚舊白佛佛告不
甚沒有更樂心不自言我時睡重無
受樂心佛告諸甚舊此人無犯由无
樂心然我為諸甚舊近村坊住者制
其行法汝等諦聽若諸甚舊近村
坊晝日睡者應開門或令甚舊守
護或以下裙系相絞繫若不作者
著林時得惡作罪

〔有部毗奈耶卷第二 第九品〕

彼教來此世尊是及諸耆老尊宿
甚時蘭若甚舊身患瘡亦有少年
甚先與相識白言上座身患瘡何
不同醫而為治摩上座報曰未來有
法必定將至世間之人共不受樂共
睡人皆不免所謂是死此之瘡疥及
我已身相隨而去何須療治少年曰
如世尊說持戒之人若久存者有多
福業而得增長福業增故久受天樂
應問吾人時彼上座便就醫履醫人
問曰聖者身有瘡疥答曰今告曰何
不療治答曰為此故來可示方藥
曰聖者食好食已取芥子油塗其
身於日中生必當得瘡甚舊曰施我
辛油醫曰聖者我欲其方不以藥施
若來問者咸甘與藥我之衣食交見
貧窮然有某甲長者患此瘡疥我為
煎油從彼乞求必應可得甚舊曰彼
不肯與報言聖者彼人信敬必當相
授甚舊曰賢首願勿無病即是汝施
便捨而去即往詣彼長者之宅彼人
見已問言聖者身多瘡疥答言如是
可用辛油塗身於日中生必當得瘡

〔有部毗奈耶卷第二 第十品〕

為此故來問仁有油幸能見遺當招
樞果長者曰共立要契若其今日受
我供養我當施與各各佳食即以好食
而供奉之食了便以小鉢盛滿牛油
持與甚舊甚舊報言願得無病捨之
而去至阿蘭若著屢弊衣油塗其身
於日中生身有樂觸倚卧而睡於其
根內有蛆宿微命蟲畜彼生支目斯
遂起衣裳擦亂時有肥壯婦女為覓
牛糞未至其傍見彼形露便起歡心
即於其上行非法事甚舊覺身體
羸劣不能遮止女暢快情報言聖者
我佳若蒙仁有所須當行捨故甚舊
報曰汝愚癡人汗阿蘭若我現無心
受此惡法況能更更過舍宅耶女人
然而捨去甚舊情生惡作豈非我犯
他勝罪耶具以其事白諸甚舊諸甚
舊白佛佛告甚舊汝有受樂心不自
佛言我已離欲無受樂心佛告諸甚
舊此人無犯無欲心故然我為諸甚
舊住阿蘭若者制其行法汝等應
聽若在阿蘭若處於舍四邊應以柵
欄棘刺編障若欲睡時應令甚舊守

〔有部毗奈耶卷第二 第十一品〕

護或以相格急相較繫若不依者得惡作罪

時諸慈慈皆有疑請世尊曰阿蘭若若坐得四禪離於欲染何故生支尚起世尊告曰有五因緣未離欲人生支得起謂大小便通風勢所持嗔指微伽重而欲染現前是名為五有四因緣離欲人生支起謂大小便通風勢所持為五所留是名為四時彼慈慈被嗔指微伽重而欲染而生支起非欲染也時諸慈慈又復有疑請問世尊唯願大慈為斷疑惑何意蘇障都離離迦子慈慈於無過失无瘡疤時家初生疤作不淨行世尊告曰汝諸慈慈非但今日家初生疤乃往過去無瘡疤時亦家初生疤汝等應聽然此世界將壞之時多諸有情生先普天妙色意成支體圓滿諸根無缺身有光明騰空自在喜樂為金長壽而住今時大地為一海水沒諸慈慈此大海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生上有地味色香味悉足矣若生

一切有部論云卷第二 第二二二

酥味甜如蜜汝諸慈慈此界成時一類有情福命俱盡從光音天發而未

於此人同分中妙色意成諸根具足身有光輝乘空住來以各樂為食長壽而住今時此世界中無有日月星辰度數晝夜刻都變遷更半月一月半年一年男女之別但相暖言墮墮墮墮是時眾內有一有情眾性航者忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨受著故墮食是資令時方名初受段食諸餘有情見此食時即便相學食其地味時諸有情既食地味身漸堅壯光明隱沒今時世界皆悉黑闇汝諸慈慈世界闇時法今即有日月星辰度數晝夜刻都變遷更更年月等別彼諸有情食此地味長壽而住若少食者身有光明者多食者身無光彩由食多少形有勝劣由時方故更字相輕我光色勝汝容顏劣由相勝故應法便生由居生故地味便沒汝諸慈慈地味沒故時彼有情共集一處憂愁而住皆悲唱言奇哉美味奇哉美味猶若今人曾食好

一切有部論云卷第二 第二二二

食後退念時作如是語奇哉美味奇哉美味彼諸有情地味沒時咸作是

說奇哉美味然而不知此語所詮何義汝諸慈慈地味沒已時諸有情由福力故有地餅出色香味具色如少金花味如新熟蜜食此地餅長壽而住若少食者身有光明因相輕暢如前廣說乃至地餅沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是事是語苦哉苦哉我昔曾遭如是事而不知此言所詮何義汝諸慈慈地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具色如薤菜花味如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕暢如前廣說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語汝離我前汝離我前由如有人極相懷恨不許當前廣說如上汝諸慈慈林藤沒已時諸有情由福力故有妙香栴不種自生無續長四指旦暮收獲苗則隨生至暮旦時

一切有部論云卷第二 第二二二

米便成熟難復數取而無異狀以此
充食長壽而住時彼有情由段食故
淨穢在身為欲獨除便生二道由斯
邊有男女根生更相染著生染著故
邊相親近因造非法諸餘有情見此
事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如
是語汝是可惡有情作此非法由汝
今何故行辱有情始從一宿乃至七
宿不共同居擲於東外猶如今日初
為嫌妻皆以香花雜物而散擲之類
言常得安樂汝諸苾芻昔時非法今
將為法昔時非律今將為律昔所嫌
賤今為美妙由彼時人駭擲出故樂
行惡法遂共聚集建立房舍而作非
法此為最初營立家宅便有室名
生時有情不行惡法降伏諸根名
勝人也佛告諸苾芻汝等勿生異念
住時初創造非法穢汙有情生著
垢者今穢障都是於我教中先無著
垢最初造惡行不淨行汙淨眾是
故諸苾芻當降伏染瞋癡心勿為
放逸

不與取學處第二之一

一、有部毗奈耶卷第二 第十五

佛在王舍城鵝闍池竹林園中
時有但居迦苾芻先是陶師之子於
阿蘭若草室中住時但居迦入王舍
城於可行處次第乞食時此城戶牧
牛人取薪草入正道活命邪道活
命人苾芻去後打破其室取草木去
但居迦還見其室破惡將草木即便
更造新室如是再三被諸人等同前
打破但居迦便即思惟嗚呼甚苦嗚
呼極苦我纔乞食便被諸人打破我
室如是至三我自善解祖父已來工
巧之事何不造作全成凡室但居迦
即自掘土以無重水和作熱泥先造
室基次起牆壁安中棚覆上蓋衣笮
竿為牙杖牀枱方座牕牖門樞濕既
乾已將諸彩色而圖畫之用執紫牛
糞并草燒之極善成熟其色紅赤如
金錢花時但居迦苾芻作如是念我
室善成形色可愛宜可自為歡慶時
但居迦於隨近苾芻為看室執持
衣鉢行化人間世尊常法乃至未入
涅槃已來持身安隱為化有情故時
將往觀地獄傍生餓鬼天處人間蘭

一、有部毗奈耶卷第二 第十六

若屍林山海及餘住處今時世尊欲
按行住處告具壽阿難陀曰汝去告
諸苾芻如來今欲往觀住處汝等苾
芻有樂隨行者宜可持衣時阿難陀
奉世尊教即往林樹若寺內若外房
及經行處告諸苾芻曰今者世尊欲
觀住處若仁等有樂隨行者宜可持
衣時諸苾芻聞是語已各各持衣詣
世尊所今時世尊與諸苾芻隨次巡
行往但居迦住處世尊至已見但居
迦房舍以凡成其色紅赤如金錢花
見已告諸苾芻曰此是誰房諸苾芻
白佛言是但居迦苾芻陶師之子自
造此室佛告諸苾芻可破此室由此
緣故諸外道等謗毀於我言沙門為
若摩現在住世而聲聞眾中有作如
是有漏法者何況滅度時諸苾芻奉
世尊教打破其室今時世尊見破室
已遂捨之而去時但居迦苾芻來見
室破即告隨近苾芻曰誰破我室諸
苾芻曰是大師教今苾芻打破但居
迦曰法主世尊勅令破者斯為善破
今時王舍城中有草木大臣是但居

一、有部毗奈耶卷第二 第十七

迦苾藍先時知友言談得意時但居迦便作是念掌木大臣是我親友我從前不更違木會作是念已詣大臣處自言仁今知不厚得施國勝身之子未生怨王先與我木我欲取用可見相授大臣答曰聖者若大王與木斯成大喜隨意將去但是城中所有諸木皆是未生怨王之所掌守極牢藏護為欲修補王舍大城破落之處亦為難事而貯此木不許與他時但居迦苾藍遂取一木剖截將去是時守城大臣巡行街衢見一大木被截將去見此事已極大驚怖便作是念豈非摩揭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶此木乃是王所掌護不許與他何故有人輕便將去見是事已即便詣彼掌木大臣所告言大臣知不我向巡行街衢見一大木被截將去我時見已極大驚怖身毛皆豎豈非未生怨王將有怨賊欲入城耶或掌木官將此大木與餘人耶大臣告曰我不曾以此木與人然我曾見但居迦苾藍作如是語未生怨王與我此

二阿含經卷第二 第十八品

木仁當是與我時答曰聖者若是大王曾與木者幸即將去隨意所用豈非是彼將此木耶是時守城大臣即便往白未生怨王王今知不我向巡行街衢見有一木是大王所須擬用修補并為難事遂被他人新截將去我既見已極大驚怖身毛皆豎豈非大王將有怨家盜賊當入城耶即便問彼掌木大臣曰君不將木與他人不彼便答云我不曾以此木與人然我曾見但居迦苾藍言王與木時掌木官報云三若與者可隨意取時彼苾藍即便斬截大木將去豈復大王曾憶將木與餘人耶王曰我不曾憶即今掌木大臣奉命欲詣王所今時但居迦苾藍因有小事入王舍城時掌木官還見但居迦苾藍報言聖者知不為仁取木王今嘆我苾藍報言汝可先行吾當隨去時掌木官即便先行但居迦復至并與未使俱詣王門到已而位時彼使者便詣王而白言大王其掌木官今在門外其苾藍雖不被喚亦來在門王曰掌木

二阿含經卷第二 第十八品

之人且勿令入其出家者應可喚來使者出喚苾藍入見中平願言大王無病長壽在一面住時王告但居迦苾藍曰聖者他不與木合輕取耶但居迦言不合王曰若今何故取我木去但居迦言是王先與王曰我不曾憶仁若憶者為我憶之但居迦言王豈不憶初受灌頂位時於大眾中作獅子吼唱如是言於我國中若沙門婆羅門持戒修善不行竊盜者我之境內所有草木及水隨意取用王曰我憶無主物作如是語此木乃是他所掌物因何輕取但居迦曰王言據無主者此乃何干王事王聞此語發大瞋怒額起三峯攢眉瞋威張目舉手曰沙門沒命舍死我不能救汝即宜速去從今已後更不得如此是時人眾共出大聲作如是語希奇摩揭陀國未生怨王暴性暴烈所為過火沙門合死但以言貴而便放免時但居迦運到住處向諸苾藍我向彼彼未生怨王所教諸苾藍問其故但居迦具以因緣告諸苾藍時諸苾藍以此

二阿含經卷第二 第十八品

因緣往白世尊世尊命具壽阿難陀
曰汝可著僧伽梨衣將一苾芻入王
舍城街衢之所眾人聚處若婆羅門
居士或村邑聚落賣主富人若信不
信於如是等皆當具同盜義許物犯
王國法合當死罪時阿難陀受佛教
已入三舍城如佛所教具同諸人盜義
許物王法應死諸人報曰若五磨瀝
若過五磨瀝是當合死阿難陀問已
出王舍城至世尊所禮足已在一
面立白世尊言大德如佛所教遍問
諸人齊何合死彼皆報我若盜五磨
瀝若過五磨瀝王法合死
今時世尊以此因緣集苾芻僧伽知
而故問非不知問時而問非時不問
有利故問無利不問破次隄防斷除
疑感為利益故知時而問汝但足迦
苾芻問師之子汝實作如此不端嚴
事取王本耶但足迦言實余大德世
尊呵責曰汝之所為非沙門非淨行
非隨順行非出家者所應作多世尊
種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利
乃至正法久住為諸聲聞弟子於毗

一切有部毗奈耶卷第二 第二十二

奈耶制其學處應如是說
若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王若大
臣若長者若故若縛繫擯若呵責言吐
罵子汝是賊無所不知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住
若復苾芻者謂但足迦餘義如上若
聚落者謂牆內空閑處者謂牆外
外他者謂男女貴門不與者謂無人
授與物謂金等以盜心取者謂他不
與物賊心而取如是盜時若王若大
臣或過五磨瀝若王者謂制帝利若
婆羅門若長者若故若縛繫擯帝利
王灌頂位者皆名為王若有女人受
灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔
相為王圖議政事以自存活捉者謂
執將來故者謂斷其命縛者有三種
縛謂鐵木繩繫擯者謂逐令出國作
如是呵責罵男子汝是賊汝無所
知者是輕毀言若此者指行盜人必
苾芻謂得苾芻性云何苾芻性謂愛
園是云何園具謂白四羯磨於所作

一切有部毗奈耶卷第二 第二十二

事如法成就究竟滿足其違受人以
圓滿心希求具足要析指受情無患
恨以言表白語業彰顯故名園具波
羅市迦者是極重罪極可厭惡是可
輕賤不可愛樂若人犯此罪時亦緣
犯已即非沙門非釋迦子失苾芻性
永失勝性墮落勝樹被他所勝不可
救濟如截多羅樹頭不能增長增長
廣大名波羅市迦不應共住者此人
不得與諸餘苾芻而作共住若聚落
施若隨意事若苾芻白白二白四羯磨
若十二種人羯磨並不應差由此故
名不應共住此中犯相其事云何
總攝頌曰
自取於地上或在空中墮甄棄及營田
輸統并無足持茶羅世尊懲於十事
別攝頌曰
自取不與取盜心他掌物及作他物想
有三三不同復有四四殊并二五差別
斯皆屬重物隨處事應知
有三種相若苾芻於他重物不與而
取得波羅市迦云何為三謂自取或
看取或遣使取云何自取謂自盜取

一切有部毗奈耶卷第二 第二十二

或自引取舉離本處云何者取謂
自者盜取或自者引取舉離本處云
何連使取謂自遠使取或連使引取
離本處者當以此三緣於他重物
不與而取得波羅市也

復有三緣若於他重物不與而取
得波羅市也云何為三謂他不與體
是重物離本處云何不與取謂無男
女黃門等與其物是謂不與取云何
體是重物若滿三磨者若此五磨
云何離本處謂以此五移向餘處必
當以此三緣於他重物不與而取得
波羅市也復有三緣若於他重物
不與而取得波羅市也云何為三謂
起盜心與方便離本處云何起盜心
謂有賊心欲盜他物云何與方便看
手若足而與進趣離本處等如前應知
復有三緣若於他重物不與而取
得波羅市也云何為三謂他所掌物
體是重物離本處云何他所掌物謂
是重物若男女黃門攝為三有是名
他所掌物重物離本處如前應知復有
三緣若於他重物不與而取得波

一切有部毗奈耶卷第二 第二二四

罪市也云何為三作他掌物想體是
重物離本處云何他掌物想者若當
作如是念此物是他女男等所掌作
他物想如上說

復有四緣若於他重物不與而取
得波羅市也謂他所掌物作他物想
是重物離本處若得波羅市也
復有四緣若於他重物不與而取
得波羅市也云何為四謂有盜心起
方便是重物離本處餘如上說

復有四緣若於他物不與而取得波羅
市也云何為四是他所護作屬己想
是重物離本處何謂他所護如人有
重物安在器中者自守護戒今四兵
而共防護云何為己想人有重物置
箱篋等中作屬己想此是我物餘如
上說

復有四緣若於他重物不與而取
得波羅市也謂有守護無屬己想或
無守護有屬己想他物離本處何謂有
守護無屬己想如有盜賊破諸城之
逃竄林野時守路人奪得彼物聚在
一處而守護之不執屬己何謂無守

一切有部毗奈耶卷第二 第二二五

護有屬己想如有重物安在箱篋等
中無人馬等兵而為守護有屬己想
不與而取重物離本處得罪同前
復有五緣若於他物不與而取得波羅
市也云何為五非己物想非親友想
非親用想取時不語他有盜心得波
羅市也

復有五緣若於無犯云何為五作已
有想親友想親用想取時語他盜
心者無犯
根本說一切有部毗奈耶卷第二
癸卯歲高僧國大藏部監奉
勅雕造
一切有部毗奈耶卷第二 第二二六

根本說一切有部毗奈耶卷第三 廿

三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二之三

攝頌曰

若在於地上或時在器中或復在牆幕
田處諸根樂

若若知他重物安在地下所謂頭
珠臂釧真珠瓔珞諸在嚴具蓋蓋蓋
心起方便從牀座起整衣而去乃至
未觸者來得惡作罪若觸未移易
得寧吐羅底也若舉離處是謂為盜
隨時准價若滿五磨漢得波羅市迦
若不滿五磨漢得寧吐羅底也若其
地下一段細滑是謂一處若地皮起
或復破裂或為大縫或時書字種種
彩畫是謂異處若盤器等一段細滑
是謂一處若有破裂乃至彩畫是謂
異處若人重物安在場中所謂頭珠
乃至瓔珞蓋蓋心起方便乃至未
觸者來得惡作罪若觸未移易得寧
吐羅底也若舉離處是謂為盜隨時
准價若滿五者得波羅市迦若不滿

者得寧吐羅底也若場上穀麥等平
物為一色者是謂一處若穀麥等高
下不子作種種色是謂異處若他重
物安在室中謂諸寶物瓔珞之具若
蓋蓋起盜心與方便乃至未觸者來
得惡作罪若觸未移易得寧吐羅底
也若舉離處滿五得根本罪若不滿
者得寧吐羅底也若人重物安在室
室內若室中穀麥等與口平滿搖
為一色是謂一處若穀麥等不與口
齊高下不平作種種色或復有木及
席薦等為障隔者是謂異處若人
中有諸根樂諸寶頭香黃蓋白蓋及
諸根樂等頭等類蓋蓋與方便起盜
心乃至未觸已來得惡作罪若觸未
移易得寧吐羅底也若離本處滿五
得根本罪不滿得寧吐羅底也

攝頌曰

屋宇等有三鳥物復三種禁咒取伏藏
此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若蓋
蓋起盜心與方便安神隱以物鈎斷
而昇其上乃至未觸已來得惡作罪

〔有部毗奈耶卷第三 第三品 終〕

若觸者衣而未離處得寧吐羅底也
若舉離處是名為盜應准其價得罪
同前若洗衣人屋上曬衣被風吹去
墮在蓋蓋經行之處或落門傍若蓋
蓋起盜心與方便乃至未觸已來得
惡作罪若觸者時得寧吐羅底也若
舉離處得罪同前若人重物安在樓
上謂諸寶物瓔珞之具若蓋蓋起盜
心與方便安梯墜以物鈎斷而昇其
上乃至未觸已來得惡作罪若觸未
離本處得寧吐羅底也若舉離處得
罪同前若人於舍宅內或園池邊種
花果樹於節會日以上妙物而嚴飾
之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒絲時
有飛鳥謂珠是肉銜之而去若蓋蓋
起盜心與方便而捉彼鳥乃至未觸
瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處
作鳥物想得惡作罪若舉離處是名
為盜應准其價若滿五者得寧吐羅
底也若不滿者得惡作罪若蓋蓋作
如是念此是人物寧客舍鳥得有理
路若舉觸者未舉離處得寧吐羅底
也舉離處時若滿五者得根本罪若

〔有部毗奈耶卷第三 第三品 終〕

不滿者得辜吐罪底也若人以諸物及瓔珞具置箱中安屋上時有飛鳥持物將去若慈蓋起盜心與方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已未得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得辜吐罪底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雜觸者未離本處得辜吐罪底也若舉離處滿五者得抵本罪不滿五者得麁罪若有必善於

一、付託事項の調査と分析

二伏藏一是有主一是無主必言前欲取彼有主伏藏從林而起整帶衣服作身荼羅以彼四方釘網地羅木以五色線而圍繫之六人鍾內然諸鉢木二誦禁呪作如是言有主伏藏應求三主伏藏勿求若於彼時有主伏藏隨言來者乃至未見已來得寧吐羅底也若眼見時是名為盜應准其價若滿五者得根本罪若不滿者得賈罪若作是言無主伏藏應求有主伏藏勿求若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名為盜應准其價若滿五者得寧吐羅底也若不滿者得惡作罪若於有主無主伏藏各於異時別別作法而盜取者隨事重輕如上得罪顯頌曰

若物在氈席或於石板等花果奇妙樹
隨處事應知
若人重物安在氈席及地敷上所謂
諸寶及瓔珞等若苾芻起盜心興方便乃至未觸已未得惡作罪若觸彼物未離本處得寧吐羅底也若眼見

[illegible]

廢宅名爲盜隨時作價得罪同前若
彼草數同一色者是名一處若種種
色別異不同是名異處若人重物安
在石上乃至不滿得辜吐羅成也若
石細骨惣爲一段者是名一處若割
裂縫開或時書字或種種彩畫是謂
異處石上既介乃至板木牆壁席蓋
覆衣懷衣櫃衣篋爲牙杖牀座屨若
四足理架若門門間安物之時事並同
前若三種樹謂華樹果樹奇妙樹悉
並斬截並花樹等價不滿得罪同前
攝頌曰
若物在鞍轡及爲馬車輿肥瘦應隨處
偷犯事差別
如人重物置在鞍處并謂諸寶并環
珞具悉皆起盜心與方便乃至未昇
未觸已來得惡作罪若觸著物未移
今更得辜吐羅成也若移處時價若
滿五得罪同前若於鞍上以一色物
而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋
覆者是謂別處若人重物安在馬上
所謂諸寶衆環珞具若悉皆起盜心
與方便乃至未昇未觸已來得惡作

所有錄本

罪者觸者物未移處得牽吐罪底也
若移處時價若滿五得罪同前若其
此為皮肉五麻皆充滿者是謂一重
若其身麻瘦若牙耳鼻及腹肋脊腰
據一一是謂別處移離處時得
本罪若不移處得牽吐罪底也若於
鳥上莊莊惶惶於此帳上安諸寶物
求環珞具若若若起盜心與方便乃
至未昇未觸已未得惡作罪若觸者
物未離處得牽吐罪底也若移處得
若滿五得罪同前若此帳上以一色
物而蓋覆者是謂一重若異色物蓋
是謂別處如鳥既公鳥車步車牛車
乃至諸典亦並同前若若若見船以
纜繫之於岸有心盜去搖動之時得
惡作罪若解隨流乃至眼見已未得
牽吐罪底也至不見處價若滿五得
根本罪若不滿者得牽吐罪底也若逆
水而上准與河闊分者相似者得根
本罪未及其處得牽吐罪底也若從此
岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若
牽吐上岸盜而去者亦准眼見分齊
若沉在泥中後時將去泥掩之時此

一切有部毗尼律卷第三 第八十法

即成盜得罪同前若若若於盜物時
或藏泥中若燒若穿若破作如是念
勿令此物屬女屬我者得牽吐罪底也
須頌曰
管田有三種船有三種殊鵝鴈及池花
碗盂并盜水弟子教賊三三事不同
若人秋時營作田業謂謂稻蔗鹽田
必若見自田中恐水乏少遂於共有
渠內塞他水口次已田畦作如是念
令我田好彼勿成熟若自成他損壞
價滿五得根本罪若不滿者得牽吐罪
底也若見水多於共渠內泄他水口塞
已田畦作如是念令我田好勿彼成
熟若自成他損壞若滿五者得根本罪
若不滿者得牽吐罪底也
物有四種不同一體重價重二體輕
價重三體重價輕四體輕價輕云何
體重價重謂來星真珠火琉璃珂貝
璧玉珊瑚金銀馬瑙碎礫赤珠右旋
是云何體輕價重謂綵珠及無價金
香蘇法迷羅是云何體重價輕謂鐵
錫是云何體輕價輕謂毛麻木綿初
貝翠是若以上諸物重三種船中謂

一切有部毗尼律卷第三 第八十法

竟船木船皮船若以體重價重體輕
價輕隨置一船若船破時物主合曰
水上浮者任取若沉沒者屬我若若
若起盜心與方便入水沉沒乃至未
觸物未得惡作罪若觸者得牽吐
罪底也若牽離處價滿五者得根本
罪若不滿者得牽吐罪底也若沉沒
中復擬取者食前得罪若作非由他
心沉之於泥不使其物屬彼屬我者
准前得罪以下諸戒准此應知若以
體輕價重體重價輕物隨置一船若
船破時物主告曰水內沉者任取水
上浮者屬我若若若起盜心與方便
浮而取乃至未觸物未得惡作罪若
觸者得牽吐罪底也若牽離處應
准其價得罪同前若沉泥中復擬取
者食前得罪若人於家中或果地所
為戲玩故安置種種雜類諸鳥鵲屬
鴿等以果環珞而在飾之若若若起
盜心與方便入水中捉彼諸鳥乃至
未觸環珞以求得惡作罪若觸者時
作如是念我取鳥物亦惡作罪若船
本處應准其價若滿五者得牽吐罪

一切有部毗尼律卷第三 第八十法

成也若不滿者得惡作罪若作是念我取人物寧空為得惡作罪若觸物時得寧吐羅底也若離本處應准其償滿五根本不滿得寧吐羅底也若於池中有水生花所謂青蓮花藍鉢單花白蓮花拘牟頭分陀利迦香花時花眾人所愛艾若起盜心與方便入池盜花乃至未觸以未得惡作罪若觸其花採折持去結之為束乃至未離處來得寧吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種種陸生花樹所謂阿地木多迦占博迦波吒羅婆利師迦摩利迦如是等種種花樹若起方便與盜心欲盜彼花乃至未觸已來得惡作罪若採折其花置衣櫥內乃至未離處及離處來准前得罪

一切有部律部卷第三 第七條 廿

心見在彼處而解放者償若滿五得根本罪若不滿者得寧吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處獲其要口安置梁筌欲諸魚類必蓋盜心取彼筌時同前得罪若作惡心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其償同前得罪若多賣故持眾貨物過彼險途其水難得以眾器具持水而行若獲若現若瓶若皮囊然於人畜水有分齊受蓄起盜心與方便若取人水分未觸及觸准前得罪若傍生分滿五得寧吐羅底也不滿得惡作罪如船部洲人共結賣旅持眾貨物昇船入海欲求珍寶為無水故以種種器藏貯其水所謂甕瓠瓶囊然其水分人與傍生請受有別若蓄起盜心與方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子三時弟子有盜心故餘行不進乃至見見處來得寧吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得寧吐羅底也若弟子棄師在前急去者應見

一切有部律部卷第三 第八條 廿

不見處來准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趨閣上若從閣上往房中或從閣上下至門欄階下或於寺三層棚上向下而出斯皆乃至眼見不見處來同前得罪若有若若在阿蘭若處住有破村曉到若若所作如是問大德頗知其村某家處不若若答言我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物不若得無意我當與大德共分其物若彼若若答言仁者我知某甲會多女人少男子無惡狗叢棘易入易出於汝無傷能得其物若若答言是教已取逐與物乃至未取分已來得寧吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其若若共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊家作如是語仁等知不我意造次不審思量便作是語如愚小童昧不善其事要為謝對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去若若得寧吐羅底

一切有部律部卷第三 第九條 廿

也若此苾芻見其賊當欲劫行色性
到彼家作如是語仁等警覺好自
謹慎今夜必有盜賊未入勿令財物
皆被賊將或容身命亦遭傷故隨賊
盜賊來與不來苾芻亦得寧心睡
也若苾芻如前所作偷盜方便有三
種事何謂為三謂因事宅事店事
事有二種取一言訟取二圖繞取
謂言訟取若苾芻為共俗人爭地
訟事官所若苾芻不如俗人勝者得
吐罪底也若苾芻得勝乃至俗人心
未息來苾芻得寧吐罪底也若苾芻
人心息者應准其價同前得罪是謂
言訟取何謂圖繞取若苾芻於他田
邊若以樹枝若以席障若作壘坑若
以牆壁圍繞乃至園未合未得寧吐
罪底也若其園合得罪同前是名圖
繞盜因事既合宅事店事如上應知
攝頌曰
稅物持寄也將他物前去不受便還
為父母持行又為三寶故與直後均分
未主為持將令他人不潔將稅入小門
總章賣人物

一切有部毗奈耶卷第三 第三十三

今時世平初證無上智教未廣被時
諸苾芻輩過關稅俗人易過時有衆
多苾芻與大賈探遊行他國路次稅
關苾芻輩告賈人曰賢者我等現有
少多應稅之物仁為我等持行過關
方可與我分今我分入彼稅官賈人
曰余遂與持物過關還彼苾芻輩
新行至一位處先住苾芻見客切至
便還問言善來具壽行李安不山河
關稅無勞擾耶答曰極善來大德隨
我行來無他惱亂問曰豈諸具壽無
應稅物答曰我有得意賈人為持過
關方授與我諸苾芻告曰合作如是
至關稅處藏物過耶答曰縱今不合
我已過竟時行路苾芻心懷追悔我
將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾
芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯然
諸苾芻不應持物私過稅處違者得
越法罪今時世平於杖林中令學揭
曉影王得見諸苾芻已便往室羅伐城
為番薩那勝光王說少年經今得謂
伏時彼二王各宣教令於我國中所
有苾芻同三太子放免稅直諸苾芻

一切有部毗奈耶卷第三 第三十四

屆同後官人亦免稅事由此苾芻及
苾芻居越過關河無輸稅事是時世
尊教法如廣時諸苾芻易過關稅俗
人難過時有苾芻隨他賈人出外遊
行至於稅處時諸賈人礼苾芻足作
如是語聖者我於長時為寒熱所逼
風熱毒虫蚊蠅等害求諸財物惡勞
辛苦其所獲利皆為三寶興供養
我今所有輸稅之物仁等為我持過
稅關當還與我時諸苾芻為持過已
還與賈人苾芻漸行至室羅伐城時
苾芻告曰善來具壽行李安不廣如
上說善言大德我亦為他施作惡益
豈復自身得有勞苦諸苾芻曰其事
如何時彼苾芻以事具白諸苾芻曰
合作如是至關稅處藏物過耶答曰
縱今不合我已過竟時此苾芻心懷
追悔我將不犯波羅市迦以此因緣
白諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻
無犯然諸苾芻不應持物私越稅處
違者得越法罪
時有苾芻隨賈人遊行至於稅所時
諸賈人礼苾芻足作如是語聖者我

一切有部毗奈耶卷第三 第三十五

為教導者假使其子一有持母一肩
持父經於百年不生疲倦或滿此大
地亦居真珠琉璃珂貝珊瑚瑪瑙金
銀璧玉等諸寶赤珠右旋如是諸
寶咸持供養人得富樂或居尊位雖
作此事亦未能報父母之恩若其父
母無信心者今住正信若無戒者今
住禁戒若性慳者今行惠施無智者
者今起智慧子能如是於父母處專
巧勸喻令安住者方日報恩父母既
有如是深厚之德今欲持此物性報
其恩若作如是謂說父母恩惠之時
放去者善若不放者與稅而去若不
與者得罪吐囉非

根本說一切有部毗奈耶卷第三

甲有歲高麗國大歲都監奉
刺雕造

（一）有部毗奈耶卷第三 第九

根本說一切有部毗奈耶卷第四

三歲法師義淨奉制錄

不與取學處第二之三

今時薩伽梵在室羅伐城遊多林給
孤獨園為諸苾芻說供養法門而說
頌曰

吾人不作福常受於苦報若能修福者
今世後世樂

時諸苾芻既聞斯說多行乞句於佛
法僧廣興供養時佛說法漸更增廣
於此城中有一長者娶妻未久誕生
一子既漸長大遂便出家時諸苾芻
作如是念今此城中多有苾芻乞求
諸得我今宜可行詣諸方為佛法僧
而興供養便於他處隨處乞求多獲
種種繒絲之物或滿衣帶還室羅伐
路次稅關稅人問曰望者頗有稅物
不吝言賢者我無稅物告言且住可
將物未試為觀察繞彼衣帶見雜色
物填滿篋中稅官告曰若此等物不
合稅者豈待曉竟方輸稅耶苾芻告
曰賢首此非我物問言誰物答言一

是信物二是法物三是信物報言我

復宜知佛法僧事但須與稅方任前
行久住稽留取其稅直放之而去遂
至室羅伐城心生追悔白諸苾芻
言白佛傳言此人無犯不應但作此
語云是三寶物應對稅官作如是說
讚佛法僧云何讚佛所謂薄伽梵如
來應正等覺明行足善逝世間解
上士調御大天人師佛世尊是名
讚佛云何讚法所謂世尊善說法要
於現法中得無熱悶隨機演說今趣
涅槃內證三明智慧慈圓滿是謂讚法
云何讚僧世尊所有聲聞弟子安住
正理直心恭敬隨順勝法於眾僧中
有得預流向預流果者有得一來向
一來果者有得不還向不還果者有
得阿羅漢向阿羅漢果者此八大人
皆尸羅圓滿三摩地圓滿般若圓滿
解脫圓滿解脫知見圓滿是合諸依
是應恭敬是諸世間勝上福田是諸
讚僧如是讚歎三寶之時放去者善
若不放者應與稅直而去若不與者
得室土羅罪時苾芻供養三寶放

（一）有部毗奈耶卷第四 第十

持諸雜物過後開囊雖對稅者謂欲三寶然此稅官不肯虛放從索稅直是時必當隨時一分而授與之佛言應可均分不應偏與蓋當均物時即延遲遂失賣核便被盜賊席豹所得佛言不應在路而作分判隨持一分與彼稅官至住處已均分其物者異此者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一苾芻明解三藏眾所識知善能說法辯才無滯遊行人間至王舍城三月央呂克欲求賣核往室羅伐城札世尊足時有賣主欲持財貨往室羅伐茲聞已謂賣主為說三種勝福業事請施戒修說此法時今彼賣主心生敬信遂請於室家中供養并持妙疊而奉上之便札雙足作如是語聖者今我欲作何事茲當曰賢首我今欲往室羅伐城札世尊足可於我所起悲愍心而為護念答言極善便與賣主隨路而行賣主告曰仁為乞食我為修福從王舍城乃至室羅伐於此中間未服飲食計具醫藥

一切有部律部卷第四 第三法

所有賣主率不須慮蓋當此之路次稅關賣主所有時貨並輸稅說便作是念我物輸稅聖者自當悉未輸稅若索稅者物從我出應取彼疊安我物中當悉蓋曰聖者白疊可見與我答曰仁所施物情生悔耶答曰我無悔心然我之物已輸稅訖仁疊未輸若索稅者物從我出答曰賢首世尊已解學處蓋當有物持過稅關不輸蓋者犯根本罪是時賣主便念索斯意遂不肯與疊我自時告言聖者我於今朝情有擾亂不及營食仁可入村隨緣求覓蓋當聞語行詣村中賣主取疊安己物中既至稅所稅人問曰聖者仁衣中所有稅物不悉蓋曰我有一疊答曰將未試為觀察蓋當聞常不見其疊便現懸客云平而

是時稅者告曰蓋曰何故懸覆反手長歎茲蓋曰我有一疊被賊偷去稅者曰阿但仁被賊偷我亦被偷由失此物我無所得是時蓋當過稅處已賣主告曰何故憂愁情有不安答曰仁有施福無受用福答曰何意如

一切有部律部卷第四 第四法

此蓋當曰仁所施疊被賊將去答曰非賊將去我恐我處從索稅主權將此物安我貨中必若須者我今見稅者曰賢首言被賊偷不由此故今我犯罪答曰聖者仁於此物不起三業豈有罪耶蓋當聞已心生悔恨次至室羅伐城諸蓋當曰善來具壽行李亡不悉蓋具以事告諸蓋當諸蓋當白佛佛言彼蓋當無犯然於行路所有飢式我今說之行路蓋當入村乞食所有衣物應作記驗迴還之時應好觀察若不依者得越法罪佛在給孤獨園有二苾芻一坐一少共為伴

侶人開遊行坐者多有衣物資生之具少者資具索少平時坐者欲至稅關物合輪稅作是念我有可稅之物若被問時我若言無得故妄語告我道有必索稅直作何方便免斯二事即作是念可持我物與彼少年待過稅關我當自取語彼少年曰可暫借我輩物少年便念豈非坐人身上被伴今我持物遂便受取在前而去稅者問曰聖者有可稅物不答言我無

一切有部律部卷第四 第五法

稅物稅官放過者空手隨後而至稅官不問過稅所已語言具壽還我未歸少年問曰上座今者勞已歇耶答曰我不為勞今汝持物但為我有稅物作如是念若彼稅官問我有稅物不我若言無得故妄語若言有者定輸稅直為此方便今汝持物行過稅所今既過已當可相還若如是者上座自身得免稅直令我得罪答曰汝不相知何因得罪時少慈心生悔後至室羅伐城到毗詞羅諸慈心見言善未具壽行路安樂不答曰何有安樂問言何意具以上緣告諸慈心諸慈心白佛佛言彼慈心無化然諸慈心行路之時若不問知不應為他持物若為持時應須具問此中無有可稅物不如是問者善若不問者得越法罪

一切有部毗奈耶卷第四 第六

曰長者佛應我等持稅物過關云何今得取此物長者默然不復施與時諸慈心為呪願已隨路而去室羅伐已諸慈心言善未具壽行路安樂不答曰行路安樂然有施主延請我等就宅而食食竟人各欲施一使白疊我等不受由佛制戒不聽慈心持稅物過關因失期利諸慈心聞已白佛佛言應受已應得時有慈心持物欲為求津汁於盆釜器因此延遲遂失賣被席席等之所傷害時諸慈心以緣白佛佛言應以水灑按今破裂隨意持去既至稅所仍不免稅佛言應用水洗或以牛糞汁而為塗色仍不免稅佛言乃三應截絕若有難得我所開者於無難時即不應用若常用者得越法罪佛在室羅伐城給孤獨園時有慈心在三舍城夏三月安居竟未及分衣欲向室羅伐城札世尊足時諸慈心告曰問爭逐持分衣利方可遊行時彼慈心若情不樂住有一慈心便得一疊贈之而云彼受疊已便作是舍我苦塚

一切有部毗奈耶卷第四 第六

色無暇得與同行者而為告別應與知識慈心今其法色便持此疊與彼今染報云為我持說安未染中我暫迴房與慈心別時彼知識情懷嫌情不能為存還依本邑安著莊中時彼慈心持衣而去行至稅處時彼稅人問慈心曰聖者頗有多少可稅物不答慈心報曰賢者我無稅物稅官曰但且將未試為觀察彼便將示稅開天俸見一大疊報言聖者仁於善說法律之中以信出家寧客為一張疊故作妄語報言賢者我實不知然我臨建他與我疊我持此疊今知識者為我塗色安衣係中我與諸人共為告別彼懷嫌情不作塗色而安衣中稅人答曰彼非仁知識是我知識由此緣故令我得物可還稅直隨意而行時彼慈心與直而去心懷悔恨順路而行至室羅伐城慈心住處諸慈心見而告曰善未具壽行路安樂不答曰何有安樂諸慈心曰如何不樂具以上事告諸慈心諸慈心白佛佛言此慈心無犯然此慈心應問彼慈

一切有部毗奈耶卷第四 第六

雖然後取物應問彼言與我未若
不問而取者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾並
著難陀向解波難陀作如是語彼詩
黑鉢者皆以強盜騙用塗其足若欲
行時多獲利養運之時復受客利
衆人愛念慈皆敬重我等事同井井
不曾出入我等如何能獲利養得使
衆人皆共欽仰我今宜去同諸苾芻
解波難陀問曰欲何處去難陀答曰
我今且去求覓賣按送過賣按欲詣
北方告曰仁等欲何所詣答曰我等
欲向北方難陀報曰我願同行賣人
曰北方居處其地磽确多有惡犬人
性勇健仁等於彼未能受樂難陀曰
土地雖惡情學觀方賣人曰若終去
者可共同行難陀報汝難陀遂與賣
按同至北方初到之時心便不樂遂
於清晨行詣曠中時彼賣人俱未起
足問言聖者北方何以生受樂不報
言賢首我初到時情生不樂賣人曰
豈不先時以事相報北方居處其地
磽确多有惡犬人性勇健仁等於彼

阿含經卷第四 若集經 廿

未能受樂聖者今既不樂欲還中國
耶難陀人曰我今欲還賣人曰我近
至此未有交易不及即還有何知欲
交易已了欲時中國仁可隨去我今
將仁投寄知難陀曰善知入賣營
難陀而去六眾性畏風塵或前或後
而依前主到過賣客從中國未共相
慰問仁自何方答云我從中國又問
中國交易得利多少於諸國稅無疏
并耶答言中國交易雖多獲利然於
國成索稅極多事同劫賊實言相告
終不見容所有貨物盡奪將去時北
方賣人聞此語已各懷憂惱以手拄
頤呻吟語傍是時六眾再復來至問
賣人曰諸君何為以手拄頤懷愁而
住賣人曰聖者我等常為寒飢渴
所逼故在風雨地地所害勤勞年苦
無覺休息欲求財物安樂受用由是
我等遠詣中國今聞賣按傳消息
中國貿易便利雖多然聞稅極重故
我等事同劫賊所有貨物復被盡
奪我等聞此事得不憂六眾報曰仁等
是我知諸何事須憂賣人曰聖者若

阿含經卷第四 若集經 廿一

能為我啓白王知不枉輸稅六眾曰
我亦不能為君啓王然室羅伐城王
司罰今其不知者不從索稅有十八
大門三十六小門於彼小門我當共
入賣人聞已歡喜而去去城不遠有
一聚落於彼傍住六眾報曰人等且
還歇息馬待至日暮方可入城時
室羅伐掌統諸人聞有北方賣客欲
入城門奉祭祀藥又守門而住六
眾告曰今既日暮可趣小門而入城
內是時賣按爭駭駭駛俱入城中既
至天明於市店上張設北方貨物時
有一人不及前從從大門入稅官見
已問曰今從何來答曰我從某聚落
來問曰我聞北方有入賣按在彼居
傍其事虛實報云彼即是我同伴賣
按我獨在彼彼已入城稅官聞已心
生忿惱作如是言我在城門竹立而
待曾不見過何處入耶彼人報曰若
不信者與我同行至曠野中日驗虛
實是時稅官即共彼人行至曠野中見
諸賣客出北方貨物列交易稅人見
已問曰誰將汝等入此城耶答言我

阿含經卷第四 若集經 廿二

足報云我亦知君足行而入我今欲
問諸將看入入在何門答言我徒私
門問曰我今與仁義同親友幸可實
言誰相引導答云聖者六衆獲官聞
已便起機嫌罵云此羅刹子是大惡
賊非真沙門知是他財方便偷盜諸
甚惡聞已白佛佛言若不如不應教他
私路不輸稅直若教他者得越法罪
是時稅官便作斯金與之六衆皆是
索俠沙門應共結親知令其心喜耶
波難陀日初分時執持衣鉢入城乞
食是時稅官見而往就作如是語我
時雖聖者耶波難陀答曰賢首願令
疾病長壽我官問曰鉢中有食不我
欲雙看報曰賢首汝欲於我鉢中覓
我物耶聖者我自置指實蓋此心若
有美味當惠少許我欲食之報曰豈
見河水而倒流乎仁應與我非我與
仁聖者我藏言耳願過我舍耶波難
陀即至其家後以上妙食滿鉢授與
頂札雙足作如是白聖者我是大德
給侍之人有事當告我悉來行報曰
賢首願無病長壽捨之而去

〔初分時執持衣鉢入城乞食〕

今時六衆悉多凡在什處多遊門首
意欲為諸來往沙門盜羅門宜說法
要有識識者當折伏之我等六衆名
稱遠聞利養增廣時耶波難陀所居
之房與路相近於高閣上初夜後夜
警覺思惟時有偷稅人去寺不速夜
行而過時耶波難陀明解警相既聞
責沙行通之聲與常不同而還問曰
行者是誰彼便默然迷疾下重閣詐
行人履而問之曰君等何人夜行而
過報言聖者我是偷稅賣人解波難
陀報言願人瞻光大三憚於此寺供
養衆僧常令充足上座憚陳如親自
為王而作咒願願大王所有資生受
用所玩未有者今有已者當令增
廣汝有貨物合大路入城今既夜行
欲偷稅直我今豈得捨而不言我當
與汝作無利事時彼賣人懼而告曰
聖者仁憚大慈願見客恕我於聖者
不敢惡惡報曰汝等欲何所作答曰
有少食直我當持奉報曰汝若能與
隨汝意去彼行稍速自相繼曰得光
大三所有稅直我尚不與况此耶波

〔初分時執持衣鉢入城乞食〕

耶波難陀人我能運飯飲食五耶
耳便夜入室羅伐城旦結室中貨易
而去時耶波難陀疾食賣門前洗
鉢耶波難陀有少年婆塞見彼四
頭問曰上座何故暗視四方報古具
當我有知識賣人持諸貨物入室羅
伐城我今望彼少年報曰上座食時
彼人已去時耶波難陀心生忿怒作
如是念我亦被欺彼無知人以拳投
刃以針刺石我於彼輩所應作者當
自知之時彼賣人不久還來同前捉
得告言我亦被汝之所誑誑白言聖
者我於前時有少忿怒不違就執販
賣相客前復之惡悉皆報謝報言賢
首若實與者隨汝意去既去稍遠同
前識曰勝光大王我不與稅直充沙
門我能相與耶波難陀作如是念前
已許我不來報惡惡更於今還復相
誑作是念已早起持鉢詣市廛內見
彼賣人交易財賄現彼相欺賣人報
曰聖者物未出手待交易訖不敢違
令願且相客賣人交易持貨而去不
過寺門耶波難陀疾歸住家食訖洗

〔初分時執持衣鉢入城乞食〕

於廣說如前乃至賣人已去解波難
施問是語已轉增念恨懷辭怨曰無
識小人更復調我若更見者我當執
縛今彼終身不為買客時經未久還
復重來解波難施問前捉得告曰汝
等數數說誑於我今我所作令汝知
之自言大德願見客怨我等賣人事
多開亂難復失期更不取余前二恩
直并及此迴待貨易說一時俱送解
波難施遂生念曰我若苦言彼便知
覺作是念已告曰賢首能賣與不報
言定與若如是者汝等且住我先為
汝觀其道路勿令汝等致招罪責我
得恩名去寺不遠賣人被賊被諸賣
人隨語而往解波難施疾往詣彼稅
官之處痛罵其言是時稅人覺而
生共相議曰我等如何得不愁惱多
有賣人數數偷稅從小門入不輸其
利計會時至王性暴烈必不容許我
之妻子及餘親屬定當獄死時解波
難施至眾人所告曰仁等何故懷憂
報言聖者我等寧得不憂多自賣人
數數偷稅從小門入不輸利直計會

〔有部藏本無第廿三章〕

時至王性暴烈不許分疎具述如上
解波難施告曰衆人誰令汝作事我
官人等合多與汝木常令負土或復
指撓如何於偷稅人不能奪取財物
彼便自言聖者室羅伐城王貴有令
知者稅不知者不稅無極重稅云何
怨奪解波難施曰汝無智人室羅伐
城有極重稅知而方稅彼便自言我
等大作稅官常索稅直唯聞知而取
稅不聞有極重稅我今如何作極重
稅解波難施曰汝等宜住我且迴還
汝偷稅賊汝當捉怨奪其財賣人
若云室羅伐城知而方稅無極重稅
者汝等當告有極重稅知而方稅若
云我等久為賣客不曾聞有極重稅
今有極重稅生君等可來共往屋中
詣平斷處若作是語者必莫隨言應
可將向王報若王作如是語我久為
王不聞室羅伐城有極重稅何故今
時有極重稅生應白王曰古昔大三
梵摩連多與諸賣客及聚落人共為
制令若從某國某天何處或聚人集
處而入城者知而方稅不知無稅若

〔有部藏本無第廿三章〕

不從此國及天何處聚人集處而入
城者合極重稅怨其物若言此制
今何在者當報王曰在某庫內安
某箱中於赤銅錄上分明書記王當
遣取親自檢之是時稅官依解波難
施語即便奪彼賣人所有財貨賣人
曰君等何故強奪我財室羅伐城知
而方稅無極重稅我今分數取已故
我稅官告曰室羅伐城偷稅賣人當
極重稅我不放汝賣人報曰我等久
為賣客唯聞此城知而取稅無極重
稅如何今日有極重稅生今可相隨
詣平斷處稅官告曰我不能向尋常
斷處可將汝等直向王所時諸賣人
高聲大喚詣平斷處告諸人曰諸君
仁不我有財貨並被奪去願見救濟
時平斷人共詣王所而白王曰今有
買客來至城中所有財貨並被稅官
必奪將去願王准法而見救濟是時
大王命近臣曰噯稅官來奉命還至
王曰汝等何意於彼賣人盡奪財貨
皆白王曰此等諸人是偷稅者室羅
伐城有極重稅由此緣故我等稅人

〔有部藏本無第廿三章〕

攝頌曰

拈茶羅及蘇陀夷取衣比身棄盡想
師卑不語婆蘇多作自己分持小鉢
月護知他欲取衣難勝持將得廢羅
南國中方不相須拾得他物速應還
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園有
二苾芻共高知支得意相親同住一
羣一名拈茶羅二名蘇陀夷其拈茶
羅衆所識知有大福德而形矮小多
有衣鉢細絡垂露等其蘇陀夷少有
知識其形長大但有二衣而復故弊
形體多露諸苾芻告曰是壽汝今少
欲求破露形為有利養為無利養答
言無利彼便報曰何不乞求答言誰
當捨彼佛法僧四而施於我彼便報
曰其拈茶羅苾芻是汝親友多諸知
識有長衣鉢細絡垂露何不從覓答
言彼不肯與復問汝已從彼而乞求
耶答言未乞報曰豈聞水聲而便脫
鞋耶汝宜乞求彼應見惠既被勸喻
便詣拈茶羅處彼行不在便作是念
此拈茶羅其形短小取彼僧伽服我
試量度若與我身量得相似者我當

（二）摩訶僧祇律卷第一 第三十

從覓若不相當何事行作便入彼房
觀其衣物於衣笥上見僧伽服即便
取彼便看長短時拈茶羅從外忽至
見而報曰汝以賊心取我衣者得汝
羅市迦答言是為我無盜心取此衣
物但作是念拈茶羅其形卑小取彼
僧伽服試量度若與我身量得相
稱者我當從覓若不應量者何用也
是時蘇陀夷具耶彼便報曰是壽不淨
得汝羅市迦問此語已便生追悔是
非我犯重罪耶告諸苾芻諸苾芻白
佛佛言是壽汝以何心彼便以實具
白世尊佛言此苾芻若作量度心者
無犯然諸苾芻不應非親友家高說
友想有三種親友謂下中上於下親
友作下心要寄若中親友作中下心
要寄若上親友作上中下心要寄若
不當於非親友作親友心相安寄者
得越法罪

摩訶僧祇律卷第一 第三十

要印廣高要國大藏部經本
勸勵

（三）摩訶僧祇律卷第一 第三十

按本說一切有部毗奈耶卷第五

三藏法師戒淨律制譯

不與取學處第二之四

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園有二苾芻一名蘇陀夷二名
婆蘇連多共為知友情義相順時蘇
陀夷有好大鉢婆蘇連多有好多鉢
彼於異時俱並食訖一慶洗鉢時蘇
陀夷取婆蘇連多小鉢安大鉢中作
如是語是壽婆蘇連多若人有此二
鉢足得省緣修諸善品婆蘇連多曰
汝若欲得何不取之時婆蘇連多於
一聚落有少緣事語蘇陀夷曰是壽
我於某處有小鉢事有能為我辦是
事者我持小鉢與之問曰汝言實不
答曰實與時蘇陀夷聞此言已便欲
為去履生悔念勿由此時今同梵行
者作如是說蘇陀夷與他客作違不
復行時蘇陀夷於彼聚落有緣須去
遂作是念我為自事并辦彼緣斯亦
健矣即便往彼了其二事還告婆蘇
連多曰汝彼聚落所有營務我已為

辨宜授小鉢婆羅達多日汝自緣去
非為於我我之小鉢誰能與汝獲師
平日汝不與者我當自取婆羅達多
日汝若合得何不取之時婆羅達多
有緣出外獲師手即取小鉢安已鉢
中婆羅達多不問言具壽誰
將我小鉢去獲師手曰是物主將去
婆羅達多曰是誰之物曰是我物婆
羅達多怒曰汝賊心取得波羅市迦
獲師手問曰汝何以以此鉢告諸苾
芻諸苾芻曰佛問獲師手汝以何
心取他小鉢具以白佛佛言此苾芻
作已物心取鉢無犯然諸苾芻不應
受雇與他作務若博獵作務乃求活
作無犯苾芻受雇作務者得越法罪
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
與城中有二苾芻一名難勝一名月
護共結親友言談得意其月護來而
議知有大福桶多足衣鉢鉢給諸
難勝少有知識但富三衣而復破弊
有餘苾芻告言具壽汝今何故少欲
著此破衣不能覆體為有而不著為
無可得耶難勝答曰我無得覆告白

有部毗奈耶卷第三 第三十

何不乞求答曰諸君捨三寶聖原施
我凡人彼便告曰月護苾芻是汝親
友言談得意多有衣鉢鉢給諸苾芻何
不從乞難勝曰彼不肯與告曰汝先
從彼乞求未難勝曰聞彼慳慳我不
從乞告曰汝海邊者還聞水聲便脫
衣服汝但往乞或當見與既聞勸已
往月護所告言具壽當施我鉢月護
報曰我不相與難勝曰不與我鉢可
與我僧伽服月護曰我豈是汝守庫
藏人索鉢不得又不乞大衣乃至少縷
尚不相與況復衣耶時難勝聞已心
生忿怒曰彼有作務我常為先何故
我今從乞云不與難勝我不能慈奪
彼物者我即不名為難勝也從此作
意欲取其物遂見月護自淨衣服難
勝至其所告言具壽我今亦欲助汝
染衣彼言甚善告助我作難勝為獲
淨衣摩挲觀其衣月護見已
便作是念看彼意趣細覆我衣細
觀察定有心偷我衣去既起疑心
染衣已置衣中枕頭而臥是諸
苾芻初夜後夜覺覺思惟作意而住

有部毗奈耶卷第三 第三十一

是時難勝告月護曰我等俱行共修
善品月護報曰汝且前去我身疲倦
隨後當行彼問便去是時月護便作
是念我若去者必當失衣我若不去
則修善品作何方便得不失衣復修
善業即以白衣衣安彼頭邊持使衣
囊枕頭而臥時彼難勝既作業已還
來僂息是時月護告難勝曰具壽可
起去修善品答曰我已作了疲勞暫
息汝當起作月護便去難勝念曰我
且觀時堪得行未時既將曉於彼頭
邊取其衣帶出門而去便作是念我
試觀察是何色衣令我犯波羅市迦
耶開篋乃見便是自己破弊故衣迷
生憂惱作如是念我為自衣犯他勝
罪非出家行當毀鐵丸復作是念我
今且往問佛世尊若堪住者於世尊
所修其行若不堪者當作白衣作
是念已往世尊所是時世尊於彼无
量百千苾芻中而為說法今時世
尊遙見難勝來告諸苾芻曰汝等見
彼苾芻從外來不自言已見佛言此
與人難勝盜取己衣得穿吐羅底也

有部毗奈耶卷第三 第三十二

告諸苾芻汝等當知若苾芻心取有此過失是故苾芻雖已衣鉢不應以盜心取若盜取者得摩訶薩尸也罪帶在室羅伐城迦多林給孤獨園時二苾芻居一住東方一住南方其東方苾芻居前行南方苾芻居從後是二苾芻居俱詣佛所禮佛足已在一面坐佛為說法復聞法已禮佛而還時東方居在前而去以僧伽梨置在肩 upper 其衣欲隨南方居見告言聖者衣欲隨時東方居前行思法復為方育有異不相領解不覺衣隨時南方居便取其衣作如是念我今若與者妨彼專思待到住處我當授與既到住處時東方居遂於房外疾洗足已便入房中半加而坐時南方居復作是念若我今時與彼衣者還復同前廢修善品待出定已當付其衣遂於己房置衣架上時東方居至旦告弟子曰將我僧伽梨來我欲乞食弟子入房過觀架上不見師衣還白言聖者不見僧伽梨師曰可詣南方居處求覓弟子至彼房中見僧伽梨在衣架

行有佛說律部第五 第六

上同日將衣來置此架上南方居曰是我將來弟子曰何故將來以多長答時彼弟子與南方居先有嫌惡而告曰汝以賊心偷此衣來置已房內汝得波羅市迦時南方居即作是念豈非我實犯波羅市迦耶具以此緣告諸苾芻居居自苾芻求苾芻告彼白佛言我雖言告彼不領解佛言方育有異不相領解者無犯然此過失皆由拾得他物久不還主而自貯蓄由此緣故若苾芻苾芻居拾得遺落衣物不應久持若久持者得越法罪時有苾芻見他遺物知是某甲苾芻許便詣彼房扣門而喚彼便出定告曰是誰答曰具壽我於某處拾得汝衣汝可領取時彼告言具壽我以此衣被賊將去豈得此故今汝扣門驚我勝定時彼苾芻便生還悔作如是念豈非我今驚彼靜慮而獲罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言彼苾芻無犯然諸苾芻不為小緣起他勝定若得遺物將詣主邊以

行有佛說律部第五 第六

總覽今後取得勿實家定若異此者得越法罪時有苾芻見他遺物知是某甲苾芻許便持此物詣彼苾芻告言具壽此是汝物我拾得來汝當領取時彼物主與此苾芻先有嫌惡告言非汝拾得故作賊心偷盜我物汝可依法而說其罪時彼苾芻心生還悔非我緣此而獲罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻無犯然諸苾芻得他遺物應可轉付知僧事人其知事人得此物已於數日中應可尋三以物白象奔至若者可即將還若無認者入四方僧隨眾受用若異此者得越法罪

行有佛說律部第五 第六

教我皆頂受時苾芻居告曰取苾芻
我願汝無病後於異時世羅苾芻居
身嬰重病不能乞食有餘苾芻居巡
行乞食時賣香童子見而致礼問言
聖者世羅苾芻居何因不見報言賢
首彼身染患童子告曰聖者我先自
言若有所須隨意取用曾不見來從
我求竟彼有所須願尊為取彼便報
曰如是賢首願汝無病作是語已捨
之而去如是乃至三返懇懇請與時
有少年苾芻居使生是念我優聞此
童子所言我且試之為虛為實便持
小鉢授與童子告言賢首聖者世羅
今須少油時彼童子有新壓油咸滿
小鉢授與彼居告言聖者更有所須
隨意來取時苾芻居受已而去即以
此油塗世羅身過及手足油盡後盡
世羅病愈便行乞食時彼童子見便
礼足白言聖者久不相見居便報曰
我以要惠白言聖者先已言請若有
所須於我家中皆隨意取曾不違信
從我求竟唯見一居云聖者惠從我
取油我以新油咸滿小鉢持付彼居

一切有部毗奈耶第三卷第八

二部報曰善哉童子願汝元病言畢
而去次第七已還本住處告諸少居
曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有
居報言聖者我行乞食見彼童子看
三告我聖者世羅我已言請若有所
須皆隨意取曾不見來從我求索若
彼世羅有所須者願為持去我便生
念應可試之驗其虛實即持小鉢授
與童子告曰聖者世羅今惠須油時
彼童子咸滿新油而授與我我得油
已將至房中而為聖者塗身手足身
皆用盡時世羅居告少居曰我曾今
汝就彼童子取竟油不少居答曰不
曾使我時有餘苾芻居與此少居先
有嫌隙聞此語已告世羅曰聖者今
此少居緣仁疾苦豈但一履擅取於
油室羅氏城遍皆求乞他處之罪其
數難知時少居聞此語已生追悔心
宜我責犯他處罪耶以此因緣白諸
苾芻居諸苾芻居白苾芻居諸苾芻
白佛佛問彼少居因以何心從彼
乞油白佛言我於童子而起誠心佛
告苾芻居若作誠心此苾芻居無犯然

一切有部毗奈耶第三卷第九

諸苾芻苾芻居不問病者不應為乞
若乞取時問病者曰為向眾僧養病
室處而求藥耶為諸信心及親族養
若親族多者於諸處求隨所指示應
為求竟若苾芻苾芻居不問病人而
為乞求者得越法罪
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園是
時與壽大目犍連於日初分執持衣
鉢入室羅伐城次第七食至給孤獨
長者宅是時長者教其兒子讀誦外
典聲明雜論時大目連見彼長者教
其兒息讀誦外典告曰長者此諸童
子讀習何書長者白言阿離耶此是
外典告言長者夫外典者如鐵石端
辛苦作得終不堪學習學外書亦復
如是徒費功勞終無所獲不由此故
而能出離入正定聚新諸煩惱然佛
所說初中後善若解了者能趣涅槃
何意不教習讀佛法長者白言聖者
無人能教導者報曰我當教導長者
白言善哉聖者幸為教示便告子曰
汝今宜往迦多林中詣尊者養而學
佛法童子唯然受教時彼長者於日

一切有部毗奈耶第三卷第十

日中與其童子環瑤嚴身并諸侍從
往給園中聖者目連處受學佛法
其園內於秋初時常有迦果成迦
當諸童子夏安居時諸秋賊共相
謀曰我與汝等欲作何業於此園中
不假勤勞而足衣食安與受有我國
給孤獨長者於日中嘗令童子身
具環瑤往給園內詣聖者目連處受
學佛法可於中路共劫取之聖者謂
子在長者宅長者謂兒在聖者處各
不相知未即求覓我等若從偷得是
兒當盡形壽為我僕使如不得者取
其環瑤嚴身之具我終此故不假勤
勞得受安樂共為計已即於中路而
待童子目連與諸侍從往園中迷便共
劫童子時彼從者見賊將去急走歸
告告長者曰受業之子被秋賊劫將
是時長者即便急往曉聖王而自言
大王我子被秋賊劫去今從大王欲
乞此子時三闍已勅毗盧宅加曰汝
宜急去掩捕秋賊竟長者三時毗盧
宅加與給孤獨長者先有嫌隙遂
三教未為急行時有一天於聖者大

二十五年秋聖者第三卷下

目連處深生敬重自言聖者知不仁
之弟子被秋賊將去可為急計時大
目連便作是念此之童兒我若不從
子與父母皆生難若不敬信人聞而
心既共敬信者或生退轉往來之者
被賊將去誰復更肯入道多林我今
宜可速現神力取彼童兒作是念已
聖者目連現大神通化作毗盧宅加
軍衆於其四方擊大鼓鼓時彼秋賊
忽見軍團悉皆驚怖作如是言仁等
當知毗盧宅加與諸軍士四面圍合
當索小兒乞被囚執即索童子悲走
而去是時聖者大目連速攝神力
於其端側宴坐樹下時彼童子隨路
而來問言童子汝何處來自言聖者
我欲秋賊將去誰奪汝來是毗盧宅
加報言童子可急歸舍汝之父母極
生憂惱明日可來依舊受業是時童
子受教而歸時毗盧宅加嚴整四軍
為馬車步出室羅伐城見彼童子問
曰汝何處來答言我向迦多林於其
中途遭秋賊劫去誰取汝來報言是
毗盧宅加將軍毗盧宅加便作是念

二十五年秋聖者第三卷下

我始欲去云何而言是我取來豈非
別有大德聖者具諸威力取是兒未
問童子曰今於彼處見有何人童子
答言我於路側見聖者大目連毗盧
宅加念曰是彼大德神力取未歸
無能者如是知已心生歡喜高聲唱
言我等今者快得善利於我國中得
有如此大智聖者具諸威力於現法
中及未來世諸漏永盡作斯讚歎還
室羅伐城時六衆慈喜因事出城於
路達見而問之曰仁讚歎誰答曰歡
仁聖者我等何事令仁讚歎答言給
孤獨長者子被秋賊將去聖者大目
連速以神通力奪其子來六衆報曰
汝惡魔人我等雖有如是神力人不
敬信然有於彼被賊奪人露形外道
心生敬愛若彼露形見此事者為彼
秋賊指其出路毗盧宅加聞已默然
是時六衆慈喜離地卑皮難陀共相
謂曰我等且已善答其事然少欲者
今現犯罪我等往彼令其悔過便是
往處飯食已訖詣聖者目連而先致
款已自言上座願見容許欲有諸問

二十五年秋聖者第三卷下

報言隨意白言上座給孤獨長者子
被秋賊將去仁奪將未其事虛實報
言是我前來自言我先具知上座已
住靜慮處無所耽樂我不知雖有悲
悲而不能普於弟子厚慈念將來於
彼秋賊令生恐怖又他兩攝物強奪
令歸仁令犯罪可如法悔答言具壽
我不見罪是時六眾手相議曰仁等
當知如世尊說不見罪者當與此人
作捨置羯磨便往至彼知事人所報
言具壽應鳴捷稚今欲作捨置羯磨
授事問曰所作爲誰報言有少欲者
實自犯罪而不悔過我今爲彼作捨
置事今時身子爲衆之首告授事人
曰无今有人於取勝法中欲作棄損
又問言具壽與誰作過住法或覆本
過住意喜出罪答言更無別事但爲
聖者大目連犯罪不見欲作捨置羯
磨身子報曰具壽勿以小緣見惱者
德然薄伽梵是一切智見於无上智
境得大自在能斷他疑沒可詰問如
佛所教我當奉持時諸慈母以事白
佛佛知時而問實如上說今時佛告

一切有部毗奈耶卷第五 第四十四

大目連曰汝以何心現神通力取彼
童子是時目連以事白佛佛告諸慈
母目連慈母作如是心現神力者無犯
佛在王舍城竹林園中時具壽畢隣
陀婆蹉娑勝於其舍中習讀外典時
畢隣陀婆蹉於日初分執持衣鉢入
王舍城次第乞食至昧夫舍見兒學
業問昧夫曰此兒讀者是何書論答
言外典尊者今棄外學勸習佛經使
為妹夫親教兒子廣說如上乃至具
諸環路往竹林中被秋賊劫將安置
船中沿流欲去時彼從者見賊將去
奔走歸舍白大家曰受業童子被秋
賊劫去時彼妹夫即便急往影勝王
而白言大王我子被秋賊劫去今從
大王乞子時王初彼未生怨曰汝宜
急去掩捕秋賊竟婆蹉門子時未生
怨與婆蹉門先有嫌隙婆蹉王教未
生怨去時有天女於聖者畢隣陀婆
蹉處深生敬重自言聖者知不仁之
娑勝被秋賊劫去時畢隣陀婆蹉使
作是念此之娑勝我不救者子與父
母各生離苦不救信人聞而心悅其

一切有部毗奈耶卷第五 第五十五

救信者或生退悔往來之者被賊將
去誰復更肯入竹林中我今宜可現
神通力作是念已聖者以神通力到
彼船邊今彼賊船不能得去時彼秋
賊作如是念何意我船不復前進而
於岸邊見聖者畢隣陀婆蹉佇立而
望時賊告曰聖者何因惱我報曰汝
以惡法而惱於我非我惱汝若我不
證如是聖法婆蹉門子未被將去賊
言聖者我放此兒任意取取即今上
岸是時聖者遂攝神力告娑勝曰汝
可速歸見汝父母明當受業童子於
路逢未生怨嚴莊四軍出王舍城路
見童子問曰汝何處來答言我何竹
林於其中路被賊劫去誰取汝來答
言是我舅畢隣陀婆蹉時未生怨心
生歡喜高聲唱言我等今者快得善
利於我國中得有如是聖者具
諸威力於現法中及未來世諸漏永
盡作是讚歎還王舍城時六眾慈母
因事出城於路逢見而問之曰仁讚
歎誰答曰秋仁聖者我等何事仁今
讚歎答言婆蹉門子住竹林中被賊

一切有部毗奈耶卷第五 第六十五

將去聖者畢隣陀婆薩以神通力奈得其子六衆報曰汝愚癡人我驚憐有如是神力人不敬信然有拔髮藏人露形外道及更於彼心生敬信若彼露形見此事者為彼秋賊指其出路時未生怨然無對時六衆若善難陀那波難陀自相謂言我等且已善答其事然少欲者今現犯罪我等往彼令其悔過便還住處飭食已訖隨次致敬已詣聖者畢隣陀婆薩所自言上座願見容許欲有詰問報言隨意婆羅門子被秋賊將去仁壽將來其事虛實報言是實我取將來白言我先具知上座已住靜慮解脫勝樂我實不知有慈不過於親族戚然念將來於彼秋賊心生不忍又他所攝物強奪將來仁既犯罪可如法悔答言具壽我不見罪是時六衆互相議曰仁等當知如世尊說不見罪者當與此人作捨置羯磨授事者誰可鳴捷雅應為此人所捨置羯磨便往至彼授事人所報言具壽應鳴捷雅授事問曰所為何事報言為少欲者

一切有部律部卷第三 第七十

實有犯罪而不悔過我欲為彼作捨置事今時身子為衆上座觀察其事可不之宜告授事人曰具壽與誰作違住法或覆本違住法意喜出罪答言更無別事但為聖者畢隣陀婆薩犯罪不見與作捨置羯磨身子報曰具壽勿以小緣出亂者德然薄伽梵是一切智見於無上智境得大自在能斷他疑汝可諮問如佛所教我當奉行時諸婆羅門以事白佛佛知時而問等廣如上說今時佛告畢隣陀婆薩曰汝以何心現神通力取婆羅門子時畢隣陀婆薩具以其事白佛佛告諸婆羅門畢隣陀婆薩若作此心現神力者無犯

一切有部律部卷第三 第七十一

來便洗手足至常坐處整衣而坐王前礼足在一面坐白言聖者何自執勞答言大王夫出家者皆自執勞我既出家欲令誰作王言若如是者我為聖者供給事人白言大王願王無病長壽如是乃至五返皆如上白我為聖者供給事人時具壽畢隣陀婆薩有一弟子為性質直便白王曰自從大王許親教師供給事者若我本師像大王言捨不修理所有房舍皆已破壞王便報曰聖者豈我已曾許給事人耶白言大王非唯一度如是至五王國事繁忘不能記王之常法但有出言臣必書記問記事人曰我實曾許給事人耶答言實亦已經五返若如是者當合罰我我今應與五百淨人以充給事便告大臣曰宜給聖者五百使人時畢隣陀婆薩而白王曰大王我緣出家惣捨給事今得使者欲何所為白言聖者為僧衆事當可受之若如王言我當自佛王言聖者可往白佛時畢隣陀婆薩以事白佛佛言若為僧衆當可受之時畢

一切有部律部卷第三 第七十二

隨施隨受教而受時給侍人給施
入僧未滿王侯是諸人等自聖者曰
我等初聞作僧給侍心喜歡喜豈
請一身俗道兩使報言賢首汝等勿
慮我當為汝白大王知後於異時影
時王詣聖者而頂禮足已在一面坐
是時聖者白言大王前所施僧給侍
人等豈復大王生退悔耶王言聖者
我實曾無退悔之念又白王曰何意
諸人未免王侯王於今時勅大臣曰
我施聖者給侍之人既捨入僧可免
王侯大臣奉教即皆放免彼於異時
國求與道須人作使大臣退還莫有
來者不施僧人亦皆要說是給侍人
是時大臣以事白王緣有使使退還
不來皆云我是僧家給使王曰若如
是者可悉如舊令充王侯從此已後
先所施者並充王侯其所施人詣尊
者所自言我等還充國使可為我等
重白大王聖者為白所給侍人今更退
悔王曰何意自言僧給侍人還充王
侯王言聖者但有官使感言我是僧
給侍人今事有變唯願聖者可為別

一切有部毗奈耶卷第五 第三十二

作淨人之坊障異其人無令雜亂聖
者報王我當白佛王言可今時畢障
障障以事白佛佛言我今聽許造
淨人坊時諸苾芻不知何處應造佛
言王汝精舍於此中間聞聲應當
可造立時諸苾芻受佛教已往白大
臣今於此處奉世尊教造淨人坊是
時大臣便白王知王言隨佛所教大
臣遍告諸淨人曰僧今為汝別造住
處汝等今可惣就彼住淨人聞已即
往其處共造住坊安置已訖是時淨
人常往竹林充僧給使時苾芻眾告
諸人曰清淨之業應可作之不淨淨
事皆不應作由作淨業故曰淨人若
防護住處名寺僧園人彼清淨人及
守僧園人每日皆往竹林中誑亂必
苾芻妨修行業諸苾芻白佛佛告諸苾
芻勿令恒集有事應喚若無使便令
往本坊時諸苾芻又自佛言彼諸淨
人所須衣食如何給濟佛言為僧使
者可給衣食不難使者勿與衣食有
老病者可給衣食并諸藥餌復於異
時弊波離施次知僧事告諸淨人曰

一切有部毗奈耶卷第五 第三十三

賢首我是知僧事人汝等明旦早來
入寺介時王舍城內於諸苾芻夏安
居竟常有迦栗底迦賊此諸秋賊共
相議曰我與汝等欲作何業不假劬
勞於此年中豐足衣食受用安樂彼
秋賊中有一人曾披苾芻駭使諸
知僧事告諸賊曰竹林園處有淨人
坊多有財物共往劫取於此年中我
等豐樂一賊告曰彼諸苾芻是淨人
主巡門乞食尚不充飽況此淨人得
有財物其賊報曰汝等不知諸苾芻
等雖常乞食惠施者多復自起求計
其財物王舍城人亦不能及況諸淨
人豈無衣物是時群賊會議已定即
於其夜詣淨人坊欲劫其物時有天
人於聖者畢隣施處要蹊蹊深生敬信
往白聖者曰有諸秋賊劫彼淨人聖
者慈悲願為救護時畢隣施處便
作是念我不殺者令彼淨人心生愁
苦廣說如上我今宜可現神通力作
是念已於淨人坊化作鐵牆周圍
遠是時賊徒持所盜物欲出其坊但
見鐵牆堅無出路心生惶怖棄所盜

一切有部毗奈耶卷第五 第三十四

物於須臾頃不見鐵牆是時賊徒還持盜物所化鐵牆忽然復現如是至七賊相謂曰汝等知不如有聖者具大威德護斯物故現此神通我應棄物急共逃竄時賊以物聚之一處悉皆奔走淨人覺已覺共誦聲唱言被賊彼既失財共生憂惱遍造住坊求覓其物遂見衣物聚在一處便生歡喜即持其物各還舍中守護而卧是時彼天於其夢中告諸人曰汝等不被秋賊之所劫盜皆是聖者畢隣施婆說神力所致既至天明共相謂曰我等免失財物皆是聖者恩力更無餘人能起慈念我等宜應略申供養咸共洗浴著鮮白衣塗飾香鬘持供養物詣竹林中時解波難陀展朝起已執持鐵鎗欲開寺門屏除燈燭塗掃堂宇敷設座席於華堵波香花供養界上聞鳴健雅四顧而望遙見諸人著鮮白衣香鬘莊飾解波難陀便生是念彼諸來者是何居士與主官人展朝至此既近門已知是淨人解波難陀便生瞋恚通告之曰我永令

一切有部毗奈耶卷第五

淨人且早來何日至此淨人白曰聖者我等昨更若無聖者畢隣施婆慈悲護念我等對物放賊偷盜解波難陀告淨人曰汝持彼力覺野誑淨我為彼人作治罪法作是語已便呼六眾共詣聖者畢隣施婆處而白言上座領是奉許欲有詰問答言隨意白言於淨人坊所有持物被賊偷去神力奪留是事虛實答言實余自言我先知上座已住靜處解脫勝樂然我不知雖有慈悲不能普及於淨人所感而護念於秋賊廣國以鐵牆又他已攝物強奪而留仁既犯罪可知法悔廣說如上乃至鳴健雅故為持鎗上座舍利子今共當誦諸法以白佛告畢隣施婆曰汝以何心現神通力留淨人物畢隣施婆說具以白佛告諸法慈意畢隣施婆遂著作此心現神力者無犯入無犯之家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不與取淨

按本說一切有部毗奈耶卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
鈔雕造

一切有部毗奈耶卷第五

一切有部毗奈耶卷第六

三藏法師慈覺奉

制譯

斷人命學處第三

慈攝頌曰

初緣默索迦 內身等行欲 妻害定見後論淨室事

別攝頌曰

默索迦波洛 善語及吉祥 鉢衣并隨胎長者處梵志

余時薄伽梵在室羅伐城遊多林給孤獨園時此城中有二慈母一名默

索迦二名波洛迦得意相親共為交

友彼於異時波洛迦慈惠默索迦為

看病人時波洛迦忽於夜中大聲啼

泣默索迦問曰具壽何意啼泣報言

我患飢渴所逼默索迦報曰具壽於

出家法當可抑之假令有食無糧與

人况復今時無食可得彼便啼泣迄

至天明云我飢渴默索迦曰具壽且

當當木我問醫人至醫人奉報云賢

首今有少年忽嬰時患彼所宜者當

為康方醫人報曰聖者彼之慈母應

與如是如是藥時波洛迦於默索迦
去後便從牀起當夜服著草履取着
持執齒木出門外浴漱已有餘慈
問曰具壽波洛迦何意通宿宿苦
泣報言我強飢渴問言我有水粥何
不取之答言極善我今須取既取足
已復有慈問言具壽我今有乳酪
粥餅及肉羹何不食之報言欲得即
便就房食餐食之遂便太飽側骨而
卧時默索迦問醫人已疾疾而還醫
所說藥藥亦持至告言具壽波洛迦
宜可起嚼齒木報言已了默索迦言
善好即為作壇指拭銅器受起可食
獲彼意欲即便起坐時默索迦令人
持食而授與之取兩三匙食而便卧
默索迦曰具壽何意不食報言我情
不欲告言汝於通夜極相惱亂啼哭
稱飢今我與食而云不欲汝於今者
定死不疑時餘慈慈報言具壽默索
迦無勢見逼已於我處取水乳酪粥
薄餅及肉羹皆飽足默索迦問波洛
迦曰具壽汝實食哉默索迦即便
徐徐緩聲愧而言曰我已取訖時默

〔有部毗奈耶卷第六 第三十五 計〕

索迦便告之曰我為汝故來鉢鉢前
廣修善業而為給侍汝自於身不喜
將壞事取毒藥不應如是食所食
時波洛迦聞此語已深懷愧恥便作
是念同梵行者善哉此言責及於我
乃三三敬奉藥不食忘物我今實可
服於毒藥即便從座起於雜藥中檢
得毒藥遂便服之藥發眩暈將欲
死兩眼翻戴口中嚔沫啼泣囑言默
索迦我死時默索迦聞已驚怖
而至問言具壽波洛迦何不忌疾而
啗泣耶波洛迦曰聞汝為我求藥中
苦不自持慎事服毒藥不應如是
所忌食我使生念同梵行者為我幼
勞不能自憐我今當可服其毒藥遂
於囊中檢見毒藥即便服之時默索
迦聞是語已悲淚盈目而告之曰具
壽汝今何故作不善事即便疾走往
問醫人其藥毒烈勢不可持速便令
過時默索迦醫人得藥馳走而還
見波洛迦命已終授便生追悔作如
是念豈非我今是勸死耶以此因緣
告諸慈慈諸慈甚白佛佛告諸慈慈

〔有部毗奈耶卷第六 第三十六 計〕

彼默索迦無救心救無犯然諸慈當
不應於病人前作是言說今彼病者
聞已求死若作是語者得越法罪此
是緣起然而世尊尚未為諸聲聞弟
子於毗奈耶制其學處
佛在室羅伐城給孤獨園時此城中
有二慈慈一名善語一名吉祥情義
相得共為親友善語慈慈指敬後出
家吉祥慈慈指長者出家有二童子
是善語慈慈父母俱云流離迦歷至
迦多林門外而住是時善語出門過
見善觀顏貌知是病親即便告曰汝
之父母今在何處童子答曰並已身
亡善語聞已不覺流淚時諸慈慈見
而問曰此二童子是何人耶答曰是
我甥甥慈慈告曰既是舅親何不取
養答曰我行乞食尚不自供况復於
他而能存養慈慈告曰今此二子俱
給慈慈樹葉花果及以齒木慈慈當
與餅中餘食令得充濟時善語聞已
即便取養是二童子秉性奉勸善為
給侍為諸慈慈取樹葉花果及供齒
木時諸慈慈慈惠以餘食并給水實既

〔有部毗奈耶卷第六 第三十七 計〕

經多時年漸長大客觀充滿曾於一時在寺門前遊戲而住有餘親屬手執弓箭於迦多林前逐鹿而過問童子曰汝等何緣得住於此童子報曰我舅於此釋子中出家我依而住現人告曰汝舅為人不自存活於釋子中而求出家汝等豈復不存活耶應可立志習其父業童子即便報親屬曰舅於我等實有深恩今可詣彼請決其事便往舅所自言聖者我今在師欲習父業舅便報曰我以信施奉汝二人云何於今還修惡行二子曰白曰設今頂繫金絲我尚須毒執能捨置祖父業乎遂不用舅言俱捨而去作牧僮事以自活今復時吉祥身要重惠善語為看病人于時吉祥為病苦所逼便自生念我今持戒不造眾惡天堂解脫如隔輕憐今宜捨棄苦所依身當生勝處復作是念我今苦通誰當行救斯我命耶遂憶善語有二甥甥稟性慈惠彼能救我何假餘人作是念已告善語曰具壽仁之甥甥今在何處報曰彼二名字我不意

一切有部律藏卷第六 第三十五

聞皆以信施而為存養彼於今時便行惡業因其祖父為捕獵事斷諸生今以自存活者祥曰勿於彼二生嫌恨心然彼二子在迦多林乃至親近亦曾見害惡人勸誘令為殺業仁今特宜於彼惡黨勸令捨離仁行出外我病獨居更無餘人能相供侍仁若見者可囑咐來令看侍我是時善語出行乞食便見二子販肉屠肆甥甥見舅俱來札足善語于時懷而告曰我與汝等是何親屬善言是舅彼具善言祥復是何親善曰彼亦是舅便告之曰自汝去後彼嬰疾患曾不重來與我相見善言我實不知今即往看欲何所作報言彼有教者汝當為作語已而去時彼二子便詣吉祥札雙足已在一面坐吉祥見已告二子曰聖者善語與汝何親善言是舅我今與汝復是何親善言是舅吉祥告言我比要患汝曾不來看者於我善言阿舅我實不知繞始聞說我等即至吉祥告曰汝等願我生天堂不若言願生善言若如是者我向他方置

一切有部律藏卷第六 第三十六

樂之可天堂解脫如隔輕憐我願捨棄苦所依身當生樂處汝今宜可斷我命根彼便答曰何有是事假使餘人未害舅者我當殺彼等客我等共斷舅命告曰善語豈不巳告汝等彼有教者汝當為作報曰聞說者聞說者宜相用語與我新此煩惱令根彼時二子共相議曰豈非我舅先有善量故愛我來作如是事時二子中一極廣續即持利刀割斷喉命便以白熱通覆死屍時善語還而告之曰汝等看守病人豈得令瞋善言阿舅此舅今瞋更無起期善語聞說驚怖異常便自思曰我今宜應更審尋問是時二子具述事緣是時善語心生慍怖便去白疊見其被教心即追悔豈非我是求持刀者斯他今耶時彼善語親愛別離轉增悔愧具以此事告諸若善諸慈若白佛佛告諸慈若慈若慈若慈心故無犯然諸慈若慈不應令無智人為害病者必有他緣須自出外於不善解看病之人當可教示勿令病者非理損害墮水火食諸毒持

一切有部律藏卷第六 第三十七

乃各障羣衆或昇高對食所忌食皆應遮止無令因此而致傷害若若若令無智人睜視病者又不善教養而出去得越法罪此是緣起未制學處佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一莖菊所用之鉢色雖有孔鉢莖菊告言具壽汝所用鉢有孔色壞何不煮治報曰若煮治者多有所須瓦甕牛養及油麻滓等若菊告言具壽汝若無鉢豈得存耶報曰我無鉢者寧復得存然於某處有一莖菊身嬰重患不久命終彼有一鉢光淨圓好堪得受用彼若死者我當取之諸莖菊聞而告曰具壽汝為鉢故生此極惡憍奢心彼聞歡喜復生道悔然今而住將非我今有犯罪耶即以此鉢告諸莖菊諸莖菊自佛佛告諸莖菊彼莖菊無賴死心故無犯然諸莖菊不應為鉢生此極惡憍奢心起此心者得越法罪然諸莖菊護持其鉢當如眼晴應綴者經應重者重若莖菊有鉢應令重綴而不為者得越法罪此是緣起未制學處

一切有部毗奈耶卷第六 第八

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一莖菊僧伽藍衣破裂應始有餘若菊告言具壽汝僧伽藍衣破裂應始何不洗淨縫治報曰若將補者多有所須漿澆汁針線金等若菊告曰汝若無衣得存清耶答言我若無衣寧得存清然於某處有一莖菊身嬰重病不久命終彼有僧伽藍衣新淨亦已堪得受用我當取之諸莖菊聞而告曰具壽汝為衣故生此極惡憍奢心彼聞歡喜復生道悔然今而住將非我今有犯罪耶即以此鉢告諸莖菊諸莖菊自佛佛告諸莖菊彼莖菊無賴死心故無犯然諸莖菊不應為衣生此極惡憍奢心起此心者得越法罪然諸莖菊護持衣服當如身皮應洗淨縫治者當隨事作若作者得越法罪此是緣起未制學處佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一長者名曰勝軍大富多財受用豐足於同類妻妾女為妻未久之間婦便懷妊經於九月遂誕一男色相端嚴人所樂見經三七日歡會宗親

一切有部毗奈耶卷第六 第九

其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此是長者勝軍之子應與立字名曰大軍未經多時復生一子頗類奇特倍勝於兄人相圓滿乃至廣說如前詳議大軍之弟名曰小軍後時勝軍其妻亡歿札迷林野以火焚之日月既淹憂懷漸增便自思惟我更要妻恐惱二子大軍成立即為娶妻長者不久便遭妻疾如藥物羸頓日增愁鬱二子而設項曰猶更何銷散崇高必墮落合會終別離有命成端死說此語已即便命終係具因儼然之郊外大軍為父廣修福業自念應父在日供我衣食今既身亡宜自求覓無墜家當我今應可持諸財貨往詣他方未利取活作是念已舍小軍曰弟今知不慈父在日衣食無乏妻育之後須自營求汝宜在家勤心檢校我欲未利往他方隨有所得以待生計弟答兄曰善哉是時大軍多資貨物往詣他方凡所經求無不諧偶言報弟曰若甚安穩多獲利汝宜

一切有部毗奈耶卷第六 第十

歡慰善知家業因貪利故更詣遠方
後於異時重以書報如有頃日
由貪故未利得利轉生貪應作不應作
為貪皆忘失

展轉未利遠趨遠方經歷多年音信
無繼其大軍婦豐衣美食欲念便生
即於小軍現羅漆相小軍不許欲念
更增告曰仁何不念小軍聞之掩耳
告曰勿作此言長嫂如母女人情傷
不學而知迷著弊衣歸父母舍現憂
惱相卧廢惡牀母及家人俱告之曰
有何憂苦而至此耶白言女人苦事
可不共知我欲欲心之所趨逼母以
種種方便而誨諭之然於弊牀腹卧
不起重白母曰我被欲心所逼母應
為我求別丈夫其母俛仰而告之曰
汝之小郎容貌端正何不求之吾言
我已苦求彼不相許母便告曰汝豈
不見諸婦人夫婿遠行守貞貞操
汝今何意獨懷憂苦報曰彼之夫主
時有信來可有希望我夫信絕定是
身亡母雖訪喻仍卧不起復白母曰
且置餘語宜可為我求覓丈夫若遠

〔四〕有部律部卷第六

第十二卷

廿

我情必私逃竄二家門族相大惡賢
子時父母宗親共相議曰觀此女意
鄙見不移宜應耳諸飲食以命小軍
小軍蒙恩便來赴席食已告小軍曰
今有私事故令相屈仁之長嫂為欲
所逼可留心善勸勿使私奔小軍聞
已便自思惟以此嫂幼年來入我舍無
宜輕違別適異人又恐二宗惡聲彰
露作是念已開意相從便共歸家以
備妻室同居未久遂便有姦女伴見
惟而問之曰汝腹是何從何而得報
曰我從夫去史志嬌居汝等何因安
相與汗復有親密女人私相謂曰汝
雖欲隱相自已彰遂報有姦問言誰
許答是小軍女伴告曰若是小郎此
復何過腹既漸大兄有書來報小軍
曰我此與易遂至遠方所有惡求悉
皆遂意汝勿憂惱不久當還小軍聞
已深生悔恨私自念曰我憶大兄如
畢思兩欠絕音信身復不來我本無
心作斯惡行歸事彰露方始言歸世
有言曰怨家之重無越便妻兄來者
知必害於我今宜逃避竄迹遠方又

〔四〕有部律部卷第六

第十二卷

廿

更思重家鄉難捨令勝光王以攝
子同王太子自在無尋我當就彼而
為出家兄縱迴還欲何所作即便詣
彼迦多林中統一老翁自言聖者我
欲出家願垂矜許告曰財命非久能
捨出家斯為甚善遂與剃髮令服法
衣并受圓具略教儀式告言賢首座
不養處相持相離室羅伐城其處寬
廣汝宜乞食以自資身小軍自言都
波默耶我今奉教即於晨旦執持衣
鉢入城乞食遂至本家其妻遙見拒
而告曰小軍何意棄我出家報曰勿
為此語余豈不知我憶大兄如畢思
而當侍既絕身復不來我遂與汝作
斯惡事兄來定知必害於我彼便報
曰仁欲自免我復如何小軍曰我被
他逼元無本心汝為欲纏自當勉力
言已捨去是時小軍有舊識識先解
臂方詣其本家問小軍所在其妻報
曰我被欺辱棄我出家問曰何在答
曰在迦多林沙門住處如不信者可
往尋求依言往求見其妻來服相
似不知誰是小軍詢問其妻小軍何

〔四〕有部律部卷第六

第十二卷

廿

在時有苾芻指示其妻亦既見已
小軍曰何不語來此出家者曰不
應責我今出家具足兄當離已
適事不役已而作沙門友人報曰我
本解臂願練方藥若懷胎者有藥
能銷小軍聞之默然而住時彼知
即為合藥令女送去與小軍婦遇
此之散藥是小軍苾芻遣我送來暖
水和服必得平善其女至彼具以事
告婦聞取藥使教服之胎便墮落
無妊娘相人共覺知諸女問曰胎今
何在報曰我先已言夫智行後婦居
守志勿以惡事來相塵時親家女
私告之曰汝先所云是小軍許何因
今日云我先無答曰從彼而來還從
彼去又問如何報曰小軍與我妻藥
服已胎墮諸女相告各起譏嫌諸婦
迦子能為惡事非真沙門與人毒藥
令彼墮胎此之惡聲遍滿城邑皆云
小軍苾芻作斯罪業諸苾芻聞便往
由佛佛告小軍汝豈實作如是事耶
自言不也我尊我但隨喜今時世尊
告諸苾芻由彼小軍無救心故無犯

一切有部毗奈耶卷第六 第二十五

然諸苾芻不應於如是事心生隨喜
若隨喜者得越法罪不久之間大軍得
利歡喜而還去城不遠且暫停住凡
世間人聞喜助喜見惡相愛有人報
彼婦曰大軍來到財利豐盈生歡
喜婦人巧詐不學而知既聞此言心
甚憂懼著簾弊服卧在惡牀時彼
大軍既入城已於塵障處安置貨物
即便還家見其所居無吉祥相問僕
使曰家主在何答云在室中卧聞已
往就告言賢首汝聞我來豈不欣慶
答言今聞仁益實生歡喜但仁所留
小軍令守護我彼便壞我問曰何為
答曰小軍非理強見陵逼大軍報云
彼不歡汝是欺於我汝宜速起我能
治之小軍令何在答曰聞君將至
私走出家問在何處在迦多林釋子
之處報其妻曰彼處豈是施無畏城
我當於彼以法治罰時有別人往告
之曰小軍知不令兄來至問曰兄有
何言報言汝兄作如是語彼迦多林
豈是施無畏城我今當以法治罰時
弟聞已生大憂怖作如是念我由懼

一切有部毗奈耶卷第六 第二十五

彼而來出家豈於此辱還遣彼害
知苾芻同王太子無有障事然我有
過者來相見必害於我我今宜應逃
避而去是時小軍作是念已便白
曰郭波駭耶我由怖彼而求出家聞
彼欲求害害於我本師問曰彼是何
人自言彼是我兄今從速來相相
害作如是語豈迦多林是無畏城當
以苦法而欲治我雖知國法同王太
子安隱無事然我有過必害於我今
宜避去其師告曰汝欲何之小軍曰
我今欲詣三舍城師曰彼處有我和
議苾芻可貴我書授彼而住必以惡
惡護舍於汝白言甚善時彼親教師
便作書與彼苾芻曰此之小軍是我
弟子今欲往彼速相授寄仁可流思
顧毒覆護令安樂住時彼小軍既得
書已札師而出左右顧瞻情懷悽愴
漸次而進到王舍城訪彼苾芻見已
札足以親教言而授於彼時彼苾芻
披讀書已告言善來且善我如汝書
師汝如我弟子宜於我邊受學佛法
汝有所須衣鉢鉢水履屨帶我皆

一切有部毗奈耶卷第六 第二十五

資給今無聞之於世尊說蓋有三種所應作事所謂憐愍讀誦法令樂何自言我樂靜慮者言其善依法而教時彼便往至寒林中棄屍之處樂勵勤修新結成證生法得阿羅漢果離三界淨觀金與土平等不殊刀割香塗了無二想如手搗空心無罣礙能以大智破無明報三昧六通四無所辨慈皆具足諸有受著利養恭敬無不奉捨帝釋諸天所共讚歎後於異時大軍往詣遊多林中問諸苾芻曰聖者頗有此城長者之子名曰小軍於此出家不答言有與汝何親曰是弟今在何處彼已遠去詣王舍城時彼大軍往而後去便作是念設令往彼彼亦非是施無畏城我當至彼以法治罰大軍即多覺羅候到王舍城往竹林中問諸苾芻曰聖者頗有室羅伐城長者之子名曰小軍先已出家未至此不報言彼與汝何親答言是弟又問今在何處在寒林中棄屍之處聞已即往而彼林內多有苾芻同修梵行大軍與弟離別

一切有部藏經卷第六 第七十經

既久有味形客於衆人中卒未能識長久細察方始識知大軍思念彼若識我必起害心應自潛形別為謀計便出林中四顧而望見有獵人執持弓箭欲求禽獸執而問曰仁今執持弓箭欲何所為獵者報言我欲收遊問曰汝之所獲得利多少答曰或時得利或不得利問曰如若得利其數幾何答曰可得五六金錢即便報曰我今與汝五百金錢汝能為我收一怨家否答不曉彼獵人由貪利故便取其物取已念曰此諸苾芻國王是許事問太子自在無事我於朝中常此往來若欲害我之妻弟必當殺死又念我於晝日曾入此林心生恐怖身毛皆豎此諸大德無間害我常在此林得安隱住豈非成辦殊勝行耶然而此人如白胡蝶不知生處我既得物可還致之即便摩弓形如叱字般以毒箭洞實心覺既遭苦楚便起惡心令此獵人反害我者必是小軍完為謀計我今雖死於當生處皆害小軍發惡願已即便捨命遂於小

一切有部藏經卷第六 第七十經

軍門楯之下而作毒地雖阿羅漢者不豫觀不知其事是時小軍因開門扇破其地毒心不息復受地身於門上極同前破故於林脚下復作毒地如是四返於林脚下皆被壓殺其地每死轉更受生身新微細毒心增甚後於異時在衣冠園受毒地身是時小軍獨於靜室默然而坐是時毒地由宿怨心擲墮身上以毒簪彼是時小軍遂便大叫告諸苾芻是時有異毒地猛熾可畏小如鐵筋長四寸許墮我身上以毒相重沒等俱未共捉我身昇出房外勿令於此身肉潰裂如把塵砂開手便散是時毒地利子去此不遠於一樹下宴坐思惟聞彼叫聲即便往就問小軍曰我不見汝頗有異何故沒今作如是說有異毒地猛熾可畏小如鐵筋長四寸許墮我身上沒等俱來共捉我身昇出房外勿令於此身肉潰裂如把塵砂開手便散是時小軍白舍利子言大德若於眼耳鼻舌身意有我我所於色聲香味觸法有我我所於地

一切有部藏經卷第六 第七十經

水火風空識有我我所於色受想行識有我我所如是之人可使諸根各各樂具大德我今不然於諸根境六界五蘊無我我所豈使我今容色變異大德舍利子我於長夜而有我我所我憐執著隨眠煩惱已知已漸永拔根截如斬多羅樹頭不復增長於未來世不復更生豈使我今容色變異時具壽舍利子與衆多苾芻共昇小軍而出房外繞界出已小軍之身百片潰爛如把砂塵開手便散是時尊者舍利子說他曰

一切有部毗奈耶卷第六 第三十

筋長四寸許豈以害毒其身潰裂如把塵砂開手便散今已涅槃世尊告曰舍利子若小軍苾芻當余之時誦此如他及禁呪者不為施毒之所中害身不潰裂散若塵砂時舍利子請世尊曰何謂如他及以禁呪唯願世尊為我宣說我等聞已成共受持今時世尊為諸苾芻說如他及禁呪曰我於持國王及馬耶末迦續造金毘羅城悉生惡念高脊摩醯目難陀小難陀無足三足等亦起於惡念於一切諸龍依水而居者行住有情類我悉起惡心一切人天衆神鬼及傍生咸皆獲利安無痛常歡喜所見皆善不遇諸惡惡我起惡惡念毒害勿相侵我於屋舍險一切處遊行惡毒及害毒常勿相干燒世尊大慈父所有真實言我說佛語故誦毒勿侵我貪欲瞋恚癡為世間大毒由佛真實語諸毒自銷云貪欲瞋恚癡為世間大毒由法真實語諸毒自銷云貪欲瞋恚癡為世間大毒由僧真實語諸毒自銷云滅除諸毒者擁護而攝受佛除一切毒施毒滅銷云

一切有部毗奈耶卷第六 第三十一

但疑他施發身腰軟鼻鼻救薛針利救薛捺帝獲捺帝捺捺帝帝奈藥獲帝奈藥獲帝且攝難世遠盧計薛盧盧盧具履涉阿佛告舍利子若小軍苾芻當時若自若他說此如他及神呪者必免毒地之所侵害不令其身潰爛分裂如把塵砂開手皆散時諸苾芻咸皆有疑白言世尊唯願斷我疑念今欲請問小軍苾芻曾作何業由彼業力而於今身生大富家多饒財寶復作何業由彼業力於世尊所而為出家斷諸煩惱得阿羅漢果復作何業由彼業力得聖果被毒地整逼惱身心而入涅槃今時世尊告諸苾芻曰此小軍苾芻曾所作業必須自受而彼小軍自所作業增長時熟緣變現前如影隨形必定成報無餘代受汝諸苾芻若人所作善惡之業不於外界地水火風令其受報皆於自身變界處中而招異熟即說頌曰

一切有部毗奈耶卷第六 第三十二

假令經百劫所作業不亡因緣會遇時

果報還自受

汝諸若輩於往昔時無佛出世有獨覺聖者出現世間哀愍貧窮自常受用弊惡衣食猶如鱗角唯一福田時有一村獵師居住去村不遠有大林池於彼地邊多諸禽獸之所棲集時彼獵人多置機關網罟索於日中多獲鳥獸是時獨覺過至彼村在天祠中依止而住於日初分執持衣鉢入村乞食既得食已便作是念此之天祠人多誑雜於聚落外有寂靜林我當乞食在彼而住漸次求覓遂到池邊見有靜林堪得居住便以衣鉢置在一邊瀝水觀至以洗手足取諸落葉布地而坐餅食已訖洗手及鉢安置鉢已即便洗足於一樹下加趺而坐威儀寂定猶如龍王蟠身而住即於是日聞人氣故禽獸不來時彼獵人晨朝早起詣彼池邊遙觀獵獲一空何故今時一無所得即於池邊四望觀察遠觀人跡尋蹤而至便見獨覺威儀寂靜如臥而坐見已生

一切有部毗奈耶卷第六 第三十三經

念我今觀此出家之人威儀寂靜似受住處若我今者不斷其命能令於我衣食斷絕以毒害意不觀未來即便害我殺其毒害中彼要處時彼聖者作如是念豈得令此無識獵師長於三途受大苦惱我應援手救濟令出猶如轉玉飛騰空界身出水火現大神通諸異生顯見神通者速即歸依如摧大樹還禮彼足而白之曰真實福田唯願速下唯願速下我癡無識沉沒欲泥願見慈悲哀憐憐救是時獨覺為悲彼救殺身而下獵師悲感跪投毒箭以物繫之白言聖者願至我家為辦瘡藥若須金湏用塗瘡上亦為求覓子時獨覺便作是念今我此身是癩癰血所應得者今已得之我今當可入無餘依妙涅槃界還早虛空現諸神變而入涅槃時彼獵師多財大富以諸香木焚香者身復持牛乳而滅於火便將餘骨盛置金瓶四衢道邊起舍利羅塔并持種種香花香伎樂中供養已至心禮塔而發願言我實愚迷不識善惡

一切有部毗奈耶卷第六 第三十四經

迷於如是真實福田造極重罪願於後世勿若惡報所有供養善報於當來身常處富樂豈能受用賴家端正見者歡喜具足如是殊勝福報當得承事取勝大師不生厭倦諸惡惡法等當知彼獵師者即小軍是由於昔時以毒藥箭射彼獨覺聖者之虞此惡毒力便於無間大地獄中滿足一切受燒燒苦有餘殘毒於五百生中常被毒害雖復今身得阿羅漢果還遭毒害而入涅槃由依彼願生當得家親客端正乃至今時莫不倍受實說如上乃至於我法中而為出家新諸結或證阿羅漢果我於百千俱胝獨覺之中為最勝師於承事我不失厭倦是故慈習汝等應知若此白藥得純白異熟若純黑藥得純黑異熟若黑白雜藥得雜異熟汝諸若輩當捨此黑業及以雜業於純白業當勤修學此是緣起仍未制學學

提平統一切有部毗奈耶卷第六

甲辰歲而歲國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第六 第三十五經

根本說一切有部毗奈耶卷第七 廿

斷人今學處第三之三 三藏法師唐淨秀 制

今時薄伽梵在室羅伐城遊多林給
孤獨園時彼城中有一長者於同類
婆娑女為妻歡娛未久便誕一息年
漸長大母遂身云其父於後更娶繼
室于時長者告後妻曰汝頗能於不
親生子而存養育同苦樂不吝言我
能未經多月婦遂有娠便生惡念我
若生子當以彼兒用充僕使不應令
彼起傲慢心便給與衣惡食加以鞭
杖苦楚子告父曰父今知不繼親於我
以惡衣食而見清給數加鞭杖苦楚
非常父報子曰我當為汝誠勸於母
不使更然便告妻曰賢首我於先時
已相告語能於不親生子而存養育
同苦樂不吝言能何故今時不順
前語便於此子以惡衣食而見清給
數加鞭杖苦楚非常苦言我為教詔
欲令勝進恐有世人怪笑於我實無
異心夫曰汝不須教更不得以惡衣

食加詰楚毒令生惡苦報云更不如
是不久之間便誕一子遂於前子倍
生惡意同前苦楚子便生念我父於
母不能止還還復踵前苦治於我今
可捨出家便至父所自言繼親於我
不垂慈念父雖止還尚不慈憐今欲
出家願見聽許豈能於此受苦命終
長者便念我此後婦為性不仁雖煩
勸誡仍不悛改從彼出家與舍其命
便告子曰我今放汝隨意出家與舍
許已往遊多林投一苾芻而請出家
時彼苾芻與出家已并授圓具告言
具壽凡出家人有二種業所謂禪誦
我以修定業何業白言解脫狀耶
我樂讀誦報曰善哉汝學三藏彼便
生念三藏教法文義深廣我之本師
心樂靜慮當於此教授我耶我今
宜可別往他處白師曰欲往他方習
學三藏報言甚善隨汝意去時彼弟
子辭往他方遊學三藏博通文義為
大法師詞辯分明演說無尋便自思
念如昔尊親父母於子有大勸勞護
持長養資以乳哺瞻部洲中教示我

(一切有部毗奈耶卷第七 第三之三)

苾芻為第一假使其子在肩擔父右
肩擔母經於百年不生疲倦或滿大
地未足真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚金
銀烏鬚辛蔴羅寶赤珠右旋如是諸
珍成持供養令受安樂難作此事亦
未能報父母之恩若父母無信心者
今信正信若無戒者令持禁戒若性
慳者令行惠施無智慧者令起智慧
子能如是於父母處勤勸榮勵令安
住者方日報恩然而我父於三寶中
未生信敬我今宜往為說法受便持
衣鉢往室羅伐城漸次遊行既至本
國住遊多林名稱普聞眾人讚仰彼
長者子既出家已便遊他國博通三
藏還遊多林時彼長者既聞此說心
生歡慰我子出家遠遊他國遍聞三
藏今得旋歸住遊多林我今宜往共
申喜慶即便往詣遊多林中遇見其
子告曰善來苾芻自汝離我遍聞佛
教今還故居我深喜悅作是語已在
一面坐時彼苾芻為說種種微妙句
義其父聞法起深信心為受三歸并
五學處時彼長者即請苾芻明當說

(一切有部毗奈耶卷第七 第三之三)

食彼默然受父礼而去中路三念我
向舍率不善思量請子婦家明當設
食我婦為人棄性慈憐勿於我子無
辜重心今欲如何復更思念已為言
請不可重致我今宜可善言誘喻勿
令瞋忿至家告曰賢首有子逃三身
死出家此之三事為一為異報言三
事無異告曰賢首汝之前子離我出
俗為善若遊適他方妙開三歲今
者來至遊多林中其妻報曰若如是
者何不請來就舍而食答言我已請
就宜應具辦美饌時彼婦人心生喜
悅冷熱隨時悉皆具辦且令使者往
遊多林白言大德飲食已備宜可知
時時彼慈若於日初分執持衣鉢行
詣父舍到已洗足於所設座就之而
坐洗手滌鉢長者及妻自手授與上
妙飲食食既飽滿添飯已咸鉢器時
彼父母礼足而坐聽說法要時彼慈
母聞說法已深生敬信請受三婦并
五學摩令時彼家既受化已詣慈蓋
慈蓋屋皆來集會猶如渴者奔源泉
池但有捨施修營咸於二部僧處長

〔有部〕摩訶僧祇律卷第七 第三十

者異時身嬰重病子聞父患便作是
念我當為父說法善得痊癒如是時
時到其父所自言父於今時勿復憂
慮所以者何父今因我為善知誠悔
佛法僧愛五學處有施持戒廣修諸
福捨此苦身當生善道天堂解脫如
隔輕慢答言實我因于故發信敬
心捨此身已莫生勝慢時子慈若為
說法已捨之而去父作是念我子善
開三歲為大法師智慧聰敏辨才元
礙有所宣陳並皆真實我今病重苦
惱非常宜可方便自斷其命復更思
念我今病重何有餘人能為斷命其
家有甥名波利迦產壯愚鈍復生是
念此波利迦必能救我更無別人能
作斯事去此不遠有居士子為醫婆
事時長者婦被台相看將波利迦隨
後而去醫婆既了時長者妻告波利
迦曰汝宜還家學醫長者知今晝睡
待我詳別隨後即行其甥承命歸家
至長者所長者告曰汝何處來波利
迦具以事白問言醫婆好不答曰善
好告曰我今與汝作此醫婆汝意喜

〔有部〕摩訶僧祇律卷第七 第三十

不答言甚喜復告曰隨我所言汝皆
作者知汝心喜答曰隨言皆作長者
曰今有非人入我腹內汝為我出問
曰欲於何處今鬼出耶報曰先從所
按次腦及膝乃至背頸宜可急捉雖
動勿放時彼慈婦承言即作長者被
捉既急便生悔心若波利迦得重相
放斯為極善時波利迦憶先言教雖
見動搖不肯相放因斯苦劇遂即命
終時有天人見此事已於虛空中說
伽他曰
若被惡人捉或時遭難定波利迦急按
豈有得全生
既命終已便以食疊通身而覆長者
婦婦問其甥曰今汝前來學醫長者
何故不看令其晝睡時婦即便手搗
病人欲令覺覺其甥報曰不須覺覺
我為大家於長者腹中擠出惡鬼由
斯暫得安隱眠睡時長者婦遂作是
念我試觀察此之惡鬼其狀如何舉
目視之見已命過便作是念非是我
夫目斷其命定是前妻之子解三歲
者由彼為其說如是法父勿憂慮所

〔有部〕摩訶僧祇律卷第七 第三十

以者何父今因我為善知識故歸佛
法僧受五學處布施持戒廣修諸福
捨此苦身當生善道天堂解脫如隔
輕慢今既身死必得生天若若未
我當共活所有家務令其檢校作是
念已憂苦經懷具飾西儀送屍野
焚燒事畢憂悵而住時三歲子聞父
身亡便作是念一切諸行皆悉無常
我今宜往為彼結親宣說法要既至
家已其母遙見即便罵言汝前婦兒
今得來至由解三歲說生天法今父
命終今可還家與我共活所有家務
汝並知之時彼若聞是語已心懷
愧耻捨之而去便生悔悵作如是念
豈非我今是勸死耶即以此事告諸
若若諸若若白佛佛言諸若若彼若
若無犯然諸若若不應對彼重病人
前說如是法能令病者聞已樂死若
若若說如是法令彼病人欲求死者
得越法罪此是緣起未制學處
佛在廣嚴城勝慈河側迦維維林為
諸若若說不淨觀讚修不淨觀汝諸
若若應修不淨觀由於此觀修習多

一切有部毗奈耶卷第七 第七經 廿

修習故得大果利如世尊說教諸若
若修不淨觀得大果利時諸若若便
修不淨觀既修習已於臘五身深主
默惠或持刀自殺或服毒藥或以繩
自縊或自墜高崖或展轉相害有一
若若於臘五身深主默惠便往詣彼
處杖梵志沙門所作如是言汝未賢
首與汝衣鉢當斷我命是時梵志即
斷其命便持五刀往勝慈河側就水
而洗時有天魔從水涌出告梵志曰
善哉賢首汝今所作多獲福德汝於
沙門具戒具德未度者今度未脫者
今脫未安者今安未涅槃者今得涅
槃更有餘利得彼衣鉢時彼梵志轉
更增益惡惡之見便作是念我今重
今復諸功德能於沙門具戒行者度
脫安樂至涅槃復有餘利復復衣
鉢時彼梵志便持利刀誦僧住處及
餘房院經行之所而告之曰若有若
若具足戒行我當度脫安樂今至涅
槃時有一若若欲自身便出房外
告梵志曰賢首我未度脫安樂涅槃
汝當令我得涅槃時彼梵志即便

一切有部毗奈耶卷第七 第八經 廿

執汝如是二三乃至六十若若皆
斷今今時若若眾漸減少佛於十五
日棄離世時於如常座既安坐已觀
若若眾告具壽阿難陀曰何故若若
數漸減少存者無幾時阿難陀自世
尊曰佛於一時為諸若若讚修不淨
觀若若於此觀修習多修習者得大果
利時諸若若便修不淨觀已於臘五
身深主默惠或有自殺或求他斷命
魔未勸喻乃至殺盡六十若若由此
緣故僧眾減少佛告諸若若展轉
殺殺是事實不白佛言世尊實令
時世尊告諸若若汝所為非非沙門
非隨順行是不清淨非出家者所應
為事作種種呵責已告諸若若曰我
觀十利從攝取於僧乃至正法久住
利益人天我今為諸若若聞弟子於毗
奈耶制其學處應如是說若復若若
若人若人胎故自手斷其命或持刀
授與或自持刀或求持刀者若勸死
讚死語言出男子何用此罪累不淨
惡活為汝今寧死死勝生隨自心念
以餘言說勸讚令死彼回死者此若

一切有部毗奈耶卷第七 第九經 廿

言亦作波羅市迦不應共住若言
如上人者謂於母腹已具六根所
謂眼耳鼻舌身意人胎者謂初入母
腹但有三根謂身命意故者謂是故
心非錯謬等自手者謂自手行殺斷
命者令彼命根不得相續或持刀授
與者若知彼人欲得自殺便以大刀
剃刀刺刀等而安其處欲令自害或
自持刀者謂自力劣不能行殺但自
執刀令他捉手而斫人命或求持刀
者謂有男女半擇迦等命其行放言
勸死者於三種人勸之今死謂破戒
人持戒人及以病人

云何勸破戒如有慈善於破戒慈善
有所求更若衣鉢絡囊水羅條帶及
鉢沙門命緣資具時彼慈善作如是
念若彼破戒命存在者彼衣鉢等元
由能得我應詣彼勸之今死即便往
彼作如是言具壽知不汝今破戒作
諸罪業身語意三常造惡惡具壽乃
至汝命得長存者所作惡業轉更增
多由惡增故於彼長時受地獄苦若
破戒者聞此語已作如是問具壽我

一切有部律部卷第二 第二法

云何所作彼便報曰應可捨身曰
斷其命若彼慈善或可捨身或時自
殺彼慈善得波羅市迦之破戒者
不受勸者彼慈善得至吐羅底也時
勸死者雖說如前勸死語已心生退
悔便往詣彼破戒慈善所作如是言
具壽當知我前所說猶如愚小不善
分別不審思量倉卒而說具壽若能
親近善友說除先罪汝之所作三宗
不善由彼力故而得清淨由清淨故
捨此身已當生天上若破戒者或問
彼曰具壽我今欲何所作答言汝勿
捨身汝勿自殺若不自殺者彼慈善
得軍吐羅底也若破戒人雖聞前語
不用其言而便自殺其勸死者亦得
軍吐羅底也是謂慈善勸破戒人死
云何勸持戒人死如有慈善於持戒
慈善有所求更若衣鉢等廣說乃三
即便往彼作如是言具壽知不汝
持戒修諸善法又能展手施恒當
受樂施廣大施分布施具壽汝有此
福必生天上若持戒人聞此語已作
如是問具壽我今欲何所作彼便報

一切有部律部卷第二 第二法

曰應可捨身自斷其命若彼慈善聞
是語已便自斷命彼慈善得波羅市
迦之破戒者不受勸者彼慈善得
至吐羅底也時勸死者雖說如是勸
死語已心生退悔便往詣彼持戒慈
善所作如是言具壽當知我前所說
猶如愚小不善分別不審思量倉卒
而說具壽既能持戒修諸善法乃至
必生天上若持戒者或問彼曰我今
欲何所作報言具壽汝勿捨身汝勿
自殺若不自殺者彼慈善得軍吐羅
底也若雖聞前語不用其言而便自
殺彼慈善亦得軍吐羅底也是謂慈
善勸持戒人死
云何勸病人死如有慈善於病慈善
有所求更若衣鉢等命緣資具時彼
慈善作如是念彼重病人命存在者
彼衣鉢等無由能得我應往彼勸之
今死即便往彼作如是言具壽知不
汝既生病極受苦惱汝若久存病轉
增劇當受辛苦若病慈善聞此語已
作如是問我今欲何所作彼便報曰
應可捨身自斷其命若病慈善聞是

一切有部律部卷第二 第二法

云何毒藥殺若慈惠有敬心以諸毒藥或用摩身或將洗滌或和金香或全香湯或雜香煙殺彼女男半擇迦等由此方便而令死者此慈惠得波羅市迦或得寧吐羅底也廣說如上

方便而令終者得波羅市迦或寧吐羅底也廣說如上說是名因木精留殺云何酒醉殺若慈惠故心欲殺女男半擇迦等與米酒令飲因此致死或令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而致令終得波羅市迦或寧吐羅底也廣說如上說如未酒所食乃至拈

云何起屍殺若慈惠故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日諸屍林所覓新死屍乃至殯子未傷損者便以黃土指拭香水洗屍以新疊一雙遍覆身體以酥塗足誦呪咒之于時死屍頓中欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命報若令斷者慈惠得波羅市迦若於彼家以諸藥草而為醫藥損繫門上及置水瓶或門繫持牛并同色犢子或繫持羊并同色羊羔或家有磨藥石并有石軸或門有因陀羅杵或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王或轉輪王母或像輪王胎或有菩薩或有菩薩母或有懷菩薩胎或將欲誦戒或正誦戒時或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王連佛經隨情經若有如是等事守護之時彼所

云何依嚴殺此有二種一因地精留二因木精留何謂因地精留若慈惠有敬心掘地作穿於內置機羅絆其脚欲殺男女半擇迦因此而死或放師子虎豹鷹鷂等而取食之或以風吹日曝形質銷盡或令飢渴羸瘦由此方便而令終者此慈惠得波羅市迦若不死者得寧吐羅底也餘如上說如脚既令若腰若膝若臂若臂乃至於頭而為羸絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而令終者得波羅市迦或寧吐羅底也廣說如上說是名因地精留殺

云何依嚴殺此有二種一因地精留二因木精留何謂因地精留若慈惠有敬心掘地作穿於內置機羅絆其脚欲殺男女半擇迦因此而死或放師子虎豹鷹鷂等而取食之或以風吹日曝形質銷盡或令飢渴羸瘦由此方便而令終者此慈惠得波羅市迦若不死者得寧吐羅底也餘如上說如脚既令若腰若膝若臂若臂乃至於頭而為羸絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而令終者得波羅市迦或寧吐羅底也廣說如上說是名因地精留殺

云何起屍殺若慈惠故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日諸屍林所覓新死屍乃至殯子未傷損者便以黃土指拭香水洗屍以新疊一雙遍覆身體以酥塗足誦呪咒之于時死屍頓中欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命報若令斷者慈惠得波羅市迦若於彼家以諸藥草而為醫藥損繫門上及置水瓶或門繫持牛并同色犢子或繫持羊并同色羊羔或家有磨藥石并有石軸或門有因陀羅杵或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王或轉輪王母或像輪王胎或有菩薩或有菩薩母或有懷菩薩胎或將欲誦戒或正誦戒時或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王連佛經隨情經若有如是等事守護之時彼所

云何因木精留殺若慈惠故心欲殺女男半擇迦等或於大木若柱若磨以繩纏索而繫其足因此而死或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此

云何機弓殺若慈惠故心欲殺女男半擇迦等便設機弓施以鐵箭或安諸刀等置於路側若彼女男及半擇迦從此而過便截手足或復斬頭及餘身分由此方便而致令終者此慈惠得波羅市迦或寧吐羅底也如機弓既令若作躍登及餘機關欲斷人命事罪同前攝頌曰

云何起屍殺若慈惠故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日諸屍林所覓新死屍乃至殯子未傷損者便以黃土指拭香水洗屍以新疊一雙遍覆身體以酥塗足誦呪咒之于時死屍頓中欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命報若令斷者慈惠得波羅市迦若於彼家以諸藥草而為醫藥損繫門上及置水瓶或門繫持牛并同色犢子或繫持羊并同色羊羔或家有磨藥石并有石軸或門有因陀羅杵或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王或轉輪王母或像輪王胎或有菩薩或有菩薩母或有懷菩薩胎或將欲誦戒或正誦戒時或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王連佛經隨情經若有如是等事守護之時彼所

阿含經卷第七 第七上經

阿含經卷第七 第七中經

阿含經卷第七 第七下經

起屍不能得入者此蓋皆得寧吐
羅底也或不善解起屍之法起屍却
未敬其呪師此蓋得寧吐羅底也
若呪師慈意救彼起屍亦得寧吐羅
底也

云何起半屍事並同前於中別者事
但一輪一鉢繫頸刀有一刃乃至結
罪廣如上說云何隨胎救慈意欲救
懷胎母不欲殺子即便踐踏其腹若
母死非胎者慈意得波羅市迦若胎
死非母者得寧吐羅底也若二俱死
於母得波羅市迦若二俱不死得寧
吐羅底也若慈意欲救於胎不欲救
母即便踐踏其腹若胎死非母慈意
得波羅市迦若母死非胎得寧吐羅
底也若二俱死得波羅市迦若二俱
不死得寧吐羅底也

云何作呪救若慈意有教心起方便
欲救女男半擇迦作曼荼羅安置火
鉢燃火投木口誦禁呪作如是念若
燒木盡今彼女男半擇迦命根即斷
若火中木燒始燒半板命斷者此慈
意得寧吐羅底也若木燒盡彼命終

四有部毗奈耶卷第七 第二十二 誑

者得波羅市迦若慈意有教心起方
便欲救女男半擇迦以油麻芥子各
一升置於口中誦禁呪作如是念若
是念若口中物燒若成末令彼命終
未末已未彼命終者此慈意得寧吐
羅底也若碎末被命終者慈意得
波羅市迦若慈意有教心起方便以
黃牛乳一升置於器中以指攪乳口
誦禁呪作如是念若器中乳盡變成
血即令彼人命根斷絕若乳未盡成
血彼命終者得寧吐羅底也若盡成
血彼命終者得波羅市迦

若慈意欲救人起方便以五色線刺
僧伽藍口誦禁呪作如是念作此衣
了今彼命終者衣未了彼命終者得
寧吐羅底也衣了死者得波羅市迦
若慈意欲救人起方便以指畫地口
誦禁呪作如是念畫滿七數令彼命
終若未滿七數令終者得寧吐羅底
也滿七死者得波羅市迦是名作呪救
云何推墮救若慈意欲救人於崖岸
危險等處推彼令墮由此死者得波
羅市迦當時不死後回此亦不得波

四有部毗奈耶卷第七 第二十二 誑

羅市迦當時不死後亦不死得寧吐
羅底也如崖既空或於樹樹處或於
鳥馬車與牀座頭有骨臂懸懸騰
足及餘身分而推墮時由此死者得
波羅市迦若當時不死後回此死亦
得波羅市迦若當時不死後亦不死
得寧吐羅底也是名推墮救云何於
水救若慈意欲救人推置水中因此
死者得波羅市迦不死者寧吐羅底也
廣如上說水謂河海池井泉乃至以
水一掬投彼口中令死是名於水救
云何於火救若慈意欲救人推置火
中國此而死慈意得波羅市迦廣如
上說火謂若燒村林城邑乃至以火
炭置彼口中令死是名火救云何嚴
使救若慈意欲救人即遣其人向險
難處而致死者得波羅市迦或寧吐
羅底也廣如上說險難處者謂賊盜
家畜豹獅子等處使人經過令其致
死是名嚴使救

云何寒凍救若慈意欲救人於極寒
時猛風嚴烈若置安置陰中若置
於露地令坐溼草因此而死慈意得

四有部毗奈耶卷第七 第二十二 誑

波羅市迦或羣吐羅底也廣如上說
是名寒凍飲

云何炎熱飲若慈欲飲人於極熱
時身生沸瘡若置於露地若夜安
客室中熏以烟火覆以席薦及毛絨
等因此而死慈欲得波羅市迦或羣
吐羅底也廣如上說是名炎熱飲

攝頌曰
浴室及溫堂迦留不觀座施醋有二別
十七惱令亡蘭若老慈重輕隨事識
云何浴室事亦時世尊住曠野林中
是時有一乞食慈欲於得意居士家
時時往詣為說妙法令彼居士生敬
信心為受三歸并五學處後時復往為
就七有事福業居士自言聖者我欲
為僧作有依福業事慈答曰甚善
此事應作自言聖者欲何所作答言
僧今現無浴室宜可為作自言聖者
我有財物無檢校人答言我為檢校
修營福業自言甚善時彼居士多與
財物任其營作慈即為修造時曠
野林中有大節會諸備作人皆不來
集時彼慈當召彼備人而告之曰賢

一切有部律部卷第七 第三十誡

首汝等今日何故不來自言聖者今
日諸人為大歡會緣此不來報曰賢
首諸有福人可為歡會汝等客作活
命何歡會耶汝來為作倍與價直白
言聖者彼有福人常為歡會我備力
者時復一途設今兩倍酬我價直亦
不能作言已便去時彼居士作如是
念我今往觀所作福業為至幾何果
且往觀並未營作到慈慈所見已白
言聖者何意備人今日不作報言居
士彼不肯作自言何意報曰彼備力
人作如是語今日世人共為歡會我
不能作居士自言聖者彼客作人有
何歡會豈非聖者不酬價直彼不肯
耶報言居士我酬一倍仍不肯作便
報我言諸有福人常為歡會我備力
者時復一途設與兩倍亦不能作居
士言聖者我修此福不為自身不為
親屬善哉聖者為我助成勿令廢閑
時彼慈當以事白佛佛言事未了者
今諸慈當助彼修造時諸慈告休世
尊教即助營造展轉轉執執不牢固
軌遂墮落打慈慈頭因而致死時諸

一切有部律部卷第七 第三十誡

慈當心生退悔作如是言諸具壽此
上舍者多事營為強自辛苦我之所
受同梵行者非分致死共生疑念豈
非緣此我等共犯波羅市迦耶時諸
慈當以此因緣具白世尊世尊告曰
汝諸慈當皆無有犯然諸慈當不應
展轉報執應以手相授若執有疊裂
告知方授不令者得越法罪佛言應
助作業時諸慈當盡日而作諸慈雖
門居士等咸生譏議云何慈慈終日
作業猶若備人時諸慈當以此因緣
具白世尊世尊告曰不應終日而作
應可半日營其事業時諸慈當於炎
夏時午後營作於寒冬時午前而作
佛言不應於寒冬時午後而作於
炎夏時午前而作彼諸慈當至食
時方休作務泥土污身便行乞食諸
不信者見而樂笑曰聖者仁等作務
過備力人彼客作者未至食時尚知
休息仁等營為飽食方止時諸慈當
以此因緣具白世尊世尊告曰汝等
日時早須休作若乞食者當整容儀
方行乞食若備食者亦應淨辦飲食

一切有部律部卷第七 第三十誡

食處如世尊言整理威儀方行乞食
及赴食處者諸苾芻不知何者是豫
整威儀佛言乃至得洗手足并洗鉢
器已來是名豫辦凡諸苾芻若營造
時所有行法我今為說若捨技人者
知彼諸人晨朝執作宜辦小食若午
後時為覓非時漿及塗手足油若捨
技人不依教者得越法罪是名浴室事

根本說一切有部毗奈耶卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新羅國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第八

甘

斯人命學處第三之三

藏法苑珠林卷第八

制譯

云何溫室事

今時薄伽梵在曠野林中苾芻造溫
室事同浴室於中別者如世尊言事
未了者應可令諸苾芻相助營作時
諸苾芻於溫室震動其營作共昇於
木安置梁棟匠人在下還共持舉移
木之時苾芻手脫大木墮落打匠人
頭因此致死時諸苾芻心生追悔作
如是言諸具壽此乞食人多事營為
強作辛苦緣此營作打教匠人豈非
我等犯波羅市迦耶以此因緣具白
世尊世尊告曰汝等無犯然諸苾芻
不應輕舉力不棄物必有事緣須移
轉者應問着俗人眾共扶舉若舉若
放相告同時若苾芻不依教者得越
法罪如世尊言苾芻不應輕移重物
力不禁者諸苾芻不知齊何是應舉
物佛言若俗人一擔之重苾芻應分
兩人運者得越法罪是謂溫室事

云何黑迦留陀夷佛在室羅伐城給
孤獨園時具壽黑迦留陀夷教化辨
茶女人今生敬信為受三歸并五學
處時彼女人頂札足已請言聖者若
有藥食資緣潤乏我皆奉施時迦留
陀夷不肯為受告女人曰大妹世尊
之教普利為節我今意欲饒益多人
女人自言聖者若不見許受我所請
我今欲為聖者救設妙座每乞食來
常於此坐食訖而去答言可今常於
日日就彼坐食食已便去時迦留陀
夷別有因緣須詣他處便作是念我
今宜往報妹今知即便詣彼告言大
妹我今欲往人間遊行汝自將受白
言聖者幸可早歸勿於他處久為留
滯今我慈憶告已還迦留陀夷將欲行
去今時世尊欲人間遊行今具壽阿
難陀曰汝可告諸苾芻我欲人間遊
行乃至廣說時阿難陀告諸苾芻曰
諸大德世尊今欲人間遊行若諸大
德樂欲行者應可料理衣服時迦留
陀夷聞斯語已作如是念隨佛行者
有十八種利益一無王怖二無賊怖

一切有部毗奈耶卷第八 第三之三 甘

三無水怖四無火怖五無敵國怖六無師子虎狼惡獸等怖七無閑寒八無津稅怖九無關防擾怖十無人所十一無非人怖十二於時時聞得見諸天十三得聞天聲十四見大光明十五聞授記音十六共受妙法十七共受飲食十八身無病苦時迦留陀夷念曰隨佛多益我今宜應從佛行化即便不去時旃荼舍有別女人誕生一息是時旃荼告別女曰汝可洗浴孩兒以新白疊嚴飾其身置仙人座上令兒長命彼便依教置於座中時迦留陀夷得食已詣旃荼舍然阿羅漢不勝觀察聖智不行便於舊座放身而坐時孩兒母忙怖告曰聖者座有孩兒彼便急起見已命絕其母見已即便號哭時迦留陀夷報言大妹汝勿啼哭汝之孩兒短命業如世尊說諸行無常是生滅法然我今者理應啼泣雖得阿羅漢果不善觀察大師世尊以我為緣於諸弟子當制學處以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻迦留陀夷善

一切有部律藏卷第八 第三品 廿

光然諸苾芻往俗舍中不善觀座不應靜坐不觀而坐得越法罪是名迦留陀夷事

云何施醋二緣苾芻在室羅伐城俗孤獨園於此城中有二長者大富饒財多諸僕使是時二人共為知友得意相親於後漸漸二俱貧悴二人議曰昔日言樂今時貧苦何用活為我今宜可俱共出家便於善說法律之中剝除穢惡修出離行後於異時一人染患一相者傳其病漸漸不能復起便問病者曰具壽在俗之日曾病苦不報言曾有問曰何藥對治答言曾飲鹽醋若飲者何不飲之答言我飲彼即為更鹽醋與之今飲飲已便死時彼苾芻因生違悔將非我與不相宜藥令彼命過犯他勝耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾芻無犯然諸苾芻不問醫人不應與病者藥服若無醫人應問苾芻曾醫者此若無者應問曾與醫人為知識者此若無者應問曾遭病人此若無者應問者舊苾芻若

一切有部律藏卷第八 第四品 廿

苾芻不問醫人乃三者舊釋以自惹與病人藥得越法罪時諸苾芻共生疑念俱往白佛言世尊有何因緣彼病苾芻醋先是藥今服便死佛言彼昔在家是痼疾病今是風熱以此緣故昔藥今非佛在室羅伐城給孤獨園時彼摩揭陀影勝王得見諸已與八萬諸天并摩揭陀國婆羅門居士無量百千眾俱時影勝王於王舍城擊鼓宣令普告王城及外來者諸人當知於我國中居住者不應作賊若作賊者當逐流擯所失之直我以庫物而用酬填

今時世尊為勝光王說少年經今生信已時勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令普告城邑及四方客曰諸人當知於我國中現居住者不應作賊若作賊者當斷其命所失之直我以庫物而用酬填于時摩揭陀及憍薩羅兩境之賊聞斯令已咸悉投彼二國中開闢廬而住時二國人皆共聞知多有賊徒在兩界中群聚而住遂詣賣物劫物教人時摩揭陀有諸賣人欲

一切有部律藏卷第八 第五品 廿

住憐薩羅國聞此事已遂多覓授人
持諸賄賂賄賂而去過摩揭國界入
憐薩羅境是時賈人告諸人曰仁等
當知我聞憐薩羅勝光王雄猛暴烈
我謀遠賊能以庫物共相酬捕此防
授人可放歸去時防授人告別而返
時諸賊侶於其要路安伺俟人時伺
俟人見諸防授皆去已報賊徒曰
授人已去君等宜行入賣按中李其
財物是時諸賊於險林中便破賣依
或斷其命或傷支體或有逃走往三
室羅伐城塵土空身便詣王所自言
大王我等賣人今至三國財物皆失
王曰何意自言大王於三國已收賊
劫盜時勝光王即便勅語賊徒宅迦
太子曰汝可為住擒彼賊徒并所盜
物太子既奉勅已嚴發四兵為馬車
步於險要尋知賊徒時彼群賊不
覺兵至於一林中共分財物于時大
子掩其不備或有當時斬殺或有逃
寬林野餘所擒獲得六十人賊既破
已太子便持六十賊徒并所得物送
至王所致故已白大王曰此是賊徒

一切有部毗奈耶卷第八 第六法 廿

并所盜物王問賊曰尔豈不聞我宣
教令若作賊者當斷其命而失之宜
我以庫物而用酬填賊言並問王曰
汝若聞者何因作賊奪彼賈人自言
大王若不作賊貧窮不活王曰君今
但取其物何故欺人自言欲令其怖
是故誑教王曰君今我有法令汝
恐怖會而求見今日見之王性暴虐
勅大臣曰今可將此賊徒至彼屠所
斬其手足被賊賈客以我庫物而用
酬填大臣奉教將諸賊侶往至寬林
斬其手足而盜之物依數酬與如世
尊說若諸惡世等當知於自他損
惱自他安樂應善觀察何以故汝諸
惡當自他損惱自他安樂斯等皆是
可狀離處
時諸惡當憶持佛語為生歡故多性
屍林時有諸惡蓋屋亦指屍林見諸
群賊手足皆斷時有一人亦在屍林
共觀群賊作如是語若有好心惡斯
苦者可以鹽醋與之今飲於此死已
當更受生飲母新乳時諸惡蓋屋中
有一惡蓋屋名曰圓滿處壯惡蓋聞

一切有部毗奈耶卷第八 第六法 廿

此語已便作是念我於善說法律之
中得為出家云何我今捨斯福聚我
今宜可求覓鹽醋而施與之時惡蓋
屋俱還往圓滿處獨詣城中求得鹽
醋滿一大瓶并凡瓶六十持還賊所
時彼諸賊為苦嬰餓渴所逼求活
無路見惡蓋屋便作是語善哉聖者
我為渴逼願以瓶水見相授濟時惡
蓋屋作求福心先與瓶曰次行鹽醋
人皆滿器得已便飲皆悉命終時惡
蓋屋暮方還寺寺門已閉即便扣僧
寺屋問曰扣門者誰報言我是圓滿
問言汝今何故曰暮方還報言姊妹
隨喜姊妹隨喜諸惡蓋屋問曰汝作
何事為得阿羅漢果為得不還一衆
預流果耶或為僧伽造住處耶或為
僧伽求得飲食妙衣服耶報言姊妹
仁等更無所作唯求飲食衣服惡蓋
屋問曰此皆善者汝作何事圓滿報
曰仁等於屍林處豈不見彼斬手截
足六十人乎答言我見圓滿曰我為
教化多得鹽醋人各飽飲悉已令終
於當生處飲母新乳諸惡蓋屋聞而

一切有部毗奈耶卷第八 第六法 廿

告曰：癡人以他勝罪填滿腹中，而今我等共生隨喜於時圓滿，已還悔便是念將非我犯他勝罪耶？以此因緣告諸苾芻，苾芻白佛：「佛言：此苾芻居無犯者，有故心令他死者，得他勝罪。然諸苾芻居不慮於病人，而與其醋令飲，命殄應作是心：此之病人由斯藥故，今得早差者，無犯若苾芻苾芻居作如是念，由此藥故，當令命終者，因死者，得他勝罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園時，具壽大目連將十七界童子與其出家并授國具，以耶波離為首，此十七人若有一人為知事者，彼之十六盡皆相助。彼於異時有法事起，通夜誦經，是十七人共來檢校，復於別日僧伽有浴室事起，彼亦詳來共相借助，復於別日中有一人合知寺事，即於是日在祇寺宇時知事人專心看守，中有一人作如是念：我因且眠，彼十六人豈可不能守護時？十六人各生是念：我因且眠，其十六人並皆熟睡，唯有一知事者通夜檢校，不得眠，既至天

〔阿含經〕卷第八 第三十

明房燈樹間，寺門掃灑，房連觀水，淨不勝日時，候教設牀座，寧堵波處燒香，普熏於寺上，閑便鳴鐘，時十六人間難雜聲方始眠覺，各各從房持鉢而出，見彼一人周憐馳走檢校，寺事時十六人共相謂曰：「諸具壽，豈無一人助斯營作時？」有一人作如是語：「我生是念：我因且眠，餘十六人豈可不能檢校諸人？」悉皆作如是語。詳聞此已共相謂曰：「此之一人於我等處，凡有所作，常為先首，我不相助，彼定生瞋，我等食竟，從乞歡喜食，已詳至其所，俱共懺摩其少年者，即便礼足。若老長者手撫其肩，告言具壽，汝可容恕，時彼默然而不應，對有親友者，以拍擊，擲彼笑而告曰：「施喜，施喜，諸人各念此好方便。」若一若二乃至諸人，悉共擊擲，時彼風氣上衝，即便命殞。諸人見死悲啼，大失時，諸苾芻恠而問之，何謂？諸苾芻共聚，帝失彼便報曰：「大德，我曹昔日有十七人，今但十六人，寧不悲啼？又我得意同死，行死有愛別離，苦復有他勝罪，云何得不悲惱？」

〔阿含經〕卷第八 第三十

時諸苾芻聞已而去，彼十六人各立一邊，懷憂而住，有餘苾芻知其同伴擊斃致死，死而責曰：「具壽，汝十七人知燒草大疾，燃疾滅，或時戲樂，或復憂愁，彼為憂火，棲心雖聞此語，竟不聞對時，諸苾芻以緣白佛，佛言：彼諸苾芻無救心，故無犯。然諸苾芻不應扣擊擲若擊擲者，得越法罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園去，此不遠有一聚落，彼有長者，大富饒，財多，諸僕使有淨信心，意樂賢善，彼為僧伽造一住處，其狀高大，有妙石門，廊宇周環，悉皆嚴飾，見者歡喜，於此住處請六十苾芻，夏安居，竟作隨意事，已任緣而去，時彼施主見寺空，盡令人守護，恐有賊徒盜林，褥等，復有六十苾芻人間遊行，局斯聚落，未竟停處，時有一人報苾芻曰：「聖者，何不往寺報言？賢首何處？」有寺答曰：「村外林中有好住處，苾芻便往見守護人，彼還見已，告言：善來，即給與房舍牀褥，板枕及小坐牀，并三柁木，告言：聖者可先還水，我今暫往。」白長者知告長者

〔阿含經〕卷第八 第三十

曰仁今福德倍更增長有六十客必
苦來至寺所長者聞已驚喜交集報
家人曰汝等可取酥蜜沙糖石榴石
蜜葡萄胡餅乾菓草菜塔作非時漿
飲持往寺中有客僧伽來至住屢欲
作非時漿令其飽飲家人聞已如所
處分咸將至寺時諸客蓋既滿水已
各任威儀隨處而住是時長者便往
寺中還見悉蓋如蓮花藥充滿寺內
倍益信心深加歸向說伽他曰

若村若林中若高若下康泉僧居住者
令生愛樂心

作非時漿調和既訖白手授與諸客
諸客飽飲漿已令時長者札眾僧足
自執香鑪引諸僧眾出過制底達婦
住處在上座前長跪而住上坐為說
法要長者白言明日中時唯願聖眾
就我宅中哀受微供蓋許之札足
而去彼於明日辦諸美膳供養眾僧
眾僧食已為其呪願方歸住處復於
中復設非時漿既滿漱已長者手執
香爐於上座前白大衆曰聖者此之
住處我不為身亦不為親屬然本意

一切有部毗奈耶卷第八 第三三

者但為四方僧伽造立願見哀愍於
此及安居諸法告長者曰世尊法
主今現住在室羅伐城於時時中聖
說授記某甲蓋蓋阿羅漢某甲必
當成不淨觀勝光大王勝勝夫人仙
授主毗舍伽母及餘長者婆羅門
等並皆敬信我等往彼若法若食皆
同受用我等欲往長者白言受法義
利惟仁所知衣食資身我願供給奉
可留心於此停住四事供養當無闕
乏上座告言諸具壽如世尊說若其
施主有敬信者應須悲愍增長信心
我今欲於此住既作留意即便於此
內外觀察遂見香花滿樹美果盈枝
清涼茂林皆可愛樂上座告曰諸具
壽今此住處花果豐盈若前安居果
實未熟我等宜可作後安居既籌議
已遂後安居時彼長者唯造一寺所
有福業皆在其中於此聚落及餘村
坊更無別寺諸人福業亦皆歸焉時
諸客蓋於此安居多獲利養隨意事
訖於此而住時有迦梨夜迦賊共相
議曰我等當作何業於一歲中不假

一切有部毗奈耶卷第八 第三三

劫勞衣金豈足有作是說我等宜應
偷盜諸物餘賊報曰彼一日中過百
門閭辛苦乞索僅得充飽彼何所有
中有一賊語妻必當告諸人曰汝等
不知彼大有物所以知有此盜寺長
者信心淳善唯造一寺所有福業皆
在其中於此聚落及餘村坊更無別
寺諸人福業亦皆歸焉時諸客蓋於
此安居多獲利養若不信者可共親
觀諸人報曰若今汝可先行我當後
去報言善好即便整理衣服緩步從
容口誦伽他旋行制底便入寺內
時門首有莫訶羅悉蓋賊見札足而
問聖者此是誰寺房宇莊嚴令人愛
樂願生天者是其掃經悉蓋報言賢
首是某長者之所興建問言聖者此
是毗訶羅為是毗訶多蓋問曰何
謂毗訶羅何謂毗訶多報曰若貧具
充滿是毗訶羅所須聞之是毗訶多
悉蓋報言賢首若如是者此是毗訶
羅非毗訶多於此住處資座豐盈受
用具足賊便報曰聖者若足餘者不
應殮土若足衣者不著樹皮仁之衣

一切有部毗奈耶卷第八 第三三

報應有多少時莫謂罪業性惡止位

佛手共連房中報言汝觀案上衣物多少問言聖者此是仁物為僧物耶報言賢首是我私物問言聖者仁是上座為是法師報言賢首我非上座亦非法師我是求寂居僧之下報曰仁所有物我已知之然於家庫有貯積不報言賢首我居寮下尚什物聖足何況僧中報言聖者太眾厨內養食之物為用凡器為銅釜耶慈惠即便將示庫屋告言於此庫中充滿銅器既知此已賊便欲出報言聖者向來廉仁善品妨我生業今且辭去後更申札報言善賊乃礼足而去諸諸賊所告曰我於彼寺親已觀察賊物豐贖如富貴客宜可偷取中有一人告諸賊曰我曾聞說有六十人普開弓矢於此出家不可造次無為偷劫若衆集應經方可入寺諸人問曰不知何日當欲誦經其諸委人告諸賊曰八日已過月半當誦即便屈指數日而住至十五日上座自說波羅底木又為長淨已令誦經者昇師子

一切有部藏經卷第八 第五十

座誦誦他曰

佛在給因中能斷一切惑諸報皆反定告衆如是言我於人天衆宣示微妙法聞已如說行得盡苦邊際

于時賊徒扣門而喚慈惠問曰汝是何人報言聖者我是善男子時諸慈惠便作是念或聚落人未此聽法我為開門其門既開賊徒競入爭取財物慈惠告曰汝向報言是善男子今來入寺便竊我財賊便報言聖者我有二名在外名善男子入寺名初賊慈惠告曰汝名者非是好人偷得物已即便出寺

時諸慈惠既連賊已共相議曰諸具善如世尊說凡舉乳者不應念盡今此長者若見連賊出物供寺復與我等定當傾竭宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服曰我等形露如何涉途一人告曰盡入草叢夜當涉路不自長者於是便行漸至室羅伐城彼諸慈惠初夜復夜覺思惟勤於善品見諸形者來至門前憐愍願空欲諸慈惠遍問之曰汝等露形疲廢之輩

一切有部藏經卷第八 第五十

因何三斷此是時訶羅非汝住處

言具善我是慈惠非露形外道復問曰豈有如是形相慈惠答曰被賊偷劫問曰汝名何等答曰我名佛護法護僧護等彼便答曰善未善未善即為開門彼便入寺或以三次或以二摺或僧脚崎或灑水羅或鈴鐺隨其所習共開給時諸慈惠以緣白佛佛言凡於夜中未善諸識不應輒與開門可問種族名字若體悉者方為開門然誦經時應令慈惠而為守護若知賊至應現驚怖作叱喝相勿與開門作如是語將建耨耨耨耨推杵時輪僧伽七條五條衣帶搭狗絛索等物未聞是語聲賊便驚去若衆首上座所有行法我今制之凡欲衆集誦經之時上座應問知事人曰門已閉未寺內過者不若守護人未請誦經人未大小行屢並掃拭未若衆上座如前所制不依行者得越法罪

今時給孤獨園舊住慈惠告彼賊慈惠曰諸具善我等隨有多少衣鉢共

一切有部藏經卷第八 第五十

相分給猶未圓。雖然被賊之。願違寺
長者信。心淳厚。宜應往彼。重與相見。
必以衣服共相清。給聞此語。已便共
籌議。諸長老同梵行者。善哉。此說然
我等輩。前來。必不白。長者。今可更
去告彼。令知。或客見。清多少。衣服。即
便至。長者。處。見。已。禮。而。同。日。聖
者。何。不。相。告。遂。即。他。行。茲。喜。報。曰。長
者。如。世。尊。說。夫。聲。乳。者。應。留。少。許。當
時。我等。作。知。是。念。寺。今。遭。賊。長。者。見
已。出。物。供。寺。復。給。我等。必。致。傾。竭。恐
相。出。觸。故。不。白。知。便。往。室。羅。伐。城。於
同。梵。行。處。求。覓。衣服。長者。白。言。聖。者
寺。中。遭。賊。豈。我。家。內。亦。遭。賊。耶。善。哉
聖。者。為。多。感。我。重。來。相。見。既。倍。生。奉
敬。人。別。各。奉。十三。寶。具。被。賊。聞。已。還
復。重。來。便。於。夜。中。誦。經。之。時。扣。門。而。喚
時。諸。長老。知。是。賊。至。共。相。告。言。諸。具
善。昔。時。暗。賊。今。更。來。宜。依。佛。教。作
大。驚。吃。莫。與。開。門。即使。高。聲。唱。言。急
將。提。維。紐。時。輪。僧。伽。七。條。五。條
衣。袋。搭。鉤。條。索。物。來。諸。賊。聞。已。便。大
驚。惶。奔。走。而。散。時。有。諸。天。說。伽。陀。曰

一切有部毗奈耶卷第八 第八經

兩足牟尼能說教。令諸弟子恐怖。賊
口出驚嘆。善防身。五百羣。寢。皆。奔。散
時。諸。惡。甚。者。告。賊。伴。曰。仁。等。何。故
自。驚。走。賊。徒。答。曰。汝。豈。不。聞。有。六
十。人。出。家。皆。善。弓。矢。如。何。我。等。不。奔
走。耶。然。而。我。輩。先。不。曾。聞。提。維。紐。等
如是。器。仗。必。當。相。親。彼。便。答。曰。此。等
皆。非。是。實。器。仗。諸。賊。問。曰。此。是。何。物
報。曰。提。維。紐。木。鳴。以。集。僧。持。提。是。打。提
雜。物。時。輪。用。機。日。影。僧。伽。等。及。以
條。索。是。衣服。所。須。袋。盛。貯。三。衣。搭
鉤。開。門。之。鑰。我等。不。應。驚。怖。還。可。共
偷。于。時。尊。賊。見。皆。復。寺。彼。有。賊。師。登
梯。而。上。是。時。寺。內。有。摩。訶。羅。基。爾。為
守。護。者。見。彼。昇。梯。便。作。是。念。此。之。頑
賊。劫。我。衣。鉢。令。使。露。形。今。若。乘。捨。還
今。我。等。露。形。而。住。我。當。與。彼。現。恐。怖
相。即。便。徐。行。取。提。維。紐。打。賊。頭。上。賊
被。木。打。落。梯。而。死。摩。訶。羅。基。爾。便。大。受
有。賊。有。賊。時。諸。長老。皆。便。慶。慶。經。事。齊
上。聞。聞。言。賊。在。何。處。摩。訶。羅。基。爾。曰。於
此。寺。邊。昇。梯。而。上。我。亦。驚。怖。並。已。逃
奔。諸。人。報。曰。今。賊。逃。奔。斯。為。甚。善。天

一切有部毗奈耶卷第八 第八經

祇開門尋賊上處。便見賊頭流血。而
死。眾。既。見。已。各。懷。驚。怖。共。相。告。曰。前
非。遠。賊。今。是。遠。賊。由。打。殺。人。遂。令。我
輩。犯。他。勝。罪。時。諸。長老。便。生。追。悔。以
緣。白。佛。佛。言。汝。等。無。犯。然。諸。長老。不
應。作。如是。心。打。彼。身。上。其。所。擲。物。可
在。傍。邊。或。於。背。後。欲。令。恐。怖。作。驚。呼
聲。若。若。篇。作。如是。心。打。傍。身。者。得。越
法。罪。云。何。老。婆。著
佛。在。室。羅。伐。給。孤。獨。園。於。此。城。中。有
一。長。者。於。同。類。族。妻。女。為。妻。復。誕。一
男。年。漸。長。大。是。時。長。者。資。財。損。失。親
族。乘。離。其。妻。既。亡。便。告。子。曰。我。今。衰
老。不。復。能。知。家。中。事。業。我。欲。別。法。情
希。出。家。子。白。父。曰。若。如。是。者。我。亦。出
家。父。報。子。曰。斯。亦。善。哉。遂。即。父。子。相
隨。詣。給。園。中。至。一。苾。芻。處。即。禮。足。已
白。言。聖。者。我。欲。出。家。苾。芻。問。曰。豈。此
童子。亦。願。出。家。答。曰。亦。願。問。無。障。難
俱。與。出。家。佛。教。常。式。老。者。受。利。小。者
任。事。是。時。父。子。二。人。常。放。駝。役。子。白
父。曰。我。欲。眾。眾。常。令。作。務。為。學。業。常
今。可。共。往。他。方。受。習。經。典。父。言。善。哉

一切有部毗奈耶卷第八 第八經

根本說一切有部毗奈耶卷第九 廿

妄說自得上人法學處第四 制詳

攝頌曰

當初劫比羅漁人衆五百慈菩薩開若
自願記相違

今時薄伽梵在廣嚴城旃檀池側高
閣堂中時有五百漁人於勝慈河邊
結侶而住時彼漁人有二大網一名
小足二名大足買魚人少便用小足
買魚人多即用大足若大節會即二
網俱張彼於異時廣嚴城中有大節
會買魚者衆二網俱施分五百人以
為二朋各持一網施小足者多獲魚
甚多獲魚之類岸上委積如大穀聚時
有鷹鵞大魚海中眠睡隨潮泛溢遂
入勝慈河中持大足者即便網得時
二百五十人共牽其網網遍魚身即
便斷覺其網井人隨流而去各大鷹
鵞告小足人曰我等并網並被魚牽
仁可俱來共我相濟彼既聞已俱來
共牽五百諸人與網同去不能持得

時五百人發聲大叫告隨近人曰諸
人當知我五百人及大足網並被魚
牽隨流而下共來相濟時近住者若
救牛羊人採薪獲人正道活令人邪
道活令人及餘諸人百千萬衆俱來
牽網時彼諸人身體傷損其網破裂
極大艱辛方牽上岸其摩竭魚有一
十八頭三十六眼或有人頭或有鳥
頭或有為頭駱駝頭驢頭牛頭猴
頭獅子頭虎頭豹頭熊頭狼頭猪頭
鹿頭水牛頭猪頭狗頭魚頭于時四
遠諸人遙相告語勝慈河側五百漁
人張大足網捕得一魚牽在岸上其
形奇大有十八頭三十六眼諸人聞
已時有畜養百千俱摩竭多衆競
集河所或有情生喜樂世彼或瞻或
有光世善報警悟令去廣嚴城內外
道六師亦生喜樂共至魚所大眾雲
集注目詳觀共扣告曰仁等各並識
此頭不生常有心想而住諸佛常
法觀察世間無不見聞無不知者恒
起大悲饒益一切於救護中衆為第
一家為雄猛衆有二言依文慈佳願

（七）有部毗奈耶卷第九 第三

發三明善修三學善調三業度四瀑
流安四神足於長夜中修四攝行捨
除五蓋遠離五支超越五道六根具足
六度圓滿七財普施開七覺花離世
八法示八正路永斷九結明開九定
充滿十力名聞十方諸自在中寂為
殊勝得諸無畏降伏魔怨震大雷音
作師子吼晝夜六時常以佛眼觀察
世間誰增誰減誰遠誰近誰向惡趣
誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟
今出無聖財者令得聖財以智安勝
那破無明膜無善報者令種善根有
善根者令其增長置人天路安隱無
礙趣涅槃城如有說言
假使大海潮或失於期限佛於所化者
濟度不過時如母有一兒常護其身今
佛於所化者 慈念過於彼佛於諸有情
慈念不捨離 愚者其苦難如母牛隨犢
今時世尊作如是念此摩竭魚今遭
苦厄於先佛所已植善根我因緣故
施大教網化度有情宜往勝慈河側
諸佛常法未入涅槃安住於世為欲
憐愍所化有情時往勝慈河邊傍生餓

（八）有部毗奈耶卷第九 第三

鬼人天諸趣或住屍林或往河庫令
由此事世尊欲往憐憫河邊即便微
笑口中出五色光或時下照或復上
昇其光下者至無間獄并餘地獄若
受炎熱皆得清涼若處寒水便獲溫
暖彼諸有情各得安樂皆作是念我
與世等為從地獄死生餘處耶今時
世尊令彼有情生信心已復現餘相
彼見相已皆作是念我等不於此死
而生餘處然我必由無上大聖威德
力故今我身心現受安樂既生敬信
能滅諸苦於人天趣受勝妙身當為
法器見真諦理其上昇者至色究竟
天光中演說苦空無常無我等法并
說二伽他曰
汝當於佛教勤求出離道能破生死軍
如鳥獲草舍於佛法律中勇進常修學
能捨於生死得盡苦邊際
時彼光明道照三千大千世界還至
佛所若佛世尊說過去事光從背入
若說未來事光從口入若說地獄事
光從足下入若說傍生事光從足跟
入若說餓鬼事光從足指入若說人事

一切有部毗奈耶卷第九 第四十四 廿

光從腋入若說力輪三事光從左手
掌入若說轉輪三事光從右手掌入
若說天事光從臍入若說聲聞事光
從口入若說獨覺事光從眉間入若
說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂
入是時光明繞佛三匝從臍而入時
具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世
尊如來應正等覺無所畏微笑非無因
緣即說伽他而請佛曰
口出種種妙光明流滿大千非一相
遍滿十方諸剎土如日光照虛空
佛之眾生蒙勝因能除煩惱及憂戚
無縛不繫於金口微笑當必演希奇
安詳審諸半屈尊樂欲聞者能為說
如師子王發妙吼願為我等決疑心
如大海內妙山王若無回緣不搖動
自在慈悲現微笑為渴仰者說因緣
今時世尊告阿難陀曰如是如是阿
難陀非無因緣如來應正等覺現
微笑汝今應可告諸苾芻如來欲往
河岸遊行若諸具壽樂欲隨從如未
去者當可持衣時具壽阿難陀承佛
教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往

一切有部毗奈耶卷第九 第四十五 三

河岸遊行若諸具壽樂隨從者當可
持衣時諸苾芻既奉教已俱承佛所
令時世尊往憐憫河自網伏故網伏
圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫靜脫
圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞
阿羅漢阿羅漢圍繞歡喜歡喜圍繞
端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞
猶如為王眾為圍繞如師子王師子
圍繞如大牛王諸牛圍繞如轉王
諸鵝圍繞如妙翅鳥諸鳥圍繞如婆
羅門學徒圍繞如大醫病者圍繞
如大將軍兵眾圍繞如大導師行拔
圍繞如商主賈客圍繞如火長者
人眾圍繞如大國王諸臣圍繞如轉
輪王千子圍繞如明月眾圍繞如
猶如日輪千光圍繞如持國天王乳
闍婆女圍繞如增長天王拘吒茶毗
圍繞如瞿目天王龍眾圍繞如多聞
天王藥叉眾圍繞如淨妙王阿羅漢
眾圍繞如帝釋三十三天圍繞如
梵天王梵眾圍繞如大海湛然安
靜猶如大雲覆垂布猶如為玉昇
息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二

一切有部毗奈耶卷第九 第四十六 廿

相而為莊飾八十種好以自嚴身因
光一尋銅蹄千日安步徐進如移寶
山十力四無畏大悲三念住無量功
德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿憍若
憍陳如尊者馬勝尊者婆蹉婆蹉尊者
大名尊者無滅尊者舍利子尊者大
目連尊者迦攝波尊者阿難陀尊者
須摩洹如是等諸大聲聞及諸苾
芻眾共往河側時諸大衆遙見世尊
井梵眾自遠而來諸不信者共相
議曰諸人當知我聞沙門瞿曇摩訶
薩喜樂彼亦愛好來觀此魚諸敬信
者便作是說諸人應知如佛世尊久
除喜樂豈非今日緣此魚故為諸大
衆降大慈悲欲說希奇微妙之法共
說頌曰
牟尼久捨喜樂心無信之人生誹謗
東勝今來於此處必為時眾說微言
是時大衆見世尊至慈甘驚起由佛
世尊為善處時於阿憍父母草衣之
覆背起恭敬故余時世尊入大衆中
在苾芻前就座而坐便告五百諸人
曰賢首汝等先身曾作惡業由此緣

一切有部毗奈耶卷第九 第八頌

故生在卑賤漁捕人中汝今更復手
執刀網為牧畜業而自活命今於此
死何處受生漁人請曰我今不知欲
何所作世尊告曰汝今宜可放魚繫
等水族之類彼自佛言如世尊教即
便放捨今時世尊以神通力令魚繫
等如游於水入勝慧河唯摩竭魚獨
留不去憶前生事能作人語共佛酬
答今時世尊告摩竭魚曰汝是初比
罪不答言我是初比罪世尊復問汝
曾作身語意惡行不答言曾作汝順
知此三種惡行招惡果熟不答言我
知汝知此惡自身受不答言現受諸
是汝惡知識答言我母彼生何處答
言生持洛迦汝生何處答言在傍生
中於此死已當生何處答言我於此
死生持洛迦時摩竭魚作是語已即
便啼泣今時世尊說他曰
汝摩竭魚我今無奈何處在無暇中
當汝當何益我今悲愍汝汝宜發善心
厭離傍生身當得昇天上
時摩竭魚聞是語已於世尊所深生
敬信世尊即為說三句法告言賢首

一切有部毗奈耶卷第九 第八頌

詰行皆無常諸法悉無我寂靜即涅槃
是名三法印
是時大會各生希有共相議曰何意
此魚世尊垂問今憶宿世復為人語
共佛酬答諸人當知大聖和來成德
苾芻我等庸微不敢詰問我宜共詣
尊者阿難陀處問其所由如說信受
時敬信者即便共詣阿難陀所白言
尊者何意此魚善解人言共佛世尊
論宿命事時阿難陀報諸人曰汝今
宜往請問世尊諸人答曰如來世尊
威德嚴重我等庸愚不敢輕觸阿難
陀曰我亦同汝懼佛威嚴今為汝等
略問其事時具壽阿難陀即從座起
往世尊所扎雙足已在一面立白言
世尊此魚何緣能解人語共佛世尊
論宿命事今時世尊告阿難陀曰汝
今欲問此摩竭魚宿世緣不問阿難
陀白言世尊我等樂聞今正是時唯
願為說此魚宿世所有因緣我等茲
當及諸大衆得聞法已信受奉持佛
告阿難陀汝當諦聽至極作意善思
念之於過去世此魚賢劫中人壽二萬

一切有部毗奈耶卷第九 第八頌

歲時有佛世尊出現於世。如來應正遍知。明行圓滿。善逝。解脫。無上士。調御丈夫。天人師。佛。薄伽梵。在婆羅痾斯城。仙人墮處。施在林。中。與大梵。蓋。二萬人。俱時。彼城中。五名。訖。要。挾。時。世。安樂。二。祿。豈。給。人。民。衆。多。畜。產。滋。盛。有。聞。諱。兵。甲。休。息。亦。無。病。苦。及。諸。賊。盜。正。法。理。國。為。大。法。王。於。其。國。中。有。婆。羅。門。童。子。言。從。本。國。遠。詣。南。方。彼。有。婆。羅。門。博。通。衆。藝。善。解。四。明。遠。近。諸。方。皆。未。竭。湊。是。時。童。子。便。詣。其。所。到。已。致。敬。於。一。面。坐。彼。婆。羅。門。曰。善。來。童。子。汝。從。何。來。何。所。承。覓。答。言。我。從。中。國。來。欲。於。大。師。足。下。親。承。道。業。師。問。之。曰。欲。學。何。書。答。曰。學。四。明。論。報。言。善。哉。應。如。是。學。此。是。婆。羅。門。所。應。作。事。是。時。童。子。即。便。受。學。凡。諸。學。者。至。休。假。日。或。往。河。池。沐。浴。或。往。城。市。觀。望。或。採。香。薪。以。充。祭。祀。是。時。童。子。至。休。假。日。與。諸。學。徒。共。採。薪。木。便。於。路。中。共。相。問。曰。君。等。皆。是。婆。羅。門。姓。從。何。處。來。一。人。報。曰。我。從。東。方。來。一。人。曰。我。從。西。

一切有部藏經卷第六 第三十

回來。一人曰。我從北方來。時彼童子曰。我從中國來。諸人問曰。諸餘方國。我並略聞。中國軌儀。未曾見說。即說。頌曰。智慧出東方。兩舌在西國。敬順生南國。惡口居北方。時諸學徒問童子曰。汝之中國。其善。云何。童子答曰。我之中國。特勝諸方。甘蔗香。結果。實。充。足。富。庶。豐。饒。快。樂。安。隱。人。物。繁。多。威。重。慈。惠。聰。明。福。德。技。藝。過。人。有。涼。加。河。昔。神。清。潔。於。河。兩岸。其。水。平。流。有。十。八。座。仙。人。住。止。各。大。精。苦。現。得。昇。天。復。問。之。曰。中。國。之。地。頗。有。聰。智。辯。才。善。能。談。論。如。我。師。不。答。曰。現。今。中。國。有。一。論。師。如。我。子。王。自。在。無。礙。我。師。見。之。自。懷。慙。耻。時。彼。童。子。讚。美。中。方。諸。人。既。聞。悉。皆。樂。性。時。諸。童。子。各。持。薪。木。至。本。師。舍。安。置。薪。已。詣。其。師。處。各。白。師。曰。此。之。童。子。讚。美。中。方。今。我。諸。人。悉。皆。樂。云。其。師。報。曰。方。國。甚。妙。人。皆。甚。言。但。可。耳。聞。無。宜。即。去。詣。徒。曰。彼。童。子。說。現。今。中。國。有。一。論。師。如。我。子。王。自。在。無。

一切有部藏經卷第六 第三十

礙。我師若見必懷慙耻。其師報曰。地。豐。珍。寶。人。多。俊。人。我。豈。自。就。區。宇。之。內。唯。我。一。人。更。無。勝。者。復。白。師。曰。若。如。是。者。我。今。樂。去。一。遍。觀。方。國。二。洗。沐。仙。河。於。大。論。師。伏。膺。受。慕。降。伏。諸。論。談。吐。激。揚。發。起。名。譽。多。獲。財。利。時。婆。羅。門。性。少。緣。務。受。慙。學。徒。報。諸。人。曰。汝。等。宜。應。將。我。資。具。鹿。皮。毳。履。三。指。君。持。并。祠。祀。器。我。今。與。汝。俱。去。奉。師。彼。便。受。教。共。往。中。國。所。至。城。邑。興。大。論。場。諸。耆。耆。論。者。皆。被。挫。折。壞。其。車。轡。懷。慙。而。歸。或。以。灰。糞。打。其。頭。上。如。報。射。屠。鳥。鳥。散。飛。或。有。增。蓋。禮。禮。近。迎。接。或。獨。弟。子。隨。從。而。行。時。婆。羅。門。漸。次。遊。行。所。過。城。邑。皆。為。上。首。至。婆。羅。門。斯。城。便。自。生。念。我。今。何。故。捨。其。根。本。而。取。枝。條。凡。有。暗。明。解。脫。論。者。及。餘。學。士。咸。在。王。庭。我。今。宜。應。自。詣。王。而。作。是。念。已。即。便。往。詣。王。王。既。至。王。所。為。王。咒。願。願。王。降。伏。諸。悉。長。命。無。病。作。是。言。已。在。一。面。坐。而。啓。王。曰。大。王。當。知。我。於。本。國。頗。亦。奉。師。曾。習。少。多。書。論。文。字。欲。於。王。所。建。

一切有部藏經卷第六 第三十

立論端敢共諸人略申激難王既聞已命大目曰今我國中有談論者堪與此人共為酬對不白言有問在何處自言在某聚落有婆羅門名劫比羅誤摩善解四明及餘書論能立已義善破他宗大智聰明如火騰波於衆人中而為上首王曰可喚將來大目奉教便喚論師既至三所呪願同前在一面坐大目啓曰此是所愛解論大師三曰善哉大師頗能對我與婆羅門共相問難不答曰我能王勅臣曰卿今宜可嚴飾論場立敵兩朋善為度置大臣奉教嚴飾王便召親至論所三既坐已大目啓曰大王欲遣誰作前宗王曰婆羅門遠自南國主客之禮請作前宗彼婆羅門便立論宗申說巧詞有五百頌辯捷明利聽者罕知時劫比羅誤摩一聞悟會便斥是非此是相違此是不定此不成就時婆羅門既被破已默然而住凡論議者不能酬答即廢棄廢時王見勝便大歡喜問言大師住在何處白言大王在某聚落報言大師善

百部論集卷第九 第二篇

為談論彼之聚會用賞論功即便謝王歡喜而去既復富盛遂取新妻未久之間便誕一息初生之日黃髮披頭三七既終廣召親族欲為兒子立嘉名父告親曰今我此兒欲立何字宗親告曰此是劫比羅誤摩兒又初生之時最作劫比羅色應與此子名劫比羅既為立字撫育滋養哺以乳酪間以諸酥隨時服現勝妙之物便速長大如蓮華出池既成已便教習學書印年數俗務取與賢明了次教婆羅門威儀法式執灰執土及持瓶器洗沐之法清淨軌儀應聲遂聲四明諸論所謂誦力明論耶樹明論婆摩明論阿闍明論自解祠祀教他祠祀自解讀誦教他讀誦施物受財所有方軌明此六事成大婆羅門博通衆典顯發自宗斥破他論聰教智慧如大明炬復於異時劫比羅設摩教五百婆羅門子誦婆羅門時子劫比羅亦教習學便白父曰頌利遮字其義云何父告之曰汝所問字其義甚深先師共傳年難解了後

百部論集卷第九 第三篇

問父曰豈古大師無義而說然我付度少有依希其父聞已便即思念世間之人皆欲子勝今劫比羅道藝勝我當以五百童子而交付之便告子曰汝今道藝勝我此五百人汝當教誨即依父令教五百人父捨學徒元復歸家隨心所樂在處遊行彼於異時往施鹿林所詣一苾芻自言聖者此之文句其義云何苾芻答曰賢者汝今不應作如是問若作此問我不周應應如是問方得圓滿時婆羅門既被教誨即便生念我所教問尚不堪任況能與之共為敵論於苾芻處生敬信心於時時中請就家食時婆羅門後便添惠告其子曰日月所照度更無餘人與汝等者我今後復於諸論場汝無疑懼唯除迦攝波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知衆一其心不求名利故汝不應共為論教子言甚善時婆羅門所惠新增華加湯藥日就羸困如有說云

百部論集卷第九 第十三篇

有命感時死

時婆羅門即便命其子與諸眷屬以五綵繡褰送至屍林以大焚訖懷憂而往諸餘論師聞彼父死共相告曰仁等當知彼善論婆羅門今日身死我等宜往詣訖稟報王請申論事印便共往既至王所祝願王已便召王曰我等曾於師邊少學文字敢欲親對王所建立論端王告曰卿今宜往命彼論師大巨答曰彼師已死王曰由此緣故如場中鳥雀今並競來然彼大師頗有兒息及兄弟耶大巨白言有子名劫比羅王曰宜可命來奉命便喚既至王所祝願王已在一面坐大巨白王此是大師之子名劫比羅王言善未令有諸方論師遠近咸萃欲於我所興建論端汝能共彼相酬對不便白王曰敢申論難便立論場令其教難王便整駕親觀得失即令諸來論人並為宗主遣劫比羅共為敵論所有詰問隨事窮研諸立論人咸皆杜口凡論義不答即隨負慶時王既見無礙辯才松生希

（一）有說婆羅門者第九卷十卷皆

有而歎之曰此兒年在弱歲德冠群

英歡喜驚愕特異優賞令舉大為羅頂稱尊王曰論王來所瞻仰其劫比羅母適生夏念豈我小兒為性輕躁被奪封邑無面峰耶作是思惟懷愁而住時劫比羅既蒙寵頂為大論三群齊相隨共還本宅其母忿遽而告之曰汝已摧破諸論師不便報母曰蓋已破訖唯除迦葉波佛聲聞弟子其母即便迴面揮手時劫比羅即白母曰何意慈尊迴面揮手母曰汝今知不所有封邑猶未能安終被蓋共相侵奪汝今宜往折彼沙門便白母曰慈父云日該以遠言日月光臨更無餘人與汝等者我命殤後於諸論場汝無疑懼唯除迦葉波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知眾一其心不亦名利汝勿共論母便報曰汝父在日是沙門汝豈汝今時還作奴也宜可即行控其鋒銳劫比羅秉性仁孝無違母言便往鹿園於其中路逢一慈母即便問曰慈母從何處來報言

（二）有說婆羅門者第九卷十卷皆

仙人墮處施鹿林來問曰仙人墮處

有幾許慈母答曰強逾二万問曰慈母之眾其數已多所有經典未知多少報曰慈母經典有三藏問曰其一藏數量如何報言一藏須有十万問曰在家俗侶頗得聞不報言得聞二藏謂論及經毗奈耶教是出家軌式俗不合聞劫比羅便作是念其教論法不許他知作斯念已自慈母曰仁今為我且說少多佛家要義慈母便念此婆羅門是論難者為稱量我而發斯問為當不解而見請耶我今試之誦伽他曰何處流當止何處道應行世間苦樂事何處當勤盡說伽他已而報之曰婆羅門汝當為我釋斯頌義時劫比羅於諸明處同適思量盡其慧解莫測其義云何流止云何道行即便四顧勿有餘人見聞於我遂作是念若於此處有證義人即令我身交故挫折便行誦誦報慈母曰我觀此頌宗緒綿長其義深遠汝宜且向婆羅門斯我有少緣

（三）有說婆羅門者第九卷十卷皆

當行處竟不可舍本為陳其義後時
重會解亦不難既言別已諸處於中
見諸慈苦讀誦思勤求出道深生
敬信即自思念誰復不顧後世情懷
慘毒於斯智者與竟過心共中狂論
作是念已遂還本居母見問曰汝已
摧破迦攝波弟子即白母曰看母意
趣欲得云失現居封邑母告子曰所
說何義兒即報曰試往鹿林路遠茲
善並悲如前具報於母母既聞已報
曰若如是者汝今宜可學於佛法白
言欲學何事報曰彼論義法不教俗
按汝可出家從其受學復白母曰寧
客勝彼於難類中為小因緣投出家
也母報之曰待學得已後當歸俗豈
於顯上生尊尊耶其兒稟性仁孝被
母驅逼便欲出家遂至鹿林到慈苦
慶告言大德我欲出家時彼慈苦便
作是念此婆羅門善能激論若出家
者紹隆佛法作是念已報曰善哉隨
汝意樂榮名富威皆感無常能捨出
家斯為取善劫比羅曰我於此處人
皆識知可往他鄉方為出俗慈苦言

（一切有部毗奈耶卷第九 第二）

善遂即將往餘方受其出家并受圓
具便教習學三歲俱明為大法師詞
辯無滯若聞誦經法必昇眾寶師子
之座吹雙疊振大鼓王及士庶悉皆
雲集聞者歡喜時劫比羅便自生念
我之勤學其功已成宜往婆羅痾斯
迦攝波佛所親奉大師承事供養既
至城已母聞子來即便昇覓至鹿林
中見子問曰汝已摧伏迦攝波佛沙
門弟子耶便白母曰我雖解教而未證
果彼諸弟子教誨俱明我復何能輕
相摧折其母報曰汝必須摧破母胎
催不能自免便白母曰若聞在鹿林
座擊鼓吹疊大眾集時母當來至母
報言善時至我來復於異時劫比羅
次昇法座大眾皆集母聞鼓振驚往
鹿林於高座邊默念而住是時法師
便昇高座初演正法後雜邪言時諸
慈苦聞而告曰具壽汝莫誘致佛教
建覺儀摧法摧捨此身已當生惡趣
即無言對便下高座遂白母曰見此
事不答言見劫比羅曰豈不已言我
但解教彼教證俱聞豈我於彼能為

（一切有部毗奈耶卷第九 第二）

挫折母曰我當教汝沒激論方便汝若
更為說法之時先談正法後述邪宗
彼諸慈苦作詞諫言引善惡事不聽
語者汝當口陳刀劍出不義言彼諸
沙門畏惡名稱即自然時俗諸人
謂其隨實便報母曰是好方便見昇
座時母當重來報言好便於後時同
前風請吹疊擊鼓七眾俱集其母遂
乘於座後邊默然而坐
時劫比羅即昇高座唯式誦經初誦
正經後陳邪法時諸慈苦告言具壽
汝勿破正興邪乃至當生惡趣便憶
母言口出刀劍報慈苦曰汝口如鳥
口何所識知若法非法律非律汝如
鳥口如駱駝口如口牛口如狗口如
子口虎口如豹口如口黑口如口鹿口
水牛口如口狗口如口黑口如口鹿口
事知法及非法時諸慈苦共相告曰
此既口陳刀劍我等宜行其不忍者
慈苦捨去其忍者在座而聽作如是
念若陳正法我宜聽之若說邪宗彼
當受苦時劫比羅於學無學諸慈苦
當作十八種惡口罵罵便下高座曰

（一切有部毗奈耶卷第九 第二）

其母曰母今喜不母告子曰我今大喜宜可共歸劫比羅曰我不能歸我於迦攝波佛無上正覺教法之中情所愛尚母曰汝豈不聞婆羅門典父母言教不可轉違汝今即應共我歸舍便報母曰我不能去若我流轉於生死中願莫重違如是之母由惡知識故令我於學無學聖人之所出產復言緣此惡業必定當來苦惱異於是時彼母既惡不得便於婆羅門斯街衢巷陌人眾之處作如是語諸人當知迦攝波弟子強奪我兒仁當助我諸人聞已其敬信者共相安撫不信之人便生調弄是時老母恥辱懷懷便歐熱血因即命過生捺洛迦劫比羅茲蓋由作十八種惡口罵學無學人及諸慈慈故命終之後生摩竭魚中其形可惡時諸大眾聞佛說已共相謂曰諸人當知彼劫比羅茲蓋為大法師辯才無學善能說法令百千眾聞者歡喜但由惡口生惡道中我等命終當生何處作是思惟懷憂而住余時世尊觀察大眾意樂煩惱

一切有部毗奈耶卷第九 第三二經廿

根性差別隨其所宜而為說法既覺法已有得端頂忍世間第一法或得預流一來不還果者或有出空蓋諸有漏復阿羅漢或於聲聞菩提或於獨覺菩提或於無上菩提心生希願復令大眾於三寶所生極信心令時世尊為大利益廣訓伏已捨之而去時摩竭大魚便自生念我今不應於世尊所聞三句法而更貪耶即便斷食傍生之趣火力增強飢渴所逼於世尊所教直造深淵即便命過生四大王眾天凡生天者若男若女即生三念我從何死今於何生由作何業便憶前身我於傍生趣死今生四大王眾天由於佛所生該信故時彼天子便作是念我今不應留住經宿方見世尊是時天子作是念已即莊嚴身具諸璣珞光明殊妙便以衣角盛妙天花所謂溫鉢鉢花鉢頭摩花拘於頭花分陀利迦花身陀羅花過初夜分來詣佛所便布天花供養佛已頂禮雙足在一面坐是彼天子光明赫

一切有部毗奈耶卷第九 第三二經廿

彼天子意樂根性為其說法今悟諦理是時天子既聞法已即於座上得預流果既見諦已自莊尊曰大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天眾沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中投濟令出安置人天勝妙之處當盡生死得涅槃路乾竭血海越越骨山無始積集墮地耶見以金剛智摧摧之得預流果我今歸依佛法信之唯願世尊一證知我是耶波索迦若從今日乃至命存受五學度不殺生乃三不飲酒即於佛前而說頌曰

我由佛力故永開三惡道得生勝妙大長婦足膝路我依世尊故今得清淨眼證見真諦理當共苦惡除佛起於人天離生老死患有海三難過我達今得果我以莊嚴身淨心札佛足右繞除他苦今往趣天宮

時摩竭魚天子既稱所願猶如寶主多獲財利亦如農夫多收穀穡他勇健者降伏他敵如重病入除去痰疾

一切有部毗奈耶卷第九 第三二經廿

時彼天子辭佛而去便往天宮

時諸苾芻於初後夜警覺專心思惟而住見世尊處有大光明便生疑令至天曉已自世尊曰於昨夜中豈有梵世諸天及天帝釋或四天王或有諸餘威德天衆來礼世尊耶世尊告曰諸苾芻非是梵天及餘天衆汝等苾芻豈不見彼摩竭大魚有十八頭我為彼說三句妙法苾芻白佛我等皆見佛言彼於中夜來至我所我為說法得見諸已還詣天宮時諸苾芻復白佛言此前身摩竭魚天子曾作何業得生四天王處復由何業親於佛所證四真諦世尊告曰諸苾芻彼魚天子自所作業增長時熱緣境現前猶如瀑流不可迴轉決定感報無餘代受汝諸苾芻彼魚天子凡所自作惡業不於外界地水火風令其受報然於自身蘊界處中而受異熟即說頌曰

假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

生受業此於前身為摩竭魚由於我邊起敬信心故彼業異熟生在四大王衆天是名生受業云何復受業即初以躍於迦攝波佛正等正覺教法之中而為出家讀誦受持為人演說於蘊界處十二緣生及廣非廣惡善巧由彼積集善根業力得生天上今於我所見四真諦是名復受業苾芻當知若純黑業得純黑異熟若純白業得純白異熟若黑白雜業得雜異熟是故苾芻當離純黑及黑白雜業當勤修學純白之業時諸苾芻聞佛說已歡喜信受

時彼五百漁人共相告曰仁等親聞彼劫比羅為大法師善解三藏辯才無礙化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常為惡業無有慈悲廣救有情以自活今我等死後何處受生我等今時若不在下賤家者亦於如來善說法律而為出家發勇猛心勤求不倦起度四親越四瀑流作是語已各以手支頰懷憂而住諸佛常法未入涅槃安住於

世為欲構聽所化有精童夜六時常以佛眼觀諸世間廣說如上諸大聲聞亦復如是時具壽舍利子以聲聞慧眼觀察世間便見五百漁人心生欣靜懷憂而住即便往詣五百人所而告之曰賢首何意汝等以手支頰懷憂而住時諸漁人答言聖者我今云何得不愁苦我等親聞彼劫比羅為大法師善解三藏演說無淨化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常為惡業無有慈悲廣救有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不在下賤家者亦於如來善說法律而為出家發勇猛心勤求不倦起四親越四流斯我應分寧不憂苦是時舍利子而告之曰賢首平足法至聖教之中不以家門氏族為勝但以正行為先即說頌曰如來教法中不同於族姓但觀善惡所作善惡業

若汝等情有希願於佛法中欲求出家并受近圓為苾芻者汝等宜應往世尊所求請出家世尊知時滿汝所

願諸人自言聖者若得如是教當請
佛而求出家時舍利子遂將五百善
男子往詣佛所禮佛足已在一面坐
白佛言世尊大德此五百善男子深
心希願於善說法律求欲出家并受
迦圓而為苾芻唯願世尊為憐愍故
與其出家并受迦圓余時世尊告五
百人曰善來苾芻可修梵行於佛言
下發願自落法衣著身瓶鉢在手威
儀具足如百歲苾芻頌曰
世尊當善來 跌落衣鉢具諸極威嚴
隨心乞皆成

根本說一切有部毗奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第九 第三分攝廿

根本說一切有部毗奈耶卷第十

三藏法師唐三藏 制譯

妄說自得上人法學處第四之二

余時薄伽梵與五百諸人出家團具
已從許舍離詣竹林聚落北有林攝
波林依之而住時逢飢饉乏食難得
父母於子尚不相濟況餘人余時
世尊告諸苾芻曰余時飢饉乏食難
得父子尚不相濟況餘人余時
支得意之虞於許舍離隨近聚落而
作安居我與阿難隨於竹林住苾芻
聞已唯然受教各各隨親支離
隨近聚落而作安居時彼五百苾芻
苾芻見斯事已共相告曰仁華當知
如世尊說今時飢饉乏食難得父子
尚不相濟況餘人余時宜應各隨
親支於許舍離隨近聚落而作安居
我與阿難隨於竹林住我等於此無
有眷屬可得依止作安居事然於捕
魚人村有我眷屬宜往相問於其村
外權為草室而作安居時五百苾芻
即便往至捕魚村所問其眷屬指為

小室村外居停時諸苾芻共相謂曰
我等少聞未有學識若諸親來相
請問我等云何為其說法若彼來時
我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲
善利汝聚落中得有如是勝妙僧眾
於此安居此必當得無常相於無常
苦想於苦空想於空無我想於離食
想於諸世間無受樂想通意地斷除
想離欲想滅想死想不淨想青瘀想
變壞想羶臭想至食想血塗想離散
想白骨想觀空想此必當得初轉慮
二靜慮三靜慮四靜慮得慈非喜捨
空無邊廣識無邊處無所有處非想
非非想處此得四果六神通八解脫
後於異時彼諸眷屬去相問時諸
苾芻見眷屬來即便更下共相讚歎
諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如
是勝妙僧眾於此安居此必當得無
常想壞法乃至得八解脫時諸眷屬
既聞該已自言聖者仁等慈得如是勝
果吾言甘得時俗諸人聞得果者或
主受樂於自父母妻子親屬而不極
清於諸苾芻各以飲食共相供給

一切有部毗奈耶卷第十 第二分攝廿

今時世尊未入涅槃安住於世三時
弟子二時大集一謂五月十五日欲
安居時二謂八月十五日隨意了時
若前安居者受教勅已往詣城邑村
坊聚落而作安居至隨意了時未集
會隨所證獲皆悉白知其未證者請
求證法近許舍離安居若三月既
滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦
持衣鉢往竹林村既至村已時具壽
阿難陀遙見諸苾芻於同梵行者起
憐愛心遙唱善來即前迎接為持衣
鉢錫杖君持并餘雜物沙門貧具又
問具壽仁等何處安居而得來至若
言我於佛栗氏聚落三月安居今來
至此阿難陀曰諸仁於彼安居三月
之內乞求飲食不勞苦耶答曰雖於
彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛
余時阿難陀即便報曰實余具壽目
驗衰羸容顏憔悴准知飲食定是難
求時捕魚村五百苾芻既安居了執
持衣鉢亦至此村顏色鮮好容顏肥
滿時阿難陀遙見諸苾芻於同梵行
者起憐愛心遙唱善來即前迎接為

一切有部毗奈耶卷第十 第三誡

持衣鉢并餘雜物如前具問乃至問
言於捕魚村飲食易求安樂行不若
苾芻曰我於彼住實得安樂所求飲
食易得不難阿難陀報言具壽目驗
肥充容色光澤准知飲食定是易求
時阿難陀即便問曰今既時世無
飲食難求父母妻子尚不相濟何故
仁等食易得耶彼便答曰我於眷屬
自相讚歎云此苾芻得無常想乃至
得八解脫阿難陀問曰所陳之事為
實為虛答言是虛問言具壽仁等直
合為少飲食實無上人法自稱得耶
彼便答曰從舍不合我等已作時諸
苾芻樂少欲者皆共譏嫌呵責非法
云何汝等為貪飲食實無上人法自
稱得耶時諸苾芻以緣白佛佛以此
緣集苾芻來知而故問如前廣說佛
問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實
無上人法自言得耶彼白佛言實余
大德今時世尊種種呵責諸苾芻汝
非沙門非隨順行所不應為非威儀
非出家者所作汝諸苾芻應知世間
有三大賊云何為三諸苾芻如有大

一切有部毗奈耶卷第十 第四誡

賊若百聚若千聚若百千聚便往
彼城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物或
時前路傷斃或時放火燒村或破王
庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住
在世間諸苾芻如有大賊無百聚無
千聚無百千聚不往城邑聚落穿牆
解鑰偷盜他物亦不斷路燒村破王
庫藏等然取僧祇薪草花果及草木
等實已自法或與餘人是名第二大
賊住在世間又諸苾芻有其大賊無
百聚無千聚無百千聚不往城邑聚
落穿牆解鑰偷盜他物乃至不取僧
祇草等活命與人然於自身實未證
得上人之法妄說已有是名第三大
賊住在世間汝諸苾芻當第一大賊第
二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾
芻若實無上人之法自稱得者於人
天魔梵沙門婆羅門中是極大賊說
伽他曰
實非阿羅漢說言我身是於諸人中
是名為大賊
今時世尊種種呵責彼苾芻已告諸
苾芻曰我觀十利為諸弟子於毗奈

一切有部毗奈耶卷第十 第五誡

耶制其學應如是說
若復必當實無知無遠知自知不得
上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安
樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語得波羅市迦不應共住
今時世尊為諸苾芻制學處已時有
衆多苾芻在阿蘭若住受盡卧具勤
策相應得少自相寂止方便世間作
意折伏煩惱欲清淨意不復現行時
彼即便更相告言具壽汝今知不阿
蘭若中所應得者我今已得我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有我
今可捨蘭若處住聚落中便捨靜林
就村而住時彼數數見諸女人又見
淨人及諸求寂共為雜住煩惱還起
欲添瞋恚還復現行時彼諸人各作
是念世尊為諸弟子於毗奈耶制其
學處若復苾芻實無知無遠知自知
不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智
見安樂住而言我知我見彼於異時
若問若不問欲自清淨故作如是說諸

一切有部毗奈耶卷第十 第六張

具壽我實不知不見言知言見虛誑
妄語得波羅市迦不應共住
時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若
受盡卧具勤策相應得少自相寂止
方便折伏煩惱欲清淨意不復現行
時彼諸煩惱現行如前廣說豈非
我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難
陀而白事陳告如彼所說我當奉行
即便到彼問具壽阿難陀曰具壽知
不知佛世尊為諸弟子制其學處
若復苾芻乃至波羅市迦不應共住
我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落
煩惱還生廣說如前我皆有誠豈非
我等犯波羅市迦耶當問具壽阿難
陀如彼所說我當奉行由是事故我
等今來至具壽所詳欲語汝豈非我
等犯波羅市迦耶今時具壽阿難陀
聞諸苾芻說是事已遂將諸人往世
尊所頂禮佛足在一面坐時具壽阿
難陀白佛言世尊大德如是為諸苾
芻於毗奈耶制其學處若復苾芻
說乃至得波羅市迦不應共住此諸
苾芻在阿蘭若住受盡卧具勤策
相應得少自相寂止方便作意折伏

一切有部毗奈耶卷第十 第七張

煩惱欲清淨意不復現行時彼即便
更相告語具壽汝今知不阿蘭若中
所應得者我今已得我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有我今宜捨
蘭若住處往聚落中即便捨靜林
就村而住時彼數數見諸女人又見淨人
及諸求寂共為雜住煩惱還起欲添
現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯
波羅市迦耶故來問我我不敢決
未至此大德世尊將非彼犯極重罪
耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無
有犯今時世尊種種方便為愛樂戒
者為尊重戒者隨順勸諭為說法已
告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前
是創制此是隨開我今為諸聲聞弟
子當如是說若復苾芻實無知無遠
知自知不得上人法寂靜聖者殊勝
證悟智見安樂住而言我知我見彼
於異時若問若不問欲自清淨故作
如是說諸具壽我實不知不見言知
言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦
得波羅市迦不應共住
苾芻義如上言无知者謂不知色受

一切有部毗奈耶卷第十 第八張

後城中諸果貼毗於街衢巷陌共起
譏嫌彼大目連記我戰勝今我此城
悉被敗喪何戰勝耶是時六眾悉著
入城乞食聞彼譏嫌而問之曰汝等
今者譏嫌何人諸人答曰譏嫌汝等
六眾報曰我等作何罪過今汝等
諸人報曰聖者大目連記我戰勝今
我此城悉被敗喪何戰勝耶六眾答
曰汝初聞戰何國得勝諸人報曰我
等聞戰初時得勝六眾答曰汝戰得
勝即合却迴誰更遠汝逐他軍衆汝
豈不聞野干被追力同猛虎彼諸人
衆聞此語已自知無理默然不答于
時六眾悉著共相謂曰我等且應時
機若戰勝事今彼人衆不作大譏然
大目連有所犯罪我今應詰今其說
悔是時六眾悉著既還住處食已詣
大目連所合掌恭敬禮足白言我等
今者詣詰少事唯願慈悲賜垂慈許
目連報曰五部之罪仁意舉之六眾
白言尊者與果貼毗記戰得勝而廣
嚴城被他所破豈是勝耶持鉢乞食
可不自供而更妄語虛記他事不見

（如有無恥者即受第一等之罪）

實狀今衆譏嫌遂令我等所行之處
謗議盈途乞食不得仁既犯罪應如
法悔目連報曰具壽我不見罪是時
六眾共相謂曰仁等知不如世尊說
若不見罪應與作不見罪捨置焉磨
犯云不見是難容隱誰是授事人遠
鳴捷推授事問曰欲何所為答曰少
欲目連有犯不見令應與作捨置焉
磨時授事人便與六眾往上述所時
具壽舍利子為衆上述時授事人告
上述曰須鳴捷推上述問曰欲作何
事勿令正法致有毀損為誰作遠往
法乃至出罪報言無如是等事但為
尊者大目連要記他事廣說如上不
肯見罪我等依法與作不見罪釋磨
舍利子言具壽汝等勿作非法惱亂
者宿有德若蓋大師世尊具一切智
於一切事得大自在汝今應往請佛
次疑隨佛所教汝當奉行時諸慈焉
以此因緣往自世尊世尊告曰凡戰
鬥時非人先戰後次於人若非人戰
勝人亦得勝當目連記衆貼毗剋
得勝時廣嚴城非人戰勝王舍城非

（如有無恥者即受第一等之罪）

人不如既至河岸王城非人得勝廣
嚴城不如但記初勝不記於後若作
如是始終問者目連當時具答其事
汝諸慈若大目連宗犯若慈若作如
是心而記事者無犯若異此者得越
法罪佛在廣嚴城狝狝池側高懸堂
中時諸外道與俗授記十二年中天
早不雨具壽大目連執持衣鉢入廣
嚴城次行乞食時城中人問言聖者
何時天雨目連報曰過七日已天當
降雨諸人聞說過七日已聖記天雨
是時諸人於倉廩內所有穀麥咸種
田中過七日已雲騰雷震唯降少雨
纔得掩塵即便停息時諸人等便於
市肆街衢之所皆共譏嫌諸人知不
守信外道不信沙門持迦之子常以
架沙覆體如樹樹皮等無知覺時六
眾悉著方乞食聞此譏嫌言便問之
曰仁等嫌誰答言我嫌汝等告曰我
等何過今汝譏嫌諸人報曰大目連
明言見記過七日已必當降雨我等
聞已於倉廩內所有穀麥咸種田中
而天不雨六眾報曰汝等常親外道

（如有無恥者即受第一等之罪）

若見彼記雲與電擊曉少雲灑即便
唱令天時大雨目連所記天雨尚多
地有流水然彼聖者豈為汝等作如
是記所違當移志皆成熟若言不尔
六眾報曰若如是者彼有何過汝等
見識彼即無言默然而住六眾蓋蓋
井相謂曰難陀解波難陀我且隨時
答諸人眾然少欲目連自身犯罪我
等就彼令其說悔還入寺中金訖叙
失終已便往詣彼大目連所自言時
上座目連答言無病彼復重言上
座願見容許我欲詰罪答曰五部罪
中隨意當詰自言上座知不外道所
記十二年中天旱無雨仁記七日已
後天當降雨上座應可棄衣勿令濕
汗持鉢乞食豈不充身何故虛心妄
記他事遂令我等所行之處謗毀益
途乞食不得仁既犯罪應如法降目
連報曰具壽我不見罪是時六眾共
相謂曰仁等知不如世尊說若不見
罪應與作不見罪捨置獨磨論是授
事人違鳴提推廣說乃至舍利子為
上座令往白佛佛告諸苾芻有五因

〔一切有部藏經卷第十 第十卷〕

緣天不降雨而星層人不善了知記
言天雨云何為五苾芻當知若見雲
興電擊雷震風驚時星層人記言天
雨然此大地有其火界上騰虛空今
雨乾燥此是第一不雨因緣復次若
若見雲起風驚時星層人記言天
雨然於虛空有大風起便吹此雨於
於林內或將使如蘭若林中今雨偏
注此是第二不雨因緣復次若若
見雲起風驚時星層人記言天雨然
於此時行雨天神縱逸而住於時時
聞不注甘雨此是第三不雨因緣復
次若若乃至星層人記言天雨由諸
有情受樂惡法非分起貪住於邪見
緣此事故於時時中天不降雨此是
第四不雨因緣復次若若乃至星層
人記言天雨然星層阿修羅王徒
大海出便以兩手捧其雨水棄大海
中此是第五不雨因緣而星層人不
知記言天雨若若當知目連記雨之
時星層阿修羅王以手捧雨棄大
海中然非無雨蓋彼當時問言緣端
皆成熟不尔時目連即作事答苾芻

〔一切有部藏經卷第十 第十卷〕

當知大目連無犯若異此者得越法罪
出草在廣嚴城猶獵池側高閣堂中
時有無衣外道門徒於此城住其婦
懷妊是時具壽大目連入城乞食次
至外道門徒家時彼家主既見尊者
便作是念此大目連來所共聞是第
三聖無不知凡我今應問我婦懷妊
為男為女作是念已問目連曰聖者
我婦懷妊為女為男尊者報曰賢首
腹內是男凡諸世人聞當感時悉皆
歡喜即便慶讚以好上妙香美飲食
咸滿鉢中授與尊者復便請曰餘日
更來報言無病辭之而去近此外道
門徒之舍有露形人為物師首見大
目連持滿鉢去即便念曰我唯有一
施食之家還被沙門釋迦之子教化
侵奪此非好事我今宜往到長者邊
問其所以共彼沙門作何籌議即便
疾往至其家問言長者沙門目連來
至家不長者報言來至告曰仁何所
問報言我問婦今懷妊為男為女報
言是男時露形者善明卜筮卜知是
女即便迴面翻掌而笑長者見已遣

〔一切有部藏經卷第十 第十卷〕

而問曰何意迴面翻掌而笑報言我觀是女不見有男時彼長者面現瞋相顯起三拳而告之曰汝拔髮露形何所知見豈大目連智不及汝聖者授記必定誑男汝之淺識強云生女汝見罵已還更竿之剋定是女即便作色告長者曰假令沙門聖者摩記云是男此不是男必定生女彼既月滿便生於女時彼長者及諸家眷咸起譏嫌廣與謗議寧彼外道記事不虛不同沙門言皆是妄目連記男反更生女是時流言遍滿城郭時諸人等便於市肆街衢之所咸共譏嫌諸人知不寧親外道不信沙門釋迦之子時六眾共議方入乞食聞此嫌言便告彼曰仁等嫌誰答言我嫌汝等報云我有何過令汝譏嫌諸人報曰聖者目連記外道婦當生於男今遂生女六眾聞已告諸人曰世間諸人咸皆愚淺無智之海唯佛世尊於授記事出言無妄餘所記者皆有差然人之所生非男即女豈復生狗及獼猴耶諸人聞已默然不答是時六

（一）有部毗奈耶卷第十

第十卷

世

衆難陀解波難陀共相告曰我且隨時答諸人衆然少欲目連自犯其罪廣說如前乃至報曰五部罪中隨意當結白言上座應知宜不自憶記彼外道門徒懷妊之婦生必是男今既生男可相慶賀沙彌石蜜意欲食然持鉢乞食可不濟飢更以虛心妄記他事違令我等乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六眾變換事人鳴鼓集衆僧廣說如前乃至世尊告曰汝諸苾芻有其四處不可思量若發惡心則迷亂或令發狂云何爲四一思量神我二思量世間三思量有情衆熟四思量諸佛境界然大目連拔記之時其實是我彼於後時由業異熟轉之爲女若彼長者問大目連我婦產時爲男爲女時大目連記言是女汝諸苾芻目連當時據現事記故無有犯佛在王舍城爲蘭輝迦池竹林園中於此城內有一長者聞有說言若不預告設僧飲食者彼即怒然財食交報所求增長時彼長者即作是

（一）有部毗奈耶卷第十

第十卷

世

念欲覓錢財此好方便我今宜可不預告知忽設僧食即往市肆多買淨肉於大鉢內加以酥油作好羹粥就備辦已往至城門告守門人曰汝今當知若見苾芻乞飲食者令詣我家答言善哉我當遣去彼見苾芻欲行乞食報言聖者某甲長者今日中前施乞者食時乞食者既聞告已皆悉往彼長者宅中時彼長者各以美粥滿鉢授與苾芻苾芻受已並還本處隨情飽食于時天氣陰凝寒風慘烈諸苾芻共相謂曰鉢膩難洗我等宜應詣溫泉所煖水洗之即往泉邊各洗其鉢有一少年法苾芻便是念此之溫水從何處來去斯不遠解波難陀亦自洗鉢時少年者便到其所致敬問曰大德解波難陀此之溫水從何處來時大目連亦在溫泉洗鉢解波難陀教少年曰汝今可往問少欲者時彼少年至目連所齊整威儀倍加恭敬問言大德此之溫水從何處來報言具壽從無熱惱大池處來解波難陀通聞此說白言上座勿害正經勿虧法

（一）有部毗奈耶卷第十

第十卷

世

眼我雖未證直無阿婆摩耶如佛所
說無熱大池所有諸水具八功德所
謂於美輕軟清淨香潔飲不損喉入
腹無患如所記言便遠初德然而持
鉢乞食不濟身飢以虛誑心安記他
事廣說乃至往白世尊世尊告曰汝
諸菩薩溫泉水實從無熱池而來至
此蓋為白佛言若其此水從彼來者
何意今熱世尊告曰汝等應知彼池
水經遊五百熱捺落迦方至於此由
斯緣故遂變成熱若問目連何因熱者
彼便具答不冷因緣汝諸菩薩然彼
目連作如是想說時無犯佛在室羅
伐城給孤獨園是時具壽大目連告
諸菩薩曰具壽我入無所有定聞曼
陀羅池水之岸有諸象王吼叫之聲
鵝波難陀於眾中坐聞此說已作如
是言上座勿驚正理勿害法服我雖
未證豈無聖教如世尊說若入無所
有定者必當遠離色聲諸境如何入
定而得聞聲所授記者必無是處廣
說如前六眾誑罪鳴指集眾與大目
連作捨置羯磨時舍利子今往白佛

（一）有部毗奈耶卷第十 第二十五

諸菩薩以此因緣具白世尊世尊告
曰汝諸菩薩如大目連所言無妄雖
復現入無所有處定諸已聲想悉皆
遠離然大目連獲得靜慮解脫勝地
等持速出速入雖是出定謂在定中
便以其事告諸菩薩我在定中聞為
吼叫汝諸菩薩此大目連以實想說
無犯又無犯者謂初犯人或狂狂
心亂痛惱所纏妄說上人法學處了

根本說一切有部毗奈耶卷第十

甲辰歲高麗國大德都監奉
勅刪定

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

初有部毗奈耶卷第十一

三藏法門最淨奉 制

十三僧伽伐尸沙法

攝頌曰

淫闍羅供媒小房大寺謗片似破僧事
隨從子傍語

故淫精等處第一

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時具壽摩訶迦葉常所作事若
在聚落村坊寺內止住之晨晨朝早
起嚴掃庭宇以新牛糞而塗拭之方
向房外淨洗手足嚼齒木已於日初
分執持衣鉢入聚落中或村坊內次
行乞食然不善護身根不住正念既
得食已遂還本處飯食訖收衣鉢洗
足已便入房中以自消息看彼欲意
現在前時即手執生支世持取樂時
有眾多菩薩看行房舍遂至摩訶迦
葉所住之處共相慰問在一三時諸
菩薩問摩訶迦葉曰具壽堪忍眾事無
諸病惱安樂行不不以乞食為勞苦
也即報諸菩薩曰我今堪忍眾事無

有病憊乞食易得安樂而住諸人問曰何意具壽堪忍眾事得無憂惱安樂而住耶師隨夷曰具壽知不我之常業若在聚落村坊寺內止住之處於晨朝早起澣掃庭宇廣說如前乃至手執生支澣精取樂由此因緣得除熱惱安樂而住不以乞食為苦時諸苾芻聞是語已不喜不嫌捨之而去住世尊所札佛足已在一面坐具以上事白佛佛以此緣觀二事故集苾芻眾云何為二一者欲令我諸聲聞弟子知所作事是非法故二者由此為緣我欲為諸聲聞制學處故諸佛常法知而故問乃至廣說今時世尊知時而問師隨夷曰汝實作如是不端嚴事耶答言實世尊以種種呵責言汝所為非沙門非隨順法非清淨行非出家人之所應作云何癡人於我善說法律之中而為出家闍說離貪瞋癡心慧解脫微妙之法而汝作斯不善之事癡人寧以手執可畏黑蛇不以添心自捉生支故世不淨云何汝癡人以其兩手受彼信心

初有部毗奈耶卷第二 第二篇 樂

導門諸長者等所施飲食云何以手作此非法將為安樂世尊作此種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利廣說如前為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處當如是說若復苾芻故澣精者僧伽伐尸沙

二有部毗奈耶卷第二 第二篇 樂

佛言世尊大德為諸苾芻制其學處若復苾芻故澣精得僧伽伐尸沙此諸苾芻於睡夢中澣精皆有想心彼諸具壽咸生退悔將非我犯僧殘罪耶不知諸苾芻為犯不犯世尊告阿摩陀曰彼諸苾芻想心緣慮我不去無然在夢中非是實事應除夢中今時世尊讚能持戒者讚敬重戒者為諸苾芻說隨順法令於善品得增長已告諸苾芻曰前是制制今是隨開是故我今為諸苾芻於毗奈耶重制學處應如是說

三有部毗奈耶卷第二 第二篇 樂

依僧伽而得出罪不依別人言伐尸
沙者是餘殘義若其苦於四波羅市
迦法中隨犯其一無有餘殘不得共
住此十三法其苦雖犯而有餘殘是
可治故名曰僧殘

此中犯相其事云何有五事別一為
樂故二為呪故三為種子故四為樂
故五為自誤故云何為樂若其苦為
泄精樂故於內色處有染欲心起方
便發動生支而泄精受樂者得僧伽
伐尸沙雖加方便若精不泄得牽吐
罪重也如是若為搖動生支樂故而
故泄精或為摩觸捉精樂故而故泄
精或為出生支頭樂故而故泄精得
罪輕重廣如上說如為樂既介若為
呪為求種子為樂或為試力而泄精
者得罪輕重如上若其苦為樂故欲
出精於內色處有染欲心起方便
而泄其精或求黃赤厚薄等得罪如
上內色既介外色亦然

攝頌曰

若舞及於空精動身中泄指牽出時樂
染意重生支或時染心視或逆流順流

一切有部律部卷第二 攝頌

以逆風噴口應知罪輕重

若其苦因作舞時泄精者得吐羅罪
若時不泄得惡作罪若其苦故於空
中播精而泄得牽吐羅罪也若
精不泄者得惡作罪若其苦精戰動
時逆便攝意而精泄者得牽吐羅罪
也若不泄者得惡作罪若精已泄尚
在身中而加方便使精泄者得牽吐
羅罪也若不泄者得惡作罪若其苦
受他指身因而精泄者得牽吐羅罪
也若有深心而不泄者得惡作罪若
其苦重生支作心之樂因而精泄者
得牽吐羅罪也若不泄者得惡作罪
若其苦以深心觀視生支得惡作罪
若其苦以深欲心以己生支逆流而
持得牽吐羅罪也若順流而持得惡
作罪若其苦以深欲心以己生支逆
風而持得牽吐羅罪也若順風持得
惡作罪無犯者若走而逆風持得
越法重罰若行觸膝觸衣若入浴
室若應故二若見可愛之色或獲亦
獲無受樂心而精流泄漸皆無犯又
無犯者取初犯人或變狂心乱痛惱

一切有部律部卷第二 攝頌

所經

網女學處第二

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
六眾共相告曰我等每於晨朝
恒令一人在迦多林門若有婆羅門
長者居士來往經過為說法要有論
議者我當折伏令名稱遠聞眾所欽
仰此六眾共苦於六大城所有氏族
種類及諸工巧名諱差別無慮不知
無人不識時具壽鄒庵夷於晨朝時
嚕齒木拔僧伽耶札率觀成已於迦
多門外經行遊過此城常法若婆羅
門居士居士婦共出都城往芳林內
周遊遊觀持諸華果入迦多林札世
尊足并諸大德時有眾多居士居士
婦至迦多林鄒庵夷見已作如是言
善來姊妹猶如初月時一現耳諸女
答曰大德如世尊說若人居在八無
暇中於清淨行無客修習我之女身
多諸障難難營家業復是第九無客
暇事時鄒庵夷聞是語已報諸女曰
汝宜不聞

昔有婆竭王廣營家業所作事未畢

一切有部律部卷第二 網女學處

其命已終亡沒等營家業其無善時
死是人共嫌寧知多來至

諸女聞已各言大德我緣此故來入
寺中札世尊足并諸上座大德慈若
耶施夷曰善來姊妹如世尊說以不
堅身而求堅法汝等來入寺中隨喜
禮拜實為善事汝等於此寺中願請
慈慈為引導人指授房舍及塔廟不
諸女報曰大德宜我手執明炬而更
求燈燭入捨大德別請餘人為引導
耶時耶施夷便作是念若我為其指
授房舍廢修善品若不指授交有所
闕入城乞食誰當見與雖廢正修宜
應指授便洗手足即執香華引導而
進說知他曰

若人以真金日施百千兩不如暫入寺
誠心一札塔

姊妹此是如來所居香殿然佛世尊
晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增
誰減誰遭苦厄誰向惡道陷沒欲深
誰堪受化作何方便拔濟今出無聖
財者令得聖財以智安勝破破無明
膜無善根者令種善根有善根者令

一切有部毗奈耶卷第二 第九

其增長安人天路能盡苦際趣涅槃
彼時耶施夷說知他曰

假使大海潮或失於期限佛於所化者
濟度不遇時如母有一兒常謀其身命
佛於所化者慈念過於彼佛以大悲心
遍於生死內常隨所化者如母牛懷犢
然佛世尊應正等覺具足十力四無
所畏作師子吼覺悟群迷汝應至心
札教尊足

次至餘房而告之曰此是上座阿若
憍陳如所住之房諸姊妹然此世間有
真無識既罕將導長夜輪迴亦時世
尊初成正覺以妙智樂為開法眼三
轉法輪令其悟悟於大師眾弟子之
中取為上首耆宿德尊修梵行
受持法衣此為初首汝應至心札教
其足

次至尊者大迦葉所住之房告言
諸姊妹此是大迦葉門勝妙之族捨九
百九十九具翠牛二百餘碩碑金大
乘六十億金銀有十八封邑僕使備
人有十六乘落與易商估要名迦畢
梨身如金色像各美麗無與等者如

一切有部毗奈耶卷第二 第九

此眾事並皆善捨如摘涕唾於後夜
時捨百千上服著塵毼僧伽履歸佛
出家住於林藪假使狂鳥舉目視之
便捨狂醉少欲知足修杜多行於大
師眾弟子之中威德尊重取為第一
汝應至心札教其足

次至尊者舍利子所住之房告言諸
姊妹此是貴族婆羅門子捨俗出家年
始十六歲擇聲聞經心悟解諸外論
者並皆摧伏如世尊說

一切世間智唯除於如來不及身子智
十六分之一一切人天智皆如舍利子
不及如來智十六分之一

於大師眾弟子之中有大智慧具足
辯才取為第一汝應至心札教其足
次至尊者大目犍連所住之房告言
諸姊妹此是輔國大臣婆羅門子捨貴
勝位而為出家有大神力能以足指
勅帝釋宮於大師眾弟子之中有大
威德具大神通取為第一汝應至心
札教其足

次至尊者阿尼盧陀所住之房告言
諸姊妹此是佛堂弟亦捨貴位隨佛出

一切有部毗奈耶卷第二 第十

宋有大勢力曾有商主於大海中遭
遇厄難稱其名字祇得安隱不損珎
財運到故居於大師眾弟子之中得
沙天眼取為第一沒應至心札敬其足
次至尊者阿難陀所住之房告言諸
妹此是佛堂弟捨位出家於世尊所
親奉供侍雖經長夜無勞倦心大若
聰明聖所攝歎如來所說一切經典
聞悉能受如耕滿水置之異器於六
師眾弟子之中多聞持家為第一
沒應至心札敬其足

次至尊者難陀所住之房告言諸妹
此是佛親弟捨俗出家若不出家為
力輸王於大師眾弟子之中善護諸
根能防外境取為第一沒應至心札
敬其足

次至具壽羅怛羅所住之房告言諸
妹此是佛之子捨俗出家若不出家
當為轉輸王於大師眾弟子之中愛
重學處奉持無失取為第一沒應至
心札敬其足

次至難陀波羅難陀阿說迦補捺婆
索迦蘭陀所住之房此是我房沒當

一切經律部文獻卷二 第二篇 索

視此既經命已命之今坐其解脫矣
是堪流行於其房中坐師莊嚴辭皆
彩蓋以觀綿綿安在卧牀諸妙箱篋
用所資具於机案上著香水餅并諸
約器時難陀與告諸女曰姊妹為先
食小食為飲宴樂諸女報曰大德宜
有河水而逆流耶理應我等先有供
養寧客及受大德施耶尋我聖者我
有所須幸當見施即便問曰余何所
須諸女報曰未曾聞法願為我說難
陀與曰善哉姊妹如世尊說於諸世
間有其六事希有難遇云何為六一
諸佛出世難可逢遇二如來所說微
妙法難可得聞三人身難得四中
國難生五諸根難具六信心難發姊
妹此是難事汝已得之當起信心如
親對佛生信法要我當為說是時諸
女即便札敬難陀與足在一面坐專
心聽法時難陀與即為說法隨所說
法便生信心猶如呪師不言呪術呪
咒者隨所呪時被鬼所打其難陀與
亦復如是隨所說法被余觸心法
心既生從坐而起即便以手摩觸女

一切經律部文獻卷二 第二篇 索

身時諸女中有相愛者涕言獨戲身
手相觸若不受者即出房外徐步登
廊共生樂賤作譏議言誰知水內更
出火光於歸依處友生恐怖我等言
曰謂此僧房安隱涅槃無畏然
更於此有諸災患恐怖憂惱彼譏議
時茲當聞已問言姊妹汝等誰言
言我為仁等報言我作何事令汝生
懼答言我等昔乘雜遭賊屠及狂狂
人不聞語語如難陀與所說我之身
體雖被夫主時有摩觸未如難陀與
親見從過若我父母兄弟姊妹夫主
聞者乃至不聽我等望諸姊妹況入
園中而中札敬諸女當報曰姊妹依
必苦具持禁戒是大目子而性多愛
欲作此方便用暢濟心女人答言聖
者如牛前雖利豈可反破自腹耶設
有淨心寧得自虧梵行諸女答曰姊
妹且住我當遮止答言聖者若為遮
止深是善哉若不遮者我等終不以
足重來遊遊多園林若答報曰我
共遮止不使更然時諸女共憐而
去時具壽難陀與便行出房諸女

一切經律部文獻卷二 第二篇 索

傍生埕與無堪莊得惡作若無染心
觸母女姊妹並皆無犯若見女人被
水所漂或時自縊或噉毒藥等為殺
濟時觸皆無犯又無犯者取初犯入
或癡狂心亂痛惱所纏

說部彙語學彙第三

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
鄒施夷菴莖緣起同前乃至隨所說
法被染觸心染心既生便對女人說
惡惡語謂是鄒惡姪欲相應猶如夫
妻論說俗事時諸女中有相愛者鄒
言調戲身相撫拍若不愛者便出房
外作譏嫌言誰知水內更出火光於
婦依處爰生恐怖廣說如前乃至割
其學處應如是說若復莖莖以染經
心共女人作鄒惡不軌姪欲相應語
如夫妻者僧伽伐尸沙若復莖莖者
謂鄒施夷或復餘類以染經心者有
其四句廣說如前言女人者謂婦及
童女於善惡言能解其義鄒惡語者
有其二種一是波羅市迦因起二是
僧伽伐尸沙因起去何名此為鄒惡
語答有自性鄒故因起鄒故惡者謂

一切言辭皆取本義上 第十下強 宋

罪過也。謂說經欲交會之言。如夫事
音猶如夫婦。說非注語。僧伽伐尸沙
音廣如上說。

此中犯相其事云何有其九事謂善說惡說直乞方便乞直問曲問引事讚歎睡罵云何善說若苾芻以涕經心對壚能女解善惡言作如是說姉妹汝三瘡門實是善好形狀可愛若與業婆合說之時得僧伽伐尸沙若不與業婆合說者得牽吐羅底也是名善說云何惡說若苾芻以涕經心對壚能女解善惡言作如是說姉妹汝三瘡門實是不好形狀可惡若與業婆合說之時得僧伽伐尸沙若不與業婆合者得牽吐羅底也是名惡說說觀者正目西方乞男女乞安不又觀方者觀處不定故存心字於此故但表其云何直乞謂若苾芻乃至字空字耳云何直乞謂若苾芻乃至作如是語姉妹來共我作如是如是事若與業婆合說之時得僧伽伐尸沙者不合說得牽吐羅底也是名直乞云何方便乞廣說如前乃至作如是語姉妹若有女人共男子作如是

一、**初級中學畢業生** 計：100名

事此女必為男所愛重汝若共我作如是事我今亦當憐愛於汝若與余妻合說得僧伽什沙若不合說得窄吐羅底也是名方便乞云何直問廣說如前乃至作如是語姊妹若有男子共女人作如是事此男子必為女人之所愛念我今共汝作如是事汝能於我生憐愛不餘並同前云何曲問廣說如前乃至作如是語姊妹若有女人共男子作如是事此女人必為男子所愛我今愛汝汝於我處能作如是事不餘並同前云何引事廣說如前乃至作如是語姊妹我先曾於某處園中天祠之所大眾聚集共諸女人歌美妙食飲好盡樂布列香花歌勝牀座便於通夜庭列明燈共彼女人作如是語若姊妹當時來赴集者我亦共汝作如是事餘並同前云何讚歎廣說如前乃至作如是語姊妹若有男子與汝作如是語姊妹若有男子與汝作如是事彼得現樂及愛天樂我亦共汝作如是如是事亦得現樂及愛天樂餘並同前云

一、竹和笋的食用方法 221

何願罵謂若慈母以漆經心對堪能
女解善惡言作如是說汝應共地及
隨喜等作煙欲事作斯罵辱若與
婆合說者得僧伽伐尸沙若不合說
得牽吐羅底也是名願罵如前慈母
對過童女說其九事若婦童女是堪
者解善惡言來對慈母作如是語聖
者仁二耨門實是善好形狀可愛若
慈母聞是說已以漆經心作之樂意
印可而往隨所說時以言報答若與
婆合說得僧伽伐尸沙若不合說
得牽吐羅底也是名善說

古何惡說廣說如前乃至女人來對
慈母作如是語聖者仁二耨門實是
不好形狀可惡餘如上說古何直乞
廣說如前乃至女人來對慈母作如
是語聖者來共我作如是如是事餘
如上說古何方便乞廣說如前乃至
女人來對慈母作如是語若有男子
共女人作如是如是事此男必為女
所愛重仁若共我作如是如是事我
今亦當相相憐愛餘如上說古何直
問廣說如前乃至女人來對慈母作

何願罵謂若慈母以漆經心對堪能

如是語聖者若有女人共男子作如
是如是事此女人必為男子之所愛
念我今共仁作如是事仁能於我生憐
愛不餘如前說古何曲問廣說如前
乃至作如是語聖者若有男子共女
人作如是事此男子必為女所愛我今
愛仁仁於我處能作如是事不餘並
同前古何引事廣說如前乃至作如
是語聖者我當於某處園中天祠之
所大眾聚集共諸男子噉美味飲食
好蜜漿布列香華數勝狀座便於通
夜盛列明燈共諸男子作如是事若
聖者當時來赴集者我亦共仁作如
是如是事餘並同前古何讚歎乃至
作如是語聖者若有女人共仁作如
是事彼得現樂及受天樂我亦共仁
作如是事亦得現樂及受天樂餘並
同前古何願罵謂是堪行煙女解善
惡言來對慈母作如是語汝應共隨
喜等作煙欲事作斯罵辱若慈母以
漆經心作之樂意印可而往隨所說
時以言報答若與婆合說得僧伽
伐尸沙若不合說得牽吐羅底也若

何願罵謂若慈母以漆經心對堪能

無力女者得牽吐羅底也若男子之
擇迦堪行煙得牽吐羅底也不堪者
得惡作若傍生趣有力無力皆惡作
罪無記者若說業縛言或說業摩
尼言若於方國雖說惡言然非
所諱者皆非是犯又無犯者軍初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏

索供養學處第四

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時六眾慈母當所作事每於晨朝
恒令一人在迦多林門看守而住時
邬陀夷見諸人眾來入寺中即便引
導至拍投房舍禮佛及僧廣說如前乃
至為女說法自讚其身姊妹此是第
一供養中家如我相似持戒修學應
以煙欲法而為供養說此語時於女
人中情相許者即便歡笑其不樂者
出譏毀言廣說如前諸慈母聞已呵
責便往白佛佛以此緣集諸慈母乃
至為諸慈母制其學處應如是說
若復慈母以漆經心於女人前自歎
身言姊妹若慈母與我相似具足尸
羅有勝善法修梵行者可持此煙欲

何願罵謂若慈母以漆經心對堪能

法而供養之若必當如是語者僧尼
伐尸沙

若復必當者謂耶施夷復更有餘如
是等類以冰經心者有其四句廣說
如前言女人者謂婦及童女於善惡
言能解其義謂歎自身未蒙供養言
姊妹等此是供養中勝者謂是第一
也與我相似者自指其身具足尸羅
者謂具戒過有勝善法者謂具定慧
言梵行者謂具慈心慈言將此煙欲法
者此中法言目其非法將此煙欲非
餘事也煙欲者謂不淨行餘如上說
此中犯相其事云何有十八事謂取
勝殊妙賢善應供可及廣博極取極
勝極殊極妙極賢極善極應供極可
愛極廣博若必當以冰經心對堪能
女作如是語姊妹於供養中此事為
眾謂如我類具足戒行應以煙欲法
供養我者得僧伽伐尸沙如說取言
其事既介乃至極廣大唯說應知具
戒既善善法梵行亦復如是——別
說或云我是具戒善法具戒梵行善
法具戒善法梵行梵行具戒梵行善

一切有部律藏卷第十一 第二十五

云二合說或云我是具戒善法梵
行善法梵行具戒梵行具戒善法三
三合說若云如我等類以煙欲法而
供養者得僧伽伐尸沙若云對堪
行經女人以冰經心作如是說姊妹
此供養中如我等類具戒之人應
可供養而不與煙欲法合說者得牢
吐羅底也如家能令乃至極廣大非
說應知如是一一別說二二合說三
三合說皆得牢吐羅底也若必當對
在行經女以冰經心作如是說姊妹
此供養中如若有必當是具戒人應
可供養與煙欲法合說不云如我等
類者得牢吐羅底也餘如前說若必
當廣說如前不云如我等類不與煙
欲法合說者得牢吐羅底也一一別
說等准上應知如對堪行經女得按
本罪若對不堪者得方便罪若對堪
行經男子半擇迦得牢吐羅底也若
對不堪者得惡作罪若對傍生類可
力無力皆唯惡作又無犯者宗和犯
人癡狂心亂痛惱所纏

一切有部律藏卷第十一 第二十五

根本說一切有部毗奈耶卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

西曆一千九百零一年 第一千九百零一年

根本說一切有部毗奈耶卷第三

三藏法師唐三藏

雜學處第五

今時薄伽梵在室羅伐城近多林給孤獨園時此城中有一長者名黑應子於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處不殺生不偷盜不欲邪行不妄語不飲諸酒於此城中多有知識婆羅門居士得意之慶若彼家中有女長成堪行娶者便問黑應子言汝知某家有童男不報言知有彼復問言彼之童子若勤無惰喜善家業能於妻子少給衣食不令辛苦若少令作務不若黑應子報云彼雖有男性多懶惰不營家業不能令其妻子安樂衣食無匱聞此語時即不婚與若其報云彼家童子若勤無惰喜善家業能於妻子少給衣食不令辛苦若聞此語時即便婚與若未婚者問黑應子曰仁知彼家有女婚不報言知有彼即問言彼之童女若勤無惰能營家業不若言不能即不娶其女若言

能者便婚若人嫌其女至彼家不稱女意是時其女嫁於黑應子即便離其父如是說我與黑應子得意相知親友之慶遂作媒婿今我女獲此報卒所求衣食不能充濟若向夫家衣食充足豈不營勞於黑應子即便婚與若有男家取得婦已其婦不勤家事不稱夫心於黑應子即便同前廣生嫌罵若有男家取得婦已孝養奉勤能辦家業夫妻相順於黑應子即便同前廣生福讚時黑應子於室羅伐城其惡聲譽俱時彰顯後於他日黑應子於三寶中倍生敬信迷於善說法律之中而為出家既出家已還復如前於其親友廣行嫌罵其黑應子每於城中善惡聲出此但緣起然世尊尚未為諸學問弟子於毗奈耶制其學處

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

我何殊嫌復能持朝中飲食施與我頭沙門擇子時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊即以此緣集諸苾芻知而故問告六眾曰汝等持男意語女持女意語男及以私通為嫌嫌事耶自言是實余時世尊呵責六眾苾芻曰汝等沙門非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利乃至為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻作嫌嫌事以男意語女以女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

水注彼女手中而告之曰我今此女與汝為妻汝當自防護勿令他人無有欺犯是名水授婦時若謂得財物以女授之如上廣說是名財聘婦王族婦者如劉帝利清頂大王嚴整兵族伐不日國既戰勝已而宣令曰隨意所獲女任充妻室此由王族力獲女為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王族婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男屢告言我今樂與仁為妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子屢告曰汝當給我衣食我當與汝為妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男屢告言我所有財及汝財物併在一屋共為活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾婦古何十種私通謂為十人所護父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護親護種護族護王法護攝頌曰

十護謂父母兄弟及姊妹大公與大家親種族王法

一四有部毗奈耶卷第十三第四品 索

六何父護若女人其夫身死或彼於轉或時逃叛其父防護是名父護母護亦亦何兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿或時散失至兄弟家而為住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然亦何大公護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或復瘋狂流移散失依大公住人公告曰新婦汝可敬懷於我邊住我憐念汝如親已子大公即便如法守護是名大公護大家護亦然亦何親護從七祖已未所育眷屬並名為親護此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡歿或瘋狂等或流離他上便於餘親依止而住名為親護古何種護謂婆羅門刹帝利釋舍或達羅女依種而住名為種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮杜高婆摩等女由此護名為族護古何王法護若女人親族並無有一身由三法故無人敢欺是名王法護又有法護者若有女人獨居守節實行貞心人不欺犯是名法護僧伽伐尸沙者我如上

一四有部毗奈耶卷第十三第二品 索

此中犯相其事古何如前諸婦離別之狀有其七種 攝頌曰
正關及已關折草投三凡依法非我妻
善告多人語
六何為七一正關即離二關後方離
三折草三段離四三方擲凡離五伴
法對親離六言非我婦離七善告衆
人離若必當見他俗人於初三婦因
問諍等作離別時若作初離和之今
合得一惡作若作第二離和之得二
惡作若作第三離和之得三惡作若
作第四第五第六離和之如次得一
二三惡罪若作第七離和得僧殘若
餘之四婦及十私通於七種離中隨
一離別若慈更重和合者皆得僧
殘罪 攝頌曰
自受從使受二慈更四儀前後相隨行
尊卑緣及事
若慈善自受語自往語自還報得僧
伽伐尸沙若慈善自受語自往語還
使還報僧伽伐尸沙若慈善自受語
遣使往語自還報僧伽伐尸沙若慈
善自受語遣使往語使還報僧伽伐

一四有部毗奈耶卷第十三第六品 索

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

二、有經驗者參見二二 第八條 完

一、社會主義與共產黨

或於瞞時見我則當知其事成就
是名定時去何現相若見我新剃髮
或著新大衣或執錫杖或持鉢或
滿鉢油汝則當知其事成就是名現
相是為三緣雖受得言不以言報亦
成緣事

復有三事為使之時亦成緣事去何
為三一言二書三手印若苾芻自受
言使以言往語以言還報者得僧殘
若苾芻自受言使以言往語以書報
者得僧殘若苾芻自受言使以書往
語以言還報者得僧殘若苾芻自受
言使以書往語以書還報者得僧殘
若苾芻自受言使以書往語若以期
履或以定時或以現相而還報者俱
得僧殘是謂言使兼書有五老別若
苾芻自受言使以言往語以言還報
者得僧殘若苾芻自受言使以言往
語以手印還報者得僧殘若苾芻自
受言使以手印往語以言還報者得
僧殘若苾芻自受言使以手印往語
手印還報者得僧殘若苾芻自受言
使以手印往語若以期履或以定時

一切有部律部卷第十一 經十 卷

或以現相而還報者得僧殘是謂言
使兼手印有五老別如於言兼書印
有二五不同如是於言兼書手印於
手印兼言書及言書手印更互相兼
應為異若門師苾芻至施主家作
如是語此女長成何不出適此男既
大何不取妻者皆惡作罪若言此女
何不往夫家若女此男何不向婦舍
亦皆得惡作門師苾芻至施主家作
違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯
人或發狂心亂而闍闍

這小方學要第六

佛在室羅伐城遊多祇樹孤獨園時
有眾多苾芻皆受房舍或大或三六
短或幾竟狹或復朽故不堪修治三
苾芻皆更造新屋自作使人多有爭
務便習誦妨學思惟復從長者居
士教教乞求草木車乘及營作人惱
諸施主時具壽摩訶迦攝波在此城
邊阿蘭若處住聞諸苾芻多造房舍
乃至惱諸施主聞是事已往世尊所
禮佛雙足在一面坐白佛言世尊聞
有眾多苾芻多造房舍或大或幾竟

一切有部律部卷第十一 經十 卷

更造新坊修善品乃至惱諸施主如
前具白唯願世尊為哀愍故教誡苾
芻造房舍法或余時世尊聞具壽迦
攝波說是語已默然而許時迦攝波
知佛許已札足而去時迦攝波至夜
曉已為欲將護同梵行者故執持衣
鉢遊行人間余時世尊以此因緣集
諸苾芻乃至問言汝諸苾芻汝實造
諸房舍或幾竟狹廣作營為乃至惱
諸施主諸苾芻言實余世尊余時世
尊種種呵責多欲無厭難滿難養難
歡少欲知足易滿易養趣得供身修
社多行威儀齊整攝量而受告諸苾
芻曰我觀十利乃至為諸苾芻於毗
奈耶中制其學處當如是說
若復苾芻自乞作小房無主為己作
當應量作此中量者長佛十二張手
廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀
處所彼苾芻眾應觀處所是應法
處無淨觀處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有淨觀處無進趣處自
乞作房無主自為己不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐

一切有部律部卷第十一 經十 卷

尸沙

若復出者謂是此法中人餘教如
上自乞者自乞草木求覓車乘及以
人切小房者得於其中容四藏儀謂
行住坐卧作者或自作或使人作無
主者謂無男女或半擇迦等為其施
主為已作者謂為自身當應量作此
中量者長佛十二張手佛者謂是大
師此一張手當中人三張手十二張
手長中人十八肘廣七張手謂寬中
人十肘半是若若者謂造房人應將
若若果往觀處等者若不先自觀奈
不應即將諸若若往若自觀處所有
地堪堪堪等為窟穴處是若不淨不
應求法若清淨者次當觀察所依之
處若近三家及以天祠或長者宅外
道家若若且寺或有好樹演伐是名
有淨觀不應求法若無此患於其四
邊下至一尋各得往來亦須觀奈若
有河井或池潭坎是名無進趣不應
求法若處清淨無淨觀有進趣者欲
若若應往寺中教誨鳴提先以言白
眾集已於大眾中脫草履偏露右肩

一、有部毗奈耶卷第十二 第十五 律

隨其大小致敬已於上座前踰躍而
住合掌作是言大德僧伽聽我某甲
營作若若於造房處已觀察清淨我
某甲營作若若於清淨處欲造小房
求宿聽許唯願大德僧伽聽我某甲
營作若若於清淨處造房為慈故如
是至三

時諸若若不應信彼若若言不往觀
察諸若若應共往觀察或時眾僧今
可信者眾多若若性看房處若有如
前不清淨有地堪無進趣處不應許
作若若清淨無諸妨礙者彼若若應
歸住處如法集僧已於上座前踰躍
而住作如是語大德僧伽聽我某甲
營作若若造小房處我等親已觀察
處所清淨無諸妨礙僧伽今可知時
次令一若若作白羯磨應如是作
大德僧伽聽我某甲營作若若於造
房處觀知清淨此若若營作若若於造
房處應知清淨今從僧伽乞聽許
若若僧伽時至應聽許僧伽今與營作
若若某甲於應法清淨處許作房舍
白如是次作羯磨准白應為若若若

一、有部毗奈耶卷第十二 第十五 律

若若眾許已隨意營作勿致致教言
僧伽伐尸沙者此罪依僧而得除滅
乃至出罪非依別人無殘有殘已如
上說

與中犯相其事云何若若營於不淨
處有淨觀處無進趣處自作使人作
小房時於此三中隨有一過皆得牢
吐罪底也若僧不許而作者亦牢吐
罪底也若過量作者亦牢吐罪底也
若慈具前通而作者得僧伽伐尸
沙若有若若性餘若若營作如是語
仁當為我於無淨觀有進趣處求僧
聽許勿令過量造作小房時彼若若
為作小房於有淨觀處或於無進趣
處或僧不聽許或過量作彼營作若
若皆得牢吐罪底也若慈具前通而
作者得僧伽伐尸沙若彼若若性
營作若若所作如是語汝今作房無
是善好如我所教不相違背若有少
闕草木泥等我當供給若於有淨觀
處或於無進趣處或僧不聽許或時過
量二人皆得牢吐罪底也若慈具前
通二人俱得僧伽伐尸沙若彼若若

一、有部毗奈耶卷第十二 第十五 律

羅門報曰若食者當有何過報曰如世尊言若殺生者由數習故身壞命終墮於地獄受諸苦惱設得為人短命多病然聞陀訶訶三藏無礙辯才善能說法即為婆羅門宣說法要十惡業道廣為敷陳時婆羅門既聞法已心生敬信即便入舍今辦種種上妙嗽嚼香美飲食供養開施開施見已即便生念我聞木釜一煮便休若受此食即為前食亦為後食告言施主我已受得他所施施豈容見棄哉美食耶婆羅門曰我宗法法先得慶食後達美妙棄前惡食實無惡犯聞陀報曰婆羅門族不持戒行隨意所為我受戒品云何受他信施無輕棄耶時婆羅門聞此語已倍生深信開施即便見辭而去婆羅門告曰大德於時時聞過我舍開施報曰我實欲得數數相過而守門人如暴獄卒不聽前進時婆羅門嘆守門者告云汝見法師開施不應遮止門人答曰余是時開施便即思念若更有餘黑餅者入不讓機宜令施主失

一切有部毗奈耶卷第二 第十九章

信我今宜可預設方便不令其入報守門者曰男子汝今知不此婆羅門我以大緣令生敬信門人報曰我已知之告云汝從今後勿令諸餘黑餅入此門若今入者我當與汝重杖昔以別人彼便報曰仁入此門非我所欲豈令餘者而轉進耶請勿為意是時開施於時時聞未結其食為婆羅門夫婦宣揚妙法令受三歸持五聖戒時婆羅門盡家所有皆悉心持以奉施隨所演者咸無吝惜是時開施一無所受後於異時來過其宅為婆羅門讚說七種有喜福棄後婆羅門讚說福利深生歡喜自開施曰聖者我今欲作有喜福棄報言賢者今正是時隨意當作婆羅門曰欲作何事開施報言可為眾僧營造住處即便生念我已屢曾家資施施然而聖者乃至摩竭曾不為受令時雖許復為眾僧觀斯少欲殊深敬重自言大德我今實有眾多財物欲為僧伽然地皆屬王無處造寺開施報曰賢首仁不須憂我為詣王求覓其地開

一切有部毗奈耶卷第二 第二十章

陀念曰我今先當求諸於誰為見國王為大目耶奉請之法不從於王應從使者是時開施向大目家而為奉請大目問曰聖者開施何意來此報大目曰今有某甲婆羅門欲為僧伽營造住處然為地皆屬王無處營造我今為此敬啟白王幸願仁慈助我成就大目報曰聖者王若問居我當和安彼於異時三無義事但有大目命一人曰汝正往受聖者開施彼人奉命往喚來至王門告守門人曰汝今宜去召白大三慈言開施來至門外欲見大王守門者即為奉知三所即便入大德開施報復述止既至三座即便就坐時復大目為白王曰法師開施是擇迦子捨俗出家善闍三歲穉才無礙有大福德王曰我先知之善未聖者因何得至開施白言大目三有某甲婆羅門欲為僧伽興建住處然地是三物我今為此諸白大三王曰聖者隨情所欲必樂於此任作僧園我當出外必其不令唯除王宅

一切有部毗奈耶卷第二 第二十一章

餘外國曰適情造立蘭苑呢願曰願
王無病長壽歸還而去

余時聞隨還至住處告六衆曰難陀
耶波難陀仁等隨喜王與我願唯除
王宅餘有園田隨情造寺是時六衆
即便共往婆羅門舍告曰賢首仁今
當知王與我願唯除王宅自外國田
隨情造寺賢首所費錢財宜當見授
時彼即便多與財物既得物已持之
而去共相謂曰欲於何處造毗訶羅
一人議曰彼蘭苑向瞿師羅園於
此中間有一大樹形狀可愛有婆羅
門於此樹下教五百童子而受學業
每有慈當於此經過諸學徒常共
調弄咄咄然此是初乞食人此是第
二乞食人鉢鉢開張多有客受常欺
笑我我今憫彼當伐其樹充寺所須
作是議已即便往詣客作行中雇五
百傭人共論價直便將諸人來詣寺
所傭人告言聖者示我作處即便告
曰且食小食食已問言聖者何處當
作報言且油塗身片時當作次與哺
食三黃臘時告言聖者當還價直報

（一）有部律部卷第二 第三 第五

言癡人沒等今日大作生活從我索
得傭人報曰豈可聖者令我作業我
不作耶蘭苑報曰賢首汝可持籠把
鏟執斧我當一偈還汝償直當隨我
來未汝作處便將諸人詣彼大樹報
言可伐此樹傭人告曰此是形勝大
樹我無二願誰能無伐報曰癡人三
與我願唯除王宮自外所有隨充造
寺何緣不伐時諸傭人即便共議我
今為所所有罪得彼自當知即便伐
樹斬斷今碎并掘其根棄於河內平
治其地以種耕桑共相謂曰難陀經
波難陀於此中與僧伽造寺此處
與佛世尊而作香殿此處作門樓此
處作溫室此作淨厨此作靜慮堂此
作看病堂既布置已捨之而去彼諸
學生常而作事於日中每使一人
展朝早起於彼樹下澆掃清淨以新
斗糞而塗飾之即於是日詣彼樹下
不見其樹即便走報其師云不見樹
時餘學徒見言無樹而謂之曰先生
知不此人定是昨日以醋和餅而食
熱糞衝眼不視其樹師即更令幹事

（二）有部律部卷第二 第三 第五

學生往觀其樹彼至其所亦不見樹
還報師曰如彼所說其樹實無呢聞
此說博士自率五百學徒往詣樹邊
詳觀其事有憶念者而報之曰此是
元生常講說處此是我等諸業之處
而彼學徒共思念已懷憂而住時有
行人來過其處問言先生何為憂惱
報曰君今知不此處曾有形勝大樹
忽於昨夜不委誰誅報言先生我昨
黃曉見有六衆將客作者咸持斧鏟
豈非是彼而剪伐耶雖聞此言憂懷
未歇是時六衆來詣其處問博士曰
先生何故似帶憂色答言聖者此處
先有形勝大樹不知何意昨夜銷亡
六衆聞已即便大笑婆羅門曰豈是
人等伐此樹耶六衆報曰癡人我等
故欲惱亂於世豈汝不憶曾作此言
謂弄我等此是第一乞食人此是第
二乞食人鉢鉢開張多有客受婆羅
門曰沙門釋子固守然憐成共譏罵
如斯之類焚燒正法失沙門行形勝
大樹無事斬伐諸若輩聞以緣白佛
佛以此緣集諸若輩黃說如前乃至

（三）有部律部卷第二 第三 第五

為諸處其制其學處當如是說
若復其著作大住處有主為著作是
其著作應將其著作往觀其所處必著
應觀其所處應法淨處無淨處有
淨處若其著作不應法淨處不淨處
有淨處應無淨處應作大住處有
主為著作不將諸著作往觀其所於
如是處造大住處者僧伽伐尸沙
若復其著作是六眾餘載如上作
大寺者大有二種一施物大二形量
大此中大者謂施物大言住處者謂
得容行住坐卧四威儀有主者謂有
世男半擇迦等為作施主為著作
謂為如來及比丘僧眾應將此著作
等者應將此著作觀其所清淨無淨
是有違越還白大眾凡求聽許眾白
二許其著作並應就如前犯相輕重一
一二共作乃至癡狂心亂痛惱所經
亦如前房廣說其事

根本說一切有部毗奈耶卷第十三

甲辰歲高麗國大藏寺監奉
勅雕造

一有部毗奈耶卷第十三 第二卷

根本說一切有部毗奈耶卷第十三

無淨處學處第八

今時薄伽梵在三舍城鵝鵝池
竹林園中時波波園中有一壯士大
目名曰勝軍大富多財受用充足所
有資產如毗沙門三摩非王族時諸
壯士作灌頂法扶以為三於勝放女
納以為妃歡樂而住雖後歲月竟年
男女為求子故祈禱神祇遍詣天廟
及同生天希望後嗣不遂所願然世
有六由乞求故便獲子者此誠虛妄
斯若是實人皆云子如轉輪王然由
三事方有子息云何為三一者父母
交會事二者其母身淨應含有娠三
者食香現前彼王業緣三會時有一
天從勝妙天下記述三妃是寂後生
樂修勝行有軀脫性趣向涅槃默背
生死於諸有中皆不欲樂若聰慧女
人有五別智廣說如上乃三媒在右
賜言白王曰大王當知我所懷孕必
是光顯宗族現居右脇是男不疑時

王聞已即大歡慶作如是語我後久
來常思結嗣結我此業我既長養終
懷又報廣為惠施福利宗親我後世
後稱揚我名而為呢願願我父母所
生之靈以福莊嚴是時彼王置妃高
樓隨意而住適其時節供給所須當
今女醫為調飲食冷熱合度諸味上
足奇妙珠璣以為嚴飾如天姝女遊
歡喜園常處牀座足不履地目不觀惡
色耳不聽惡聲經九月已便誕一息
顏貌奇特人所愛樂額廣眉長鼻高
脣直頂圓若蓮色美如金垂手過膝
眾所稱歎過三七日眾會宗親其父
以兒示諸親曰此兒今者當立何字
其兒生已自然淨潔未離牀襁不為
便利諸人議曰中國之法若天然海
眾者名之為寶然此童兒童識清淨
未離牀襁便利不為淨潔適人便成
寶物復是壯力大三之子應與立字
名寶力子其寶力子誕生之日五百
壯士各並生男隨其家族而立名字
時勝軍王即以太子授八養母二供
乳哺二作撫持二為沐浴二共歡戲

一有部毗奈耶卷第十三 第二卷

給以乳酪酥餽石蜜遠使長大如蓮
出池時有相師於母懷中觀見孩子
即便生念此孩子者是二足福四若
人於此少與供養彼人當獲勝功德
利作是念已告乳母曰幸見慈悲授
我孩子教欲隨清少時供養乳母報
曰我於孩子實無自在汝欲得者可
白玉知是時相師詣大王所而白王
言王之聖子是勝福田若人於此少
與供養彼人當獲勝功德利查見授
我微伸供養時王報曰可隨汝意時
彼相師便抱歸舍先沐浴已次塗妙
香以上價衣而覆身上以酥蜜乳粥
盛寶器中持以奉上既供養已送歸
王所是時童子年漸長大備教書算
手印技術悉皆明了又制帝制王種
族之法所有業藝咸令習學所謂乘
騎馬馬控御兵車刀盾干戈鈎索之
類手足奇巧研射之儀無不通解時
同日生五百童子如前技藝亦皆明
達其父亦時於春夏冬為造三殿并
三花園三種婦女謂上中下後於一
時其寶力子昇座高樓將諸女共

阿育王傳卷之十一 帝 王

為娛樂喜日三時五百童子常聚集
見曾於他日其五百人出外收獵竟
日馳騁一無所獲遂往林野明日出
遊多有所得至暮方還便相議曰日
既將暮無緣赴集待至明朝方見太
子至第三日眾人方見太子時太子告
眾人曰仁等與我同生常共遊戲何
意三日方來自言我等出遊日何謂
為收谷賈殺諸鹿太子曰彼何飲食
答曰飲水食草若如是者無損於人
何傷傷然答曰若見然時心生喜悅
太子曰仁等不慮見他受苦心生歡
樂諸人遂曰由此太子不自出遊於
我諸人便生機暇我當令彼亦共遊
遊時使諸人至大王所自言大王王
之太子生處深宮若欲圖未必生怖
懼何意不令太子遊獵若數出遊心
便勇健與敵國戰情無過怯時將軍
王聞此議已告寶力子曰汝今可出
該學收遊答言不願王曰汝是刹帝
利種應習兵戈平時太子不敢違令
隨眾而出諸人議曰令此太子父若
殺後當必為王哉等今時盡心承事

阿育王傳卷之十一 帝 王

於今於後擇位增長白太子曰可於
斯住我擁群鹿今至於此即便安在
今國之虞時彼諸人多擁群鹿太子
這見群鹿驚走身被箭中張口而至
便作是念假使有人心無慈悲不憐
後世尚不於此起害惡心況加於我
去此不遠有守國人太子為護彼情
便放三箭還射群鹿或入腔間或穿
鼻際箭便墮地曾無傷損諸有鹿鹿
至國合所悉皆放出適意遊獵時諸
群鹿皆作是念太子久來喜習弓矢
今日定應多殺鹿鹿及至詳觀曾不
殺一皆作是念或各太子已今車乘
先載歸還時彼諸人問太子曰所獲
鹿鹿今在何處太子報曰極歡驚奔
幾將然我彼守國人報諸人曰君等
何因違不害人命共守當若此欲然
一不得違直尔還看任其走出諸人
聞已皆共瞋怒我極艱辛身體傷損
旋毀群鹿斯皆放散我宜共害又更
這曰若害此者波波國王定當殺我
耳宗而歸是時太子便生是念此等
與我無虞共為不虞鹿鹿我荒林

阿育王傳卷之十一 帝 王

我若為王於此諸人為不饒益作是念已徐歸本城既至宮中以手支頰愁思而住時彼內人來至其所于時太子不以目觀內人見已入白王曰王當知太子見我目不正視以手支頰愁悴而住王親顧問汝今何意懷得不樂自言文王令我作屠獵事豈得不愛王曰汝獵之事余不愛耶自言實非所愛王曰從今已去更勿出政時實力子便生是念俗徒多難眾苦逼迫常被煩惱之所羈絆出家閑寂乃至盡形能一無雜圓滿梵行我今宜應以正信心從家趣非家而離塵俗念時波波國有外道六師不遠而住所謂瞿刺擊如瞿波子末塞耨利瞿舍梨子璫迦移毗利知子阿市多鷄舍甘跋羅子脚俱陀迦多演都子尼健施慎若佐子等非一切智懷一切智勝令諸人眾渴仰歸誠余時實力子便往詣彼六師之所白瞿刺擊迦瞿波曰何者是仁所宗法理於諸弟子以何教授勤修梵行當獲何景彼師告曰太子我之所宗作如是

阿含經卷第三 第六法 業

見作如是說無施無受亦無祠祀無善惡行無業因緣無異熟果無今世無後世無父無母亦無化生有情於此世間無阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正趣圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有此等事無於此有命名之為生此身謝已五大分離更無生理名之為死地歸於地水歸於水火歸於大風歸於風諸根歸於四人舉至焚燒之度以火燒訖但有殘骨更無所知愚智同此與者名施取者名受諸說有者皆是虛妄時實力子聞是語已便作此念此之大師背正略行邪道猶如險途是可怖畏智者所棄不應修習說伽他曰
惡慧說惡法實惡稱大師此法將為是何者名非法

阿含經卷第三 第七法 業

索作如是見作如是說一切有情無因無緣而有煩惱一切有情無因無緣為煩惱所逼一切有情無因無緣而有清淨一切有情無因無緣而得清淨一切有情無因無緣而有無知一切有情無因無緣了無知事一切有情無力無勇無無無自無他一切有情諸有命者無有威勢於六生中常受苦樂遇此便無時實力子聞是語已便作是念此之大師背正略行邪道猶如險途是可怖畏智者所棄不應修習說伽他曰
惡慧說惡法實惡稱大師此法將為是何者名非法

阿含經卷第三 第八法 業

於大地上所有有情悉皆新斷令其
命斷為大肉聚緣伽河已南作斯惡
業緣伽河已北設大福會不由此故
有罪福因指罪福報又復不由布施
壽最少欲知足而獲當果時實力子
則足語已便作是念此之大師背正
路行邪道猶如險途多有怖畏智者
所棄不應修習說伽他曰

惡慧惡法實惡緣大師此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣阿市多難
舍甘跋羅所而白之曰大師何者是
仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤
修覺行當獲何果彼師答曰太子我
之所宗作如是見作如是說此七事
身無能作無所作無能變化無所度
化不可損害其體恒存何謂為七所
謂地身水身火身風身苦身樂身命
身聚在一處猶如蘆束運動轉變手
不相惱罪福苦樂亦不相忤假使有
人斬截他首彼無苦痛於其身中孔
隙之內刀劍隨過不損其命於此實

四百四十五卷第三十三卷第一張

無能然所然能問所問能德所德於
其四方有一萬四千緣生座門復有

六萬六千乃至五三二一半業差別
又有六十二行六十二中劫二千地
獄三千諸根三十六精氣四萬九千
龍族四萬九千妙觀鳥族四萬九千
以人頂骨食外道種族四萬九千露
形外道種族四萬九千邪命外道種
族有七種想七種阿羅漢七種畢舍
通七種天七種人有七百七池有七
百七夢有七百七岸有七百七峯七
種勝生十種增長八大人地如是經
於八萬四千大劫所有惡智皆盡苦
邊譬如有人以細絲繫空虛中還
墮于地如是惡智經八萬四千大劫
輪迴往復盡苦邊降於此世間實無
沙門婆羅門能作是說我則成集今
諸弟子常勤苦節堅修覺行未熟之
業能令成熱業既熟已能捨棄惡至
苦邊際必定能斷諸有苦樂說劫增
減此事皆無然而必須流轉生死
今時實力子聞是語已便作是念此
之大師便背正路行於邪道猶如險

四百四十五卷第三十三卷第一張

途多有怖畏智者所棄不應修習說
伽他曰

惡慧惡法實惡緣大師此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣阿市多難
舍甘跋羅所而白之曰大師何者是
仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤
修覺行當獲何果彼師答曰太子我
之所宗作如是見作如是說此七事
身無能作無所作無能變化無所度
化不可損害其體恒存何謂為七所
謂地身水身火身風身苦身樂身命
身聚在一處猶如蘆束運動轉變手
不相惱罪福苦樂亦不相忤假使有
人斬截他首彼無苦痛於其身中孔
隙之內刀劍隨過不損其命於此實
如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣阿市多難
舍甘跋羅所而白之曰大師何者是
仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤
修覺行當獲何果彼師答曰太子我
之所宗作如是見作如是說此七事
身無能作無所作無能變化無所度
化不可損害其體恒存何謂為七所
謂地身水身火身風身苦身樂身命
身聚在一處猶如蘆束運動轉變手
不相惱罪福苦樂亦不相忤假使有
人斬截他首彼無苦痛於其身中孔
隙之內刀劍隨過不損其命於此實

四百四十五卷第三十三卷第一張

而去時實力子復更佳詣尼捷陀樓
若恒子所而白之曰大師何者是仁
所宗法理於諸弟子以何教誨勤作
梵行獲得何果彼師答曰太子我之
所宗作如是見作如是說若諸人等
見有所受苦樂之事皆由先世所造
業因以苦行力能除宿業不造新業
次生死證無漏法諸業便盡諸業
盡故諸苦亦盡時實力子聞是語已
便作是念此之大師肯正路行邪道
猶如險途多有怖畏智者所棄不應
依習說他日

惡慧說定法實為稱大師此法將為是
何者名非法

如是知已如聲空器但有虛聲棄之
而去還歸本宅昇高樓上以手支頰
作如是念於此世間人天魔梵沙門
婆羅門頗有一人能持一二三四句
神驗呪術明樂方法於生死中無明
牢獄不用多叨令我出離諸佛常法
觀察世間無不見聞無不知者恒起
大悲饒益一切為大護者誰猛第一
無有三言使定慧住願發三明吾修

阿含經卷第十三 第三十經

三學善調三業渡四瀑流安四神足
於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離
五支超越五道六根具足六度圓滿
七步普施開七覺花離世八法示八
正路永斷九結明開九定充滿十力
名聞十方子自在中寂為殊勝得四
無畏震大音聲作師子吼晝夜六時
常以佛眼觀諸世界增進摧摧誰還
重若尼難之事遠趣惡道我今以勝
方便於三惡道救濟今出安人天趣
使住涅槃陷泥者常思拯拔無聖
財者今得聖財佛出世間誰當獲益
誰有無明瞋慢其眼以大智樂今日
開明無善根者今種善根種善根者
今其成熟其成熟者今得解脫如有
說言

假使大海潮或失於期限佛於所化者
將度不遇時如母有一兒常護其身令
佛於所化者慈念過於彼佛於諸有情
慈念不捨離慈濟其苦難如母牛隨犢
念時世尊便作是念此實力子曾於
佛所種諸善根猶如熟果唯待收走
今正是時堪任教化復觀此人為受

阿含經卷第十三 第三十一經

仰化為弟子化為神力化為威儀化
微知乃由弟子威儀方能濟度時馬
勝慈善於人天中威儀家勝世尊即
告馬勝慈善曰汝可知時當觀波波
國中實力太子時馬勝慈善默然受
教既至明日日初分時執持衣鉢入
王舍城次第乞食食事既訖於食後
時舉鉢席已執持衣鉢漸次遊行至
波波國於水經林住運以日初分時
執持衣鉢入波波城次第乞食舉足
下足觀視屈申掌持衣鉢威儀進趣
悉皆詳審時實力子於高樓上而退
見之行步安詳曾所未有威儀進止
無有虧失既退見已作如是念於此
國內諸出家人此之威儀實所不見然
出家者於聚落內整肅威容在闍若
中則不如是令我宜應令人伺察居
林野處能如是不作是念已即令使
者隨此慈善所至之處若居闍若闍
絕人徒彼此容儀有別異不使者奉
教隨馬勝後私觀察之時馬勝慈善
城中得食詣水經林衣鉢水羅置一
面已振去衣塵以羅濾水洗手濯足

阿含經卷第十三 第三十二經

求黃落葉布之於地而坐而食飯食已取棄殘葉舉置衣鉢更洗手足結坐而坐譬如盤龍威儀寂靜正身而住時彼使人既觀察已還白太子曰城內見彼慈慈威儀序既至林野百倍勝前時實力子告御者曰汝今宜應速可乘駕欲詣林所觀彼慈慈御者當令嚴整駕馬太二乘車導從而往既至林所徒步而行便詣馬勝住處過觀草者馬勝蹴蹴入定作如是念我今不應令彼慈慈亂殊勝定待彼出定我當就禮作是念已隨履而住時尊者馬勝至瞞後時方始出定時實力子即漸前行頂禮雙足在一面住自言大德為是大師為是弟子馬勝報言我是弟子非大師也復問之曰師與弟子優劣如何馬勝報曰極有優劣太子當知妙高山王比手芥子以大海水同於牛跡亦猶白日等彼慈光于時具壽馬勝說加他

妙高山芥子大海同牛跡空方滿結穴白曰微發光世間所有物不可為寶

〔有教書卷第十三第十六〕

弟子望於師其事亦如是

時實力子聞是說已便作是念如慈慈證功德老列豈非更有妙覺世尊及殊勝法如是知已問馬勝曰大德我今願得於此善說法律出家園具成慈慈性於大德所修梵行不馬勝報曰太子汝之父母見聽許不實力子曰大德未曾聽許馬勝報曰若如來及如果弟子與他出家父母不聽無宜報度實力子曰大德我以方便必令見許馬勝報曰斯極善哉時實力子聞是語已恭敬歡喜奉辭而去便歸本宮白父母曰二親當知我已正信今願出家父母報曰汝今知不我唯一子常所愛念觀視無厭假令命盡尚不欲離入復存而當見別太子自見聽者善若不許者我從今日更不飲食雖聞此語亦未見聽時實力子一日斷食如是二三乃至六日不飲不食時彼父母詣其子所而告之曰汝自幼童常受安樂於諸苦事未曾行難修獨身難住隨宜具聞若難居至盡形壽修歡

〔有教書卷第十三第十六〕

同慶至盡形壽從他乞食至盡形壽斷諸欲樂至盡形壽永絕婬戲太子汝應住此受諸欲樂隨情布施修諸福業太子雖聞是語然無所對時彼父母令諸親屬勸實力子時諸親屬同來勸喻如父母所言慈慈皆向慈慈實力子然無答時彼父母令實力子親友知識亦同勸喻如前父母所告之言慈慈皆向說然實力子同前默然第二第三亦無言答時彼知識見其堅固第二第三一無言答時諸親友知實力子志意堅固詣王及妃具陳情理其等慈慈誘喻執志不移觀此客已必無退轉恐損太子願垂聽許出家離俗明智共稱若許捨家全其壽命後不欣樂還歸本宮若離生緣更何所趣父母報曰必如是者宜聽出家滿其志願親友承旨報太子曰父母垂慈許令入道實力聞已慶喜殊增稍加飲食漸益康健時遠父母詣彼林中禮謁馬勝慈慈在一面坐自言大德我之尊親已見聽許幸願慈悲與出家法進受圓具教以威儀

〔有教書卷第十三第十六〕

於大德所善修梵行時具壽為勝報
言如是即與出家并受圓具尋告之
日汝今知不必苦作業有其二種謂
讀誦修定汝為讀誦為修定耶便報
師曰解波跋耶二種俱作便於晝日
專心讀誦若在靜夜繫念禪思如是
不久善閑二教精勤禁勵無捨須臾
頃斷新除證阿羅漢果時為勝報蓋
所有弟子門人隨其意樂所學差別
悉今受已詣餘村坊城邑聚落而作安
居至八月十五日前安居滿作衣已
竟執持衣鉢往波跋城水經林所安
置衣鉢濯足澡手詣其師履札雙足
已在一面坐時彼諸人各隨所證具
白其師復更問餘三歲要義而白師
曰我等既見解波跋耶親承諸法我
等欲往參見世尊報言具壽隨汝意
去時實力子自馬勝處告曰解波跋
耶我已得見如來法身未親色身我
今欲往觀佛色身各言隨意汝今當
知如來應正等覺是大珍寶出現世
間實難逢遇如烏曇跋羅花時乃一
現時實力子既蒙許去至明日已於

阿含經卷第三十一(一) 律

日初分執持衣鉢入波跋城次行乞
食運至本處飯食執持衣鉢詣王
舍城如前威儀洗手足已往詣佛所
舍時世尊於無量百千莖葉中而
為說法世尊通見實力子來告言善
來今正是時隨汝意坐時實力子禮
佛足已於一面坐時王舍城中諸莖
葉眾不復同類分僧卧具所謂經師
與律師經師與論師經師與法師經
師與禪師律師與論師律師與法師
律師與禪師律師與經師論師與法
師論師與禪師論師與經師論師與
律師論師與禪師論師與經師論師
與律師論師與論師論師與經師論
師與禪師論師與論師論師與法師
於經師律師論師法師禪師不以同
類今乘一處如是不復同類分與房
舍卧具之時時諸處共相將護失所
受業各令善品不得增長如蓮花無
水日見衰損今時世尊便作是念此
實力子於先佛所宿有正願作如是
念我當云何得為僧伽作分卧具者
尔時世尊告諸處共曰汝諸處當應

阿含經卷第三十一(二) 律

老實力子與僧伽作分僧卧具人若
更有餘如是流類具五法者應差作
分卧具人若無五法即不應差作
應捨去何為五有愛有瞋有癡有怖
不知分與不分若具五法應差已差
不應捨去何為五謂無愛無瞋無癡
無怖知分不分如是應差如常為健
信教座具先言白已次慈集僧對眾
應問當勸喻云汝等甲能與僧伽作
分卧具人不彼各言能此莖葉作白
羯磨 竟如前
時實力子被眾差為分卧具人已所
有眾僧房舍卧具皆依同類而處置
之經師經師共同律師律師共同論
師論師共同法師法師共同禪師禪
師共同彼得隨意同住言議無違所
修善品日夜增長如蓮花池其水充
盈見日開發
時有諸處差半更方至時實力子以
神通力於一指放光而分卧具復有
餘諸處差眾情欲樂見實力子勝上
人法神通希有者故至一更而未投
宿時實力子二指放光為分卧具有

阿含經卷第三十一(三) 律

一更半至三指放光二更至者四指放光半夜至者五指放光與分卧具時諸苾芻既見殊勝神通事已各作是念我等不應令大聲聞具威德者為分卧具而更以青著牀縱意睡眠是不應作彼各初夜後夜減省睡眠端思而住由勤策故未證者皆證已證者不退念時世尊告諸苾芻曰諸苾芻我弟子中分卧具具此實力子取為第一世尊聖教既知廣已時婆羅門居士為苾芻眾設諸飲食時六眾苾芻知有美好上妙飲食即便往彼而歟食之時諸信心婆羅門等作如是語聖者大德者宿何意不來六眾報曰如此盛饗復宜來食施主報曰世尊記我於供養中取為第一彼諸苾芻等客不食聖者仁於善法律之中捨俗出家不慎口言出無慚語宜當速去更勿復來時諸苾芻聞是事已便往白佛佛言應差實力子為分食人若更有如是流類亦應差遣作分食人不具五法者即不應差若差應捨去何為五謂有愛瞋癡怖

一切有部律部卷第三 第三二條 案

不知分與不分翻此應差唯前作法如是應差令一苾芻作白羯磨

時實力子被眾差為分食人已彼為僧伽分三種食謂上中下時有客苾芻初日與上食第二日與中食第三日與下食至第四日令行乞食時實力子為諸苾芻若客若主分授房舍及以卧具飲食所須隨現住者從老至少次第而與曾無虧失時實力子與二苾芻一名善友二名大地於生中常為慈惠從南國來至王舍城時二苾芻問餘苾芻曰誰是僧伽知食次者報言是具壽實力子時彼二人詣實力子處而報之曰我等二人隨次與食時實力子於初來日便與二人上妙食次時彼施主問曰明日誰當至我家食答言是友是地施主聞已作如是念彼二苾芻聞是惡行若來就食當設隨宜至第二日與中食次施主有事復無好食至第三日與下食次時彼二人作如是語我今振苦去何實力子三日之中故心與

一切有部律部卷第三 第三二條 案

我應惡飲食共相惱亂令受大苦我當與彼作無益事有二苾芻名曰友女住王園寺時友女往二兄處三已各礼其足在一面坐時彼二人準見妹來不相瞻視亦不共語是時友女問二兄曰何意二聖見我來至不相瞻視不共言語彼二苾芻曰妹我彼實力子乃至三朝與我食次極是惡惡令我食最汝今去何不助於我自安而住友女報曰聖者我今欲何所作報言妹汝今宜往詣世尊所作如是白大德彼聖者實力子作不軌事共我行不淨行犯波羅市迦我亦當往作如是語如妹所言其事實介我等先知友女報曰我今去何知彼實是清淨苾芻曾無犯犯云何報曰乃至汝若不為我等作如是語我等終不瞻視於汝共為言說是時友女聞是語已便仰流涕告二兄曰我當為作兄言妹汝且住此我等先可至世尊所汝隨後來時二苾芻往世尊所礼佛足已在一面坐時彼

一切有部律部卷第三 第三二條 案

友女斟酌兄至便詣佛所禮已而立
自世尊曰大德彼聖者實力子作不
觀事共我行不淨行犯波羅市迦時
友地必當即便自佛實余薄伽梵實
余獲揭多如妹所說我等先知時實
力子亦復在此大衆中住

根本說一切有部毗奈耶卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

釋有部經卷第十三 第三十四

根本說一切有部毗奈耶卷第十四

三藏法師唐三藏 制譯

無根勝應處之三

今時薄伽梵命實力子曰汝聞斯語
不自佛言我聞薄伽梵我聞獲揭多
佛言實力子其事如何實力子曰佛
言世尊我之虛實唯佛所知佛言實
力子於此時中勿作是說應作是言
若實言實若虛言虛實力子曰我不
曾憶薄伽梵我不曾憶獲揭多今時
吳壽羅怙羅於世尊後執扇扇佛時
羅怙羅自佛言世尊彼實力子何勞
見問現見友女於世尊尼親在佛前云
實力子共為惡行犯波羅市迦兄弟
二人面證言實佛告羅怙羅我今問
汝隨汝意答羅怙羅若於世尊尼來至
我所作如是說大德聖者羅怙羅作
不觀事共我行不淨行犯波羅市迦
時友地必當即便自佛實余薄伽梵
實余獲揭多如妹所說我等先知時
羅怙羅我聞是語即問汝云其事虛實
汝云何答羅怙羅自佛言世尊大德

若憶大德若不憶去不憶世尊告曰
汝且棄人能去不憶何憶實力子清
淨善實無罪過去不憶耶今時世
尊告諸比丘如實力子實無罪過汝
等應知友女於世尊尼自言犯罪應當
滅損其友地二於世尊尼可詳審善問
其事汝如何見何處見以何因緣往
見其事

今時世尊作是語已即便入室寂定
而住時諸比丘見佛寂定便共憶持
實力子是清淨人友女於世尊尼以共
自言共為損辱友地二於世尊尼問其
事汝如何見何處見以何因緣往見
其事時諸比丘具問之時彼二於世
尊作如是說諸具壽彼實力子我不見
犯不淨行法波羅市迦然由具壽實
力子乃至三日與我虛惡食氣力衰
羸極相惱亂我以欲瞋厭怖故作是
說其具壽實力子實是清淨無有過
咎不作不淨行不犯波羅市迦今時
世尊於晡後時從靜處起於世尊尼
中就座而坐時諸比丘自佛言世尊
我等諸比丘見佛世尊入室寂定便

釋有部經卷第十四 第三十五

於德持實力子是清淨人友丈共結
尼由其自言已令滅損友地二若若
審問其事汝如何見何處見以何因
緣而見其事我等具問之時彼二若
若作心定說諸具毒彼實力子我不
犯犯不淨行法得波羅市迦然由具
毒實力子乃至三日與我食次令食
惡食氣力氣氣極相惱亂我以欲瞋
礙怖故作是說其具毒實力子實是
清淨無有過咎不作不淨行不犯波
羅市迦今時世尊聞是說已告諸若
若曰云何彼二若人為少飲食因緣
作故妄造謠言清淨必世尊即於
小時說如他曰

若人故受諸法越於安良法不懼於後世
無有惡不造一若若執鐵丸猛焰燒身遠
不以破戒口噤復信心食

當念之時於虛空中有諸天眾說如
他曰

實力起三有尚於於毀謗是故有智人
不應樂生死毀食真可厭苦中取為極
猶如金子內增長諸煩惱

如何汝今知清淨必當實不犯罪以

（一）此經在《四分律》卷第二十一中

無根波羅市迦法而見謗毀今時世
尊以此因緣廣說如前乃至告友地
悉言曰汝二若人知清淨必當實不
犯罪以無根波羅市迦法行謗毀耶
彼二若佛言今世尊佛以種種呵責
汝所為非非清淨行非正順行所不應
為告諸若若曰應知有三種人定墮
泥犁獄云何為三若人自行破戒勸
他破戒此謂初人定墮泥犁獄若人
自行不淨行於清淨必當以無根波
羅市迦法而謗毀之此是第二人定
墮泥犁獄若人作如是見作如是語
言欲是清淨欲是心欲可受用欲無
過失於惡欲境若受者此是第三人
人定墮泥犁獄世尊小時說如他曰

若人生世中口常出刀劍由此惡說故
常新於自身若若於惡人毀謗毀善者
由口生眾過定不受安樂猶如博弄人
失財是小過於他清淨者謗毀成大過

經於百千倍墮在肉胞獄復於此獄中
更受四萬歲若以惡心謗毀於善人
由斯惡業緣當墮於地獄

今時世尊作呵責已告諸若若曰我

（一）此經在《四分律》卷第二十一中

絕十利廣說如前乃至我於毗奈耶
中為諸聲聞制其聲應如是說
若復若若壞而不捨故於清淨必當
以三根波羅市迦法謗毀彼等行
後於異時若問若不問如此事是無
根謗彼必墮亡云云故作是語者僧
伽依尸沙

若復若若壞而不捨故於清淨必當
以三根波羅市迦法謗毀彼等行
後於異時若問若不問如此事是無
根謗彼必墮亡云云故作是語者僧
伽依尸沙

若復若若壞而不捨故於清淨必當
以三根波羅市迦法謗毀彼等行
後於異時若問若不問如此事是無
根謗彼必墮亡云云故作是語者僧
伽依尸沙

若復若若壞而不捨故於清淨必當
以三根波羅市迦法謗毀彼等行
後於異時若問若不問如此事是無
根謗彼必墮亡云云故作是語者僧
伽依尸沙

若復若若壞而不捨故於清淨必當
以三根波羅市迦法謗毀彼等行
後於異時若問若不問如此事是無
根謗彼必墮亡云云故作是語者僧
伽依尸沙

若復若若壞而不捨故於清淨必當
以三根波羅市迦法謗毀彼等行
後於異時若問若不問如此事是無
根謗彼必墮亡云云故作是語者僧
伽依尸沙

若復若若壞而不捨故於清淨必當
以三根波羅市迦法謗毀彼等行
後於異時若問若不問如此事是無
根謗彼必墮亡云云故作是語者僧
伽依尸沙

（一）此經在《四分律》卷第二十一中

實無見等妄言我有見聞疑作是疑時得僧伽伐尸涉或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想去我聞疑不志作是疑時得僧伽伐尸涉或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或疑而自疑而大我見作是疑時得僧伽伐尸涉是謂十事成犯去何五事無犯謂彼不見不聞不疑不見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如語清淨人時十事成犯五事無犯若語清淨似不清淨人亦復如是若語不清淨人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得僧伽伐尸涉或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而忘見聞疑不志作是說時得僧伽伐尸涉或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而去我見作是說時得僧伽伐尸涉是謂十一成犯云何六事無犯謂彼

（四）有部論卷第一 第二 第三

不見不聞不疑有見等解有見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯若語似清淨人十一事成犯六事無犯亦復如是時諸妄言悉皆有疑為除疑故白佛言世尊大德具壽實力子曾作何業由彼業故招異熟果生當貴家多饒財寶受用豐足於俗依佛而為出家斷諸煩惱證阿羅漢分房舍中說為第一難得勝果而被諸樂

佛告諸比丘汝等善聽我當為汝說彼因緣諸比丘若白作業必不於外地水火風四大之虞果報成熟但於自己蘊界處中善惡之業果報成熟即說頌曰

假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

諸善善於過去世一聚落中有大商主名曰滿人時彼商主賣持貨物共諸商人將詣大海欲求珍寶余時世間無佛出世有獨覺聖者現於世間

（四）有部論卷第一 第二 第三

極極貧賤常受惡惡飲食計具當時唯此為勝福日時彼獨覺投此商主人間遊行於其夜中入大梵定時夢夜人見其光已報商主曰仁今知不此之善善聖行成就我於夜中見如大聚放大光明是時商主聞已深敬便請其所扎雙足已作如是白聖者求食我願求福幸於商族受我微供食已隨去時彼默然受其請食相隨漸次至大海邊商主則言聖者我今商旅欲入海中仁逝去不獨覺報言賢者汝為妻子欲入大海求諸珍寶我何所為而共入耶是時商主誤被食已以新妙饌而奉上之時彼大德但現神通而不說法為欲憐愍彼商主故猶如幾王飛騰空界身出水火現大神通凡夫之類若見神變速即歸心如崩大樹退扎彼足發誓願言我於如是真實福田所設供養此業所結異熟之果願我當得生富貴家當得如是殊勝福德當得奉事勝此大師汝等當知彼時商人即責力子是由昔供養獨覺聖人發大誓願今

（四）有部論卷第一 第二 第三

得生在勝富貴家受用豐足於我法
中出家離俗新諸煩惱證阿羅漢我
為大師勝彼百千俱胝獨覺能承事
我不生厭者又諸君若此實力子雖
得阿羅漢果然而尚遺惡言毀謗我
今當說汝等善惡諸君若過去世時
於一村中有大長者於同類族妻女
為妻得意相親歡樂而任華莊多歲
竟無男女遂便以手支頰心懷憂鬱
我今舍內多有珍財竟無所嗣我身
及後定被官奴其婦見之即便問曰
聖子何意支頰長思似帶憂色報言
賢首我今舍中多有財物現無子息
如其後復被官奴既有此緣寧不
愁悵其妻報曰若由我過無男女者
君今且可更娶餘妻今有子息報言
賢首若人家內有二妻者乃至趨榮
亦不得飲常於室中紛紜鬬諍婢報
夫曰君可求來若彼類狀與妹同者
我作妹想者之若與女相似者我作
女心睹視時於異村有一長者妻婦
未久便誕二男復生一女復於異時
長者夫婦並皆命過時前長者為求

四萬部 摩訶薩婆經卷第二 第九

婦故至彼二兄之處求娶其妹彼便
嫁與世間法介得新妻故時彼長者
心親後妻時彼前婦見其親密心生
嫉妬未幾多日前妻有難白其夫曰
君之後妻情有異念其夫告曰賢首
汝生惡意嫁便然遂於彼時誕一
男子長至五歲智慧分明所有語言
咸志依實時人遂名為實語者其母
便念我雖生子然而夫主尚愛後妻
我今作何方便令使離別白其夫曰
君於後妻雖極愛念彼於君所無貞
素心其夫報曰賢首汝復生惡意婦
便然別設方計告其子曰汝豈不
知婦人苦事子白母曰我不曾知即
告子曰謂是嫌妬子報母曰此非善
事便語子曰我欲於汝異母親露惡
名汝當為經子白母曰為實為虛母
言是虛子太世人共知我為實語豈
可隨母所說口出妄言母曰於我腹
中懷汝九月於此小事汝不見從說
為作證無勞口說父若問汝但可照
頭其子孝順不違母心遂便許可母
於異時告其夫曰君之愛婦共他男

四萬部 摩訶薩婆經卷第二 第十

子行邪惡事夫太賢首汝復生惡意
婦曰君若不信應問實語父作是念
我此童兒世人共許是實語者豈於
我所而作妄語必無斯事時彼童兒
去父不遠遊戲而使其父笑來置於
膝上而問之曰汝知是母與他男子
行惡事耶但貴人情偽不學而知即
便以手掩其子口而告之曰彼是汝
母不須言說若事實者但可點頭被
印點頭當余之時口出失氣便於四
遠惡聲流布彼非實語是妄語人於
異母是證其虛語實語之名即便隱
沒時人皆笑為妄語者其父見已告
後妻曰汝行惡行不應住此便驅令
出既被逐已往二兄處兄問之曰汝
何意來妹報兄曰我被夫主之所斥
逐汝有何過枉我行私汝若行私不
應住此我實無私但由實語所證彼
是妄語非實語者兄曰如何得知若
不信者宜當為問近住隣人時彼二
兄拉問隣伍諸人皆云彼無惡行時
彼兄弟知清白已情懷恨惱復於異
時忍有獨覺聖者因行乞食來至其

四萬部 摩訶薩婆經卷第二 第十一

家即便請食食已其女憐所勝事登
邪惡願如我今日彼汝勝於未來
世假令汝得阿羅漢果我亦勝汝於
不相捨時彼二兄見而問曰汝發何
願具以其事答彼二兄兄曰我於彼
時為令兄弟共證其事佛告諸君
汝意云何勿生異念彼時實語即實
力子是彼異母者即友女慈慈尼是
彼時二兄即友地二慈慈是實力子
由其昔日惡謗母故於多千歲在株
落迦更燒煮苦彼餘殘棄於五百生
中常遭惡勝雖於今日獲阿羅漢仍
被惡勝汝諸君由此應知此黑之
業得此黑報此白之業得此白報黑
白雜業得黑白雜報汝等當離此黑
雜業勤修白品汝諸君當如是學
汝諸君當其實力子先作何業於分
人中最為第一我等應聽乃往過去
於此賢劫人壽二萬歲時有迦攝波
佛出現於世十子具足時實力子於
彼佛教捨俗出家至盡形壽勤修梵
行而於勝果竟無所獲於命終時即
便發願我於迦攝波佛家上福田教

一切有部毗奈耶卷第二 第十二品 業

法之中出家捨俗於殊勝果竟無所
獲如佛所記於未來世人壽百歲時
有摩訶薄迦必當成佛我於彼教當
為出家所諸煩惱盡阿羅漢如我今
日雖未證於迦攝波佛弟子之中
分僧時具家為第一我於未來世釋迦
牟尼無上正覺弟子之中分僧時具
亦為第一由願力故於我法中分僧
時具亦家第一汝諸君當如是學
假根諸學處第九
余時佛在王舍城鵝闍維迦池竹林
中住時具身實力子在鵝闍維山去此
不遠有石砌池於其池岸是實力子
昔日遊園時蓮花色慈慈尼因是壽
大目連善知識故得於善說法律而
為出家斷諸煩惱成阿羅漢彼後數
數詣世尊而恭敬供養及餘者病尊
德念善於具身實力子特生尊敬由
實力子不憚勞苦遂捨寂靜等持妙
樂如法為僧作授事人分房舍卧具
飯於他日是蓮花色慈慈尼礼世尊
已次更承親諸大德僧因至實力子
所申礼拜已為說法故在一面坐時

一切有部毗奈耶卷第二 第十二品 業

友地二慈慈與實力子前世結友
地二人多得善福遂生是念我於
何處當流此求遂便即往石砌池邊
飲泥衣服既至彼已遂見二慈慈池
水已作不淨行行經欲事是時大兄
告其弟曰弟今見此實力子共蓮花
色慈慈尼作不淨行行經欲法我等
宜往告諸君慈慈尼報兄曰慈尼前已
為我等故被棄擯斥我今豈欲便受
猶耶兄報弟曰前是虛說今是實陳
汝豈不見實力子共蓮花色尼作不
淨行行經欲耶弟便默然兄弟俱往
告諸君慈慈尼曰世間之人誰是可信我
今兄弟共見實力子與蓮花色尼作
經欲事時諸君聞是語已告友地
曰具壽汝今一向棄人天路棄尊
入三惡道中此實力子經阿羅漢居
八解脫得上人法現大神通云何汝
今以異分事波羅市迦法而諸能之
彼二慈慈曰實非我過是瞋過失宜挑
兩目諸君慈慈尼曰如世尊說應須詳審
善問其事何所見何相見何處見汝
等二人因何事往而得見之時諸君

一切有部毗奈耶卷第二 第十二品 業

多於晡後時從靜處起往世尊所
佛足已在一面立白佛言世尊唯願
為我說神通事今時世尊知提婆達多
生邪惡念告曰汝可先淨尸羅勤修
定慧於神通事方可修習時提婆達
多作如是念世尊不肯為我說神通
事便即致敬辭佛而去便往詣彼阿
若憍陳如所共言談已而白之曰唯
願上座為我解說神通之事時見壽
阿若憍陳如即觀佛心見佛知提婆
達多欲生惡念遂告提婆達多曰汝
可於色如理觀察方獲神通并餘勝
德受想行識亦復如是時提婆達多
便作是念上座阿若憍陳如亦不為
我說神通事便捨之而去復往詣彼
馬勝苾芻跋提羅婆迦波大名羅圓
滿無垢牛王妙辭如是乃至五百上
座皆詣其所請神通法時五百上
座皆著瞋心見佛知提婆達多
欲生惡念亦復各各詣諸上座苾芻
之心知提婆達多欲生惡念便告提
婆達多曰汝可於色如理觀察方獲
神通并餘勝德受想行識亦復如是

（五）有部毗奈耶卷第二 第二十八

時提婆達多作如是念斯等五百上
座苾芻皆不為我說神通法豈非諸
人先作言契曾無有一教我神通時
提婆達多復作是念誰能為我說神
通法是時具壽十力迦攝波在王舍
城廣會中住時提婆達多便生此念
十力迦攝波性無詬訾所言真實是
我家弟阿難隨耶波歌耶彼能為我
說神通法作是念已即便往詣十力
迦攝波廣扎其足已在一面立白言
一座稱為我說神通法時具壽十
力迦攝波不觀佛心及諸上座不知
提婆達多欲起惡邪之念便為提婆
達多說神通法時提婆達多初夜後
夜等皆修習於夜夜分依世俗道獲
初靜處即發神通轉一為多轉多為
一或現或隱山石壁障身皆通過不
能為礙猶如虛空入地如水履水如
地在虛空中如飛而生猶如雲鳥或
時以手摩捫日月時提婆達多具斯
德已便作是念今諸苾芻乞食難得
我為先往詣部林中取香美果自食
分餘為往東西北洲四大王眾三十

（五）有部毗奈耶卷第二 第二十八

三天及以詣廣同前取已分布餘人
為當先化摩揭陀主彼受化已不勞
辛苦能伏多人復生是念此未生也
太子又亡之後當為國王有自在
我今宜應先化此人不勞艱苦能伏
多人時提婆達多即便化作上妙身
身獲太子後門安詳而入從前大門
出從前大門入從後門出或作上馬
同前出入或作迦摩剎除瞋瞋瞋僧
伽耶手中持鉢同前出入時未生怨
太子作如是念此是提婆達多現神
變事時提婆達多遂即現身為童兒
形具諸瓔珞便向太子懷中宛轉而
住是時太子遂投童兒抱持嗚呼便
以漢唾內其口中時提婆達多為貪
利養種種心故迷咽其唾是時太子
因斯發起惡邪之心作如是念奇哉
提婆達多比佛大師其德殊勝勝源
信敬欲申供養是時太子於旦暮二
時每恒從以五百寶車往提婆達多
所而為禮敬每於食時奉五百盞上
妙飲食時提婆達多為上首五百苾
芻受新供養時有眾多苾芻於晨朝

（五）有部毗奈耶卷第二 第二十八

時入王舍城次行乞食聞提婆達多自受如是勝妙供養未生怨太子於旦暮二時每恒供以五百貫事性提婆達多既而申札教每於食時以五百金上妙飲食而供養之提婆達多為其上首與五百諸婆多受斯供養時諸婆多聞是事已還至本處飯食訖於食後時取鉢衣鉢洗足已往世尊所札佛變足在一面坐時諸婆多白佛言世尊我諸婆多於晨朝時入城乞食聞提婆達多乃至與五百婆多受斯供養具陳其事世尊告曰汝諸婆多勿受提婆達多受斯供養何以故提婆達多今被供養之所執害如芭蕉者子如竹華生實如螺懷雖皆自害軀提婆達多亦復如是受他供養必自害身汝諸婆多若提婆達多得利養時此之敵人於於長夜受無利益若惱之事是故汝諸婆多勿當希求名聞利養設得之者心勿貪著今時世尊說他曰

〔有部律藏卷第二〕 第二二二條

能壞果善法如剎人頭時諸婆多聞佛說已奉持而去今時提婆達多既得如是恭敬供養即便發起邪惡之念世尊今者年衰老耄為諸四眾必當慈愛尼耶波索迦耶波斯迦教授勞倦今可以諸大衆付囑於我今我教授我當秉執世尊宜應少為思慮受現法樂寂靜而住提婆達多雖生此令神通即失神通雖失然不自知今時有一迦俱陀婆多是佛弟子曾於佛邊修淨淨行學四梵位於欲除欲多修習已命終之後生處梵宮時具壽大目連在江陀山忍畏林住時迦俱陀以天眼觀見提婆達多神通退失如是知已猶如壯士屈申解頰於梵宮設諸妙曼林至具壽大目連所札變足已而白之曰大德知不提婆達多為貪利養種種心故便起如是邪惡之念來自佛言世尊今者年衰老耄為諸四眾必當慈愛尼耶波索迦耶波斯迦教授勞倦今可以諸大衆付囑於我今我教授我當秉執世尊宜應少為思慮

〔有部律藏卷第二〕 第二二三條

受現法樂寂靜而住時提婆達多雖生此令神通即失善哉大德目連應往佛所具白其事時大目連然許其說時迦俱陀梵天知其許已隱而不現時大目連梵天去後即如其事而入勝定猶如壯士屈申解頰於忍畏林沒至竹林中詣世尊所札佛足已在一面坐時大目連以彼梵天所告之語具白世尊今時世尊告大目連曰汝豈不先知提婆達多有邪惡心梵天於後來相告爾大德我已先知梵天後告今時世尊共大目連於此中開別說論事時提婆達多共其四伴一高迦梨迦二塞茶達路三羯吒謀洛迦度迦四三沒達羅達多來詣佛所今時世尊遙見提婆達多來告大目連曰汝當善護其言天授將至此之敵人親在我前自陳已大時大目連札佛足已即便入定譬如壯士屈申解頰於竹林沒往忍畏林是時天授至佛所已頂札佛足在一面立而白佛言世尊今者年衰老耄為諸四眾必當慈愛尼耶

〔有部律藏卷第二〕 第二二四條

波索迦那波斯迦教授勞倦今可以諸大衆付囑於我今我教授我當秉執世尊宜處少為思慮受現法樂寂靜而住世尊告曰汝之病人如舍利子大目連我尚不以必苦僧伽而見付囑況汝病人食人淡唾而相付囑是時天授便作斯念世尊讚歎舍利子大目連嘆我為病人死屍食唾最人此是天授初於佛所起熱害心作不忍意我是提婆達多便三振頭捨佛而去余時見壽阿難陀在世尊後執扇扇佛余時世尊知天授去已告阿難陀曰汝今可詣鵝闍維迦池近竹林所但是苾芻皆令集在常食堂中阿難陀奉佛教已即便往詣竹林中隨近所有苾芻皆令集在常食堂中已往世尊所白佛言世尊近竹林中所有苾芻悉皆令集鵝闍維知時根本說一切有部毗奈耶卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

（一）有部毗奈耶卷第十四 丁卯歲

根本說一切有部毗奈耶卷第十五 崇

破僧違諫學處之二 三藏法師義淨奉 制譯

余時薄伽梵諸常集堂於大衆中就座而坐告諸苾芻曰於此世間有五種師云何為三如有一師戒實不淨自言戒淨然諸弟子由共住故知不清淨遂相告曰我之大師戒實不淨而自謂戒淨若我我等說向餘人師若聞時便生不樂我復云何而相住止我等宜默彼自當知又復我師常以飲食衣服臥具湯藥病緣所須資給於我我等宜應共相擁護然彼師主作如是念我諸弟子覆我過失此是第一大師於世間住復有一師言命不淨自言命淨彼諸弟子由共住故知不清淨遂相告曰我之大師命實不淨自謂命淨若我我等說向餘人彼若聞時便生不樂我復云何而相住止我等宜默彼自當知又復我師常以飲食衣服臥具湯藥病緣所須資給於我我等宜應共相擁護然

彼師主作如是念我諸弟子覆我過失此是第二大師於世間住復有一師智見不淨自言智見是淨彼諸弟子由共住故知智見不淨廣說如前此是第三大師在世間住復有一師不開授記自言善開授記如實了知彼諸弟子由共住故知不開授記廣說如前此是第四大師在世間住復有一師依法止親近惡說法律自言所依之法是善說法律彼諸弟子由共住故知是惡說法律廣說如前此是第五大師在世間住

汝諸苾芻我所持戒清淨無過我今自謂持戒清淨無有過失汝諸弟子不須擁護於我我亦無心今汝覆盡此是第一我住世間又復諸苾芻我住淨命我今自謂活命清淨無有過失汝諸弟子不須擁護於我我亦無心今汝覆盡此是第二我住世間又復諸苾芻我智見淨廣說如前此是第三我住世間又復諸苾芻我善開授記如實了知廣說如前此是第四我住世間又復諸苾芻我所依善

（一）有部毗奈耶卷第十五 丁卯歲

說三律我今自謂善說法律廣說如前此是第五我住世間

諸法我今若言惡說者破壞此等應可至心奉行猶如陶師燒坏器時同焚薪火好者成就惡者破壞此等宜當善願我言無貽後悔余時天授命四伴曰汝等四人今應共我破彼沙門高答摩和合僧伽并破法輪我殺代後獲善名福聲滿十方作如是說沙門高答摩現在世間然而提婆達多有大力威勢共孤迦里迦婁茶達驪羯吒讓洛迦底羅三沒達羅遠多破彼和合僧伽并破法輪時孤迦里迦告天授曰我今與汝不辨斯事何以故然薄伽梵聲聞弟子有大威力天眼明徹鑒察他心其事雖遠而能遇見彼身在近人不見和我等所為彼皆預了是時天授告其伴曰仁等宜應共設方便友人報曰方便云何天授報曰我今詣彼者年宿德諸上座慶喜以種種上妙資具供給所須不令闕乏少年壯盛亦與供給今生歡喜或以衣鉢鉢帶等條教其讀誦作

四阿含經卷第三 第三十 案

意相應友人報曰斯好方便是時天授廣為勸誘欲破僧伽諸大志當覺知天授所為速起欲破僧伽以此回緣具白世尊天授有意欲破僧伽亦時世尊告諸弟子曰汝等宜應別諫天授若更有餘如是流類應可諫曰天授汝莫破和合僧伽作閑諍事就受而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧事

時諸弟子奉佛敕已尋即別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧伽作閑諍事非法而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧事時諸弟子當別諫之時提婆達多堅執其事無心棄捨云此事真實餘皆虛妄時諸弟子當以此緣而白世尊大德我已別諫提婆達多我等為作別諫之時提婆達多堅執不捨而去此事真實餘皆虛妄余時傳告諸弟子汝等應與提婆達多

四阿含經卷第三 第三十一 案

作白曰羯磨對眾諫之若更有餘如是流類應如是諫當教坐具次鳴捷雅應先言自後從眾僧伽無已今一弟子若作白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作閑諍事非法而住時諸弟子已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨去此事真實餘皆虛妄若僧時到僧許可其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作閑諍事就受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住汝提婆達多應捨作破僧事白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作閑諍事就受而住諸弟子已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨去此事真實餘皆虛妄僧今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作閑諍事就受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住汝提婆達多

四阿含經卷第三 第三十二 案

多應捨破僧事若諸具壽忍許與提婆適多作白四羯磨曉諫其事提婆受而住提婆提婆多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住提婆提婆多應捨如是破僧事者然若提婆不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧今已作白四羯磨諫提婆提婆多竟僧伽已聽許由其然故我今如是持

持諸若多既奉佛教已即以白四羯磨諫彼提婆提婆多時提婆提婆多堅執不捨云此真實餘皆虛妄時提婆提婆多有同伴四人共相隨順說破僧事告諸若多曰大德莫共彼若多言所有言說若善若惡何以故然彼若多言是法語者是律語者依於法律方為言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸若多以是因緣具自世尊廣說如上乃至我亦愛樂世尊告曰汝等若多當與同伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應呵諫應如

阿含經卷第三十六

是作汝孤迦里迦里茶達羅毗提落迦度三沒達羅連多知彼若多欲破和合僧作闍諍事而住汝等共為助伴莫相隨順說破僧事莫向諸若多作如是語諸若多共彼若多所有言說若好若惡何以故而欲若多是法語者是律語者依於法律方為言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故而欲若多非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說堅執而住汝莫愛樂破和合僧當樂和合僧應與僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若多今可捨隨順破僧不和合事時諸若多若多教而作即以別諫後四人作如是說汝孤迦里迦里等四人知彼若多欲破和合僧作闍諍事堅執而住莫共為伴順邪連正諸若多等勿於諸若多作如是語諸大德莫共彼若多論論惡何以故而欲若多是法律語依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以

阿含經卷第三十六

故具壽然彼若多非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說具若多莫愛樂破僧事當樂和合僧應共與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若多今應捨隨順破僧不和合事時諸若多別諫之時彼助伴人不肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸若多以是因緣具自世尊大德我已別諫孤迦里迦里等若多為作別諫之時孤迦里迦里等堅執其事無心棄捨而云此事真實餘皆虛妄佛告諸若多汝等應與孤迦里迦里等作白四羯磨對眾諫之若更有餘如是流類同前集眾作白羯磨應如是作

阿含經卷第三十六

者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼受樂者我亦受樂時諸必苦為作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事實余餘皆虛妄若僧時到僧許可僧今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤迦里迦等知彼苦欲破和合僧作聞諍事執受而住隨順於彼不和合事諸必苦作如是諫時汝等莫向諸苦若好者忘何以故而彼苦是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼受樂者我亦受樂何以故彼苦非法語者非律語者而彼苦於非法律執受而住不知而說非是知說諸具善具樂破僧為當樂和合僧應共僧和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得先願安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧不和合事白如是次作羯磨准白應為諸苦既奉教已自言如是言我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨

一切有部律部卷第三 第九條 索

去此真實餘皆虛妄時諸必苦以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時堅執其事無心棄捨去此真實餘皆虛妄安佛告諸苦提婆達多共伴四人願邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多聞是語已便作是說沙門高答摩與我授記告諸苦提婆達多共伴四人願邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等汝等當知沙門高答摩與我授記提婆達多共伴四人願邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苦聞具白世尊余時世尊以此因緣提婆達多苦提婆達多曰汝實欲破和合僧伽作聞諍事堅執而住提婆達多白言大德實余余時世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應為非出家人之

一切有部律部卷第三 第十條 索

所作事世尊如是種種呵責已告諸苦提婆達多曰我觀十利為諸苦提婆達多應如是說若復苦與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苦應諫彼苦言具善莫欲破和合僧堅執而住具壽應與眾僧和合共住歡喜無諍同一心說如水乳合大師教法今得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苦如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇懇正諫隨教應捨今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙若復苦者謂提婆達多若更有餘如是流類言和合者謂是一味僧伽者謂是如來聲聞之眾欲破者謂欲為二分方便者欲為進趣勸作諍事堅執而住者謂提婆達多助伴四人為聞諍事攝受而住諸苦者謂此諸人彼苦者謂提婆達多言者謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事六何苦提婆達多方便

一切有部律部卷第三 第十一條 索

盤食司賜飲酒或自採花教人採花或自結場教人結場歌舞伎樂見他戲笑以物與之或高抄衣跳身逗或為鳥叫或作鳥鳴或為牛乳或作孔雀聲或為鸚鵡鳴或拍水作聲為諸戲笑或作肝餘倡伎之具共飲女人作非威儀違諸過失時扣叱山有婆羅門居士及諸人眾見為惡行生不信心起諸謗議於此所有舊住並皆不能以食共相拯給况復餘人亦時具壽阿難陀於迦尸國人間遊行次至扣叱山住於日初分執持鉢鉢入扣叱山聚落而行乞食空鉢而出一拘之食亦無與者是時具壽阿難陀作如是念我憶昔日曾至此山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何意乞食無施者空鉢而出一拘之食亦無與者豈非於此有佛弟子於巷陌中罵詈女人共身相觸由此因緣遂令我今乞食不得時扣叱山諸婆羅門居士有五百人於常聚處有華須臾時阿難陀往常集處告諸人曰仁等知不我憶昔日曾至此

〔有部律・毘尼耶經卷第三・四四・四五・四六・四七・四八・四九・五〇・五一・五二・五三・五四・五五・五六・五七・五八・五九・六〇・六一・六二・六三・六四・六五・六六・六七・六八・六九・七〇・七一・七二・七三・七四・七五・七六・七七・七八・七九・八〇・八一・八二・八三・八四・八五・八六・八七・八八・八九・九〇・九一・九二・九三・九四・九五・九六・九七・九八・九九・一〇〇〕

山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何故乞食無施者空鉢而入還空鉢出一拘之食亦無與者時此會中有部波索迦名曰水羅即便前執河難陀手共向一邊而自言大德知不此扣叱山有諸名阿溼薄迦相拯伐索作汙家法行惡行共諸女人言談戲笑廣說如前乃至違諸過失令起謗議於此所有舊住並皆不能以食共相拯給况復餘人若其尊者因至佛所願以此事具白世尊是時尊者聞是語已默然許之時解波索迦知彼尊者默然許已即便請日唯願大德至我家中受一微供時具壽阿難陀默然受之時解波索迦即將詣舍安置勝座奉妙飲食令其飽足時具壽阿難陀食已洗鉢還來就座時解波索迦便數單座於尊者前聽說法要時尊者阿難陀為部波索迦種種說法亦教讀尊辭別而去時具壽阿難陀還至住處囑授僧常狀謂等已執持衣鉢行詣羅戔城既至彼已洗手濯足住給園中安立

〔有部律・毘尼耶經卷第三・四四・四五・四六・四七・四八・四九・五〇・五一・五二・五三・五四・五五・五六・五七・五八・五九・六〇・六一・六二・六三・六四・六五・六六・六七・六八・六九・七〇・七一・七二・七三・七四・七五・七六・七七・七八・七九・八〇・八一・八二・八三・八四・八五・八六・八七・八八・八九・九〇・九一・九二・九三・九四・九五・九六・九七・九八・九九・一〇〇〕

末鉢誦世尊所札雙足已在二面住只以解波索迦所陳之事而白世尊今時佛告具壽阿難陀曰汝等宜共老宿共營六十許人往扣叱山與阿溼薄迦補捺伐索作驅遣羯磨應如是作欲至彼山可於路次一處而住應差詰問若若無五德即不應差設差應捨何謂為五謂有愛惡怖癡於詰不詰不能解了若有五德此即合差差不應捨何謂為五謂無愛惡怖癡於詰不詰善能解了如是應差之常集僧已應先問彼汝某甲若若能往扣叱山詰問阿溼薄迦補捺伐索不彼答我能令一苾芻作白羯磨如是應作大德僧伽聽此詰問若某甲樂欲往彼扣叱山詰問阿溼薄迦補捺伐索若若僧伽時三僧許可僧令差某甲若若為詰問人往扣叱山詰問阿溼薄迦補捺伐索若若自如是次作羯磨大德僧伽聽此詰問若某甲往扣叱山詰問阿溼薄迦補捺伐索若若僧令差此詰問若某甲與差某甲往扣叱山當詰

〔有部律・毘尼耶經卷第三・四四・四五・四六・四七・四八・四九・五〇・五一・五二・五三・五四・五五・五六・五七・五八・五九・六〇・六一・六二・六三・六四・六五・六六・六七・六八・六九・七〇・七一・七二・七三・七四・七五・七六・七七・七八・七九・八〇・八一・八二・八三・八四・八五・八六・八七・八八・八九・九〇・九一・九二・九三・九四・九五・九六・九七・九八・九九・一〇〇〕

問阿溼薄迦補捺伐素若諸具
弄許詰問必若某甲住於山當詰
問阿溼薄迦補捺伐素若諸具
若不許者說僧令差詰問必若某甲
住於山當詰問阿溼薄迦補捺伐素
若諸具已許差詰問必若某甲竟由
其默然故我今如是持
諸差若我今當說詰問必若所有行
法其詰問必若住於山數座鳴提
如常集僧應詰問彼阿溼薄迦補捺
伐素若不許者由其傲慢不敬衆故
即應與作驅遣羯磨彼若來集者其
詰罪人應問容許若不許者與作驅遣
羯磨若詰問者應當詰問若我不
見罪便是謗衆即應與作驅遣羯磨
若言見罪者僧伽即應與作驅遣羯
磨如我所說詰問必若所有行法不
依行者得越法罪時具壽阿難陀并諸
耆宿若詰問佛敎已奉持而去其
中路差詰問必若時於山有半且
虛心得迦若等是彼阿溼薄
迦等惡行同伴彼聞具壽阿難陀并
諸耆宿若欲來至此與阿溼薄迦

（有部毗奈耶卷第五 第三十八）

等作驅遣羯磨便是念但是彼人
身造惡行口陳惡說我等皆作當知
具壽阿難陀及諸耆宿大德若若來
至於此與阿溼薄迦等作驅遣羯磨
已尋為我等亦作驅遣我等宜應往
室羅伐城詣世尊所及若諸耆宿
德等若相見必先為我等作捨置
羯磨後當為彼阿溼薄迦等作驅遣
羯磨我等宜應別設方便莫見其難
可預作衣幘所有利養並共平分
聲而住若諸大德大門入時我等即
從小門而出威然此計未久之間具
壽阿難陀并諸大德至於山來詣
住處從大門入時黃赤等若若從後
門出急趣長連詣室羅伐城札佛足
已詣諸耆宿所隨其所犯應合說悔
者諸人既悔應合責心悔者皆自責
心既除罪已共清淨若第一嚴而
住衆僧所有如法則今皆隨護之時

（有部毗奈耶卷第五 第三十九）

詰問必若於於山住處數座鳴提
集大衆已時詰問必若問阿溼薄
等容許之事既容許已同罪處實彼
便答言所問我罪其事皆實是時大
衆即便與作驅遣羯磨其羯磨文准
準應作作羯磨已時具壽阿難陀及
諸耆宿若詣來路還室羅伐城時阿
溼薄迦等若若作如是念仁等當知
於地倒者還從地起我應宜往室羅
伐城詣世尊所求哀容恕及若若僧
伽時阿溼薄迦等至夜過已明日晨
朝執持衣并入村乞食還承本履食
畢就了羯磨房舍及餘卧具便持衣
鉢往室羅伐城詣至住處時諸耆宿
耆宿若若皆不共語及黃赤等若若
亦不共語時阿溼薄迦即便問曰具
壽耆宿大德理可不言仁等於我因
何不語我等身造惡行口說惡言仁
等皆惡不同作耶何故今時不共言
說彼便答曰事雖實然我若至此隨
其所犯應合說悔者諸人既悔應合
責心者皆已責心既除罪已共清淨
淨若第一嚴而住衆僧所有如法則

（有部毗奈耶卷第五 第四十）

今皆隨獲之不復更與行惡行人言
議聚集時阿濕薄迦等聞是語已便
生嫌礙作如是語諸大德等有愛有
慈有怖有癡有如是等語已而問之
曰余於何人就有愛怖癡阿濕薄
迦曰謂是善阿濕薄迦并諸大德往
吒山與我等作惡違害而於其中
有不恥者諸少欲必是聞是語已
貴阿濕薄迦等曰云何汝等知諸大
德往吒山如法毘陀而改說彼有
愛怖癡有如是同罪心豈有恥者
有不恥者時諸慈慈以此曰緣具白
世尊世尊告曰汝諸慈慈應可別諫
阿濕薄迦等慈慈若更有餘如是流
類應如是諫汝阿濕薄迦諸慈慈
知諸大德往吒山如法毘陀莫改
說彼有愛怖癡有如是同罪心豈
有恥者有不恥者慈慈等行惡行
行他家眾皆聞見矣共了知汝等應
捨有愛等言時諸慈慈聞佛教已平
持而去一一具說如佛所教乃至汝
等應捨有愛等言時諸慈慈別諫之

一切有部律部卷第二十五 第二十二

時其阿濕薄迦等如先所說堅執而
住如我等言其事實余餘皆虛妄時
諸慈慈以此因緣具白世尊大德我
等奉教已作別諫其阿濕薄迦等如
先所說堅執而住而去我等所言其
事實余餘皆虛妄世尊告曰汝等應
可白四羯磨諫彼二人若更有餘如
斯流類如是應諫數座鳴提如常集
眾眾既集已令一慈慈作白羯磨其
羯磨文准事應作時諸慈慈受佛教
已依法而作諫彼二人當諫之時而
彼二人知先所說堅執而住而去我
等所言其事實余餘皆虛妄時諸慈
慈以緣白佛我等以白四法諫阿濕
薄迦等然彼諫時不受諫語而去我
等所言其事實余餘皆虛妄余時世
尊以此因緣集慈慈眾知而故問廣
說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟
子則其學處應如是說若復眾多慈
慈於村落城邑住行他家行惡行汗
他家亦眾見聞知行惡行亦眾見聞
知諸慈慈應語彼慈慈言具善汝等
行他家行惡行行他家亦眾見聞知

一切有部律部卷第二十五 第二十三

行惡行亦眾見聞知汝等可去下應
住以此故慈慈諸慈慈言大德有愛
慈怖癡有如是同罪心豈有恥者有
不恥者時諸慈慈語彼慈慈言具善
莫作是語諸大德有愛慈怖癡有如
是同罪心豈有恥者有不恥者何以
故諸慈慈無愛慈怖癡汝等行他家
行惡行行他家亦眾見聞知行惡行
亦眾見聞知具善汝等應捨受慈等
言諸慈慈如是諫時捨者善若不捨
者應可再三懇懇正諫隨教應語
令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙
若代眾多慈慈者謂阿濕薄迦諸
代眾乃至多人於聚落中者謂吒
山行他家者有二因緣而行他家云
何為二一謂共住二謂受用何謂共
住謂與女人同一牀坐同一盤食同
醵飲酒何謂受用謂同受用茶華
果及齒木等行惡行者謂行嚴重罪
惡之法家者謂婆羅門居士等令見
謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸慈慈
者謂此法中人應語彼慈慈者謂別

一切有部律部卷第二十五 第二十四

諒之詞如前廣說若別諒時捨者若
若不捨者謂必當應無三諒諒以自
四法亦廣如前僧伽伐尸沙者亦如
前說此中犯相其事云何茲並知彼
如法為作驅擯羯磨而後說言有受
惡等皆得惡作茲並別諒之時若捨
者若不捨者得舉吐羅成也餘並
同前破僧廣說

根本說一切有部毗奈耶卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

丁酉年歲次己未二月二十日

根本說一切有部毗奈耶卷第十六
三藏法師玄奘奉 詔譯

慈性還諒學處第十三

今時薄伽梵在憍闍國毘羅師羅園
時具壽開施既犯罪已不如法說悔
時親友茲見其如是為欲令其利
益安樂告言具壽開施汝所犯罪應
如法說悔答言若犯罪者彼即自當
如法說悔親友告曰汝身犯罪欲令
誰悔答曰有還悔者彼當說悔答曰
汝既犯罪應生還悔答曰諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽
說若好若惡具壽止莫勸我莫論說
我諸具壽汝種種種種種種而來出
家猶如種種樹葉風吹一塵然具壽
等亦復如是因我世尊證無上覺汝
種種姓族未出家時茲室闍陀問
施作如是說威生還悔作如是語云
何必苦與諸慈當同一佛法同一
履如法如律他諒悔時自身不受諒
語時諸慈當以此因緣具白世尊世
尊告曰汝諸慈當應別諒開施若還

有餘類亦應如是諒汝開施與慈當
同一佛法同一學履如法如律而諒
悔時莫自身不受諒語具壽自身當
受諒語諸慈當如法如律諒汝汝亦
如法如律諒諸慈當展轉相諒展轉
相教展轉說悔如是如來應正等覺
必當僧眾便得增長具壽汝莫違諒
時諸慈當問佛教已自佛言如是世
尊即如佛教諒彼開施廣說如前乃
至汝莫違諒時諸慈當別諒之時具
壽開施如前所說堅執而住云唯此
事實餘皆虛妄時諸慈當以此因緣
具白世尊大德我等如佛所教已作
別諒諒彼開施彼慈當如前所說堅
執而住云我所言其事實余餘皆虛
妄世尊告曰汝等應作白四羯磨諒
彼開施若更有餘亦應如是諒教座
鳴捷推如常集眾集已令一慈當
應如是作
大德僧伽聽此具壽開施諸慈當於
佛所說學履經中如法如律正諒之
時自不受語作如是說汝諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽

報仇如是等法律勸誡之時不受他語自守惡性堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者謂好事不須勸惡事勿相遮此等皆是別諫之詞大德止者更重懇懇教不受語乃至三諫廣說如前此中犯相其事云何知諸慈母如法諫時得罪輕重亦如前說

時諸慈母感有疑白佛言世尊此間施慈母有何因緣依託如來梵蓋勢力對諸善好慈母前自恃傲慢作起厚語佛告諸慈母前自恃傲慢非但今日恃託我故憐諸慈母於過去世亦恃託我於諸善好婆羅門居士中自衛已身亦為憐憐汝今應聽於往昔時石砌城中有婆羅門名曰月子於同類族學女為妻未久之間便誕一息與其立字名為月光年漸長大頗知家業後於異時其婆羅門身染病苦彼之妻子捨而不同其家有婢作如是念此婆羅門於日中百過舉手以求衣食資給我等今連病苦妻子不同彼既是我曹主不相看恃

（有部律事五卷第一） 第十卷

是所不應即便往詣醫人之處告言賢首仁熾月子婆羅門不醫人報言我先曾識令者如何其婢報曰今連病苦妻子不同仁今為我可履藥方醫人答曰彼之妻子既其不同更有何人為作瞻養婢曰唯我看侍醫人即為依病摩方婢觀供給家加藥何病得痊瘳時婆羅門便生是念我道疾苦妻子不同我今得活皆是使女之恩既有助勞寧容不報令使女曰賢首我道病苦妻子不同我今得活皆是汝恩汝欲何求皆隨所願使女答曰大家若於我處存私愛者幸能降意共我交歡婆羅門曰汝今何用作此更欲我當與汝五百金錢放汝為良長無賤稱使女答曰大家我今蒙放不先感名有恩念心交歡是應妻羅門曰隨汝所願月期若過身淨之時可來報我後於異時月期身淨即便自主我今身淨是時家主共行交歡便即有報瞻養羅門婢既自客察知夫與婢有交連即於婢所鞭打連妻持異常時婢亦羞食不充身

（有部律事五卷第一） 第十卷

口使女自念豈有薄福有情託我胎內初有期日婆羅門婢即便於我其故木與忘衣食後時月滿位離一男使女生念此是薄福有情初有期日婆羅門婢加養我令我忘食不日已取我兒置流盆中欲棄於外時婆羅門見而問賢首此流盆內是何物耶答言無物婆羅門曰可將來看乃見盆內有新生孩子問言汝欲棄耶使女恐啼而告之曰此薄福物廢胎之後大家即便倍增嚴酷弊冬惡食不自充軀若其長大飢貧更甚由此因緣我今欲棄婆羅門曰此復何言是我之過美言慰喻令其執養報其婦曰汝豈不憶我前遭病命在瀕死而汝及子皆不相問我於今日得存命者皆是使女恩養之力汝若於此好惡共同者善若不尔者我當立欲以向家長汝為婢使令相供給時彼女既聞是語即便驚怖迷生私念此婆羅門惡性暴惡我不作教當按逆辱報其夫曰我實不知此也

（有部律事五卷第一） 第十卷

使女君有私愛從令已去乃至戲笑亦不敢應言而後孩子由泥盆中欲索於外家人因此名作泥盆其泥盆孩子凡所珍膳與父同食有請受者莫以俱行後於異時其婆羅門身嬰疾病皆長子月光曰我亡之後汝無所之泥盆童子年在幼穉當須憂念苦樂是同于時月光收受父教其父雖加藥餌不見療損因即命其如有願曰

積聚皆消散 崇高必墮落 舍會終別離 有命咸歸死

時婆羅門既身亡已妻子親族悲涕啼泣以雜色繒絲嚴飾喪車送往是林如法燒已還歸本國懷憂而住至時月光命泥盆曰余來共我一處同食其母報曰汝不應共婢兒同食兒告母曰比來常去是我之弟如何今日忽作婢兒便報子曰汝父在時事性暴惡誰復敢對妻作婢兒于時泥盆聞斯語已往親母所自其母曰我豈實是婢所生耶母便報曰皆由往業誰復婢兒強弱相慈自是常事此

一切有部律部卷第十六 第九經 舍

婆羅門婦極是惡行後令其可自活他鄉于時泥盆即便辭母客遊他邑即自改名子為月靜是時月靜漸次遊行至室羅伐城時此城中有大目婆羅門有一女嚴容端正人所樂觀年漸長成可為營禮時婆羅門遂作是念我之少女不求嫁至不覓錢財不為客色而作營禮若其有人能於我研學四明論善通達者我當聘之是時月靜客遊他鄉情存學業詣婆羅門所而白之曰我今欲就大師學習四明論問曰汝從何來答曰我從石砌城來問曰彼城人物汝並識不答云我識問曰汝識大婆羅門月子不月靜問曰不覺啼泣彼便問曰汝何故啼答云彼是我尊身已亡我師報之曰彼是我友久與別離今已去立誠可悲憐因即攝受彼便就意勤學四明果性聰敏未幾歲月於所習論咸皆洞曉時婆羅門便作是念我有宿願所生之女不求嫁豈不覓錢財不為客色若其有人能於我所學四明論善通達者我當聘之即

一切有部律部卷第十六 第十經 舍

便以種種瓔珞嚴飾其女召命宗親門設大祀左手執其女右手持餅以吉祥水注月靜手而告之曰摩訶婆我以此女授汝為妻月靜受之旋火三而餘婆羅門同聲祝願願得長壽無病宗門吉昌即便廣設賓會共成營禮為大目更念檢校家室所有取與咸皆交付其家巨富多有珍財遠近商人無不臻奉時有石砌城商人持諸貨物到室羅伐城便見泥盆共相謂曰此之泥盆今者乃作大目丈夫善習眾業其家巨富多有資財富無恒業命何定時諸商人既交易已持諸貨物還石砌城告月光云我於室羅伐城見汝弟泥盆善四明論為大目女尊其家巨富多有財產彼兄聞已便告母曰我聞泥盆在室羅伐勢力富富有異常人其母聞之情生不善後於異時月光家資漸見貧悴母便告曰如汝前聞泥盆者是汝之弟彼既巨富汝宜往看所有錢財或零相濟月光報曰前女婢兒今成兄弟不違母命便往室羅伐城于時泥

一切有部律部卷第十六 第十一經 舍

盆聞有大兄其名月光與諸商秋未
至此城即便疾往商人之處既迎見
已歡喜跪拜而自兄曰我自立名
為月齡流盆之字勿復曰陳兄若如
是便引其兄詣所住宅報其婦曰此
是我大兄汝可存心好須供侍婦既
聞已歡喜供給其月光器量溫雅易
為共住流盆秉性積累難可檢承於
妻室屢常行楚毒于時新婦便自月
光曰伯於家弟一乳所資荷意伯則
寬恕仁慈弟乃剛強惡性伯便報曰
家弟秉性如是汝復未歸家兄緣此
告楚共相前迫婦言大伯幸願思慈
賜我家兄于時月光說他曰
明兄不惠人以呪換方與立時得承事
或復獲珍財若不如是者縱死不得獲
婦言大伯奉上藥物得獲本情其伯
答曰得五百金錢以呪相與其婦即
便以五百金錢奉而光足請曰幸願
思慈賜我家兄其伯報曰待我歸日
當可持來婦既蒙許情欣明呪語其
夫曰仁之家兄久至於此何不登道
令還故居夫太賢首沒辨路接并設

一切有部毗奈耶卷第十六 第二十五

飲食我求商旅資贈行人即便出外
未覓商旅新婦遂持五百金錢未請
法術伯愛物已即說呪曰
半城人共患 親族並皆知 汝盆應無
病何更勿語
既明呪已報新婦曰此呪甚深汝當
無誦如我弟更鞭打時即便報曰
且勿行汝待我為歸家兄若問呪甚
便可答言若更鞭打我當廣說其夫
出外覓得商旅如法贈送月光歸鄉
還來舍內其婦生念我雖得呪未知
驗不我今可試洗浴之具並不預安
飲食所須亦不為辦夫從常水報曰
無水我今掬瓶可與飲食報言食亦
未作即便瞋怒而罵之曰比為兄在
我不治汝遂便舉手欲打其妻妻曰
君且止聽滿家兄報言滿看即證
呪曰
半城人共患 親族並皆知 汝盆應無
病何更勿語
夫便問曰此之明呪其義太何若曰
若更打我當說其義夫曰若不說義
更不相打汝盆從此持氣無一慢諸

一切有部毗奈耶卷第十六 第二十六

必當往時月子妻羅門者即我身是
彼流盆者即明施是往時恃我族望
欺誑於人今者還恃我宗族諸同梵
行者是故汝諸盆若不應恃勢力
欺誑於人當自攝心謹下而住
諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法
九初便犯四至三諫若盆隨一一
犯故覆藏者隨覆藏日宗應與作不
樂波利婆沙行波利婆沙竟宗應與
作六夜座都施行庫都施竟餘有出
罪應二十僧中出是盆若罪若少一
人不滿二十泉若盆若罪不得除諸
盆若皆得罪此是出罪法今問諸大
德是中清淨不第二三亦如是問
諸大德我生泉清淨由其默然故我
今如是持
二不定法
攝頌曰
若在房中堪行難欲及在非障處
無有第三
今時世尊在室羅伐城迦多林給孤
獨園時具壽鄒陀夷日初分時著衣
持鉢入城乞食次至故二茶多舍是

一切有部毗奈耶卷第十六 第二十七

時多違見解隨義未即為教設妙
好林座進而迎曰善來大德此座牀
座宜應就坐時解脫義即便說三及
多札已遂與解脫隨義而主有端
法故時解脫義即以美妙言辭為其
說法時座子母毗舍佉聞說法奔作
如是念此是大德解脫義為彼及多
以妙言辭而宣法要美如新蜜我昔
就彼聽其說法時毗舍佉即詣及多
嚴見與解脫隨義而坐見已生念
此非出家人之所應作若有不信之
人見斯事者定謂此當與女人於私
屏處共行非法長矣後後今且可
以此因緣白世尊知時毗舍佉便詣
佛所札佛足已在一面坐具以上事
而白世尊唯願世尊從今已去為諸
聖眾制其學處令生慈念不應屏處
獨與女人一處而坐慈念故今時世
尊受毗舍佉請已默然而住時毗舍
佉見佛默然札已而去今時世尊以
此因緣集諸弟子議知此事不應作
今我諸賢聞弟子議知此事不應作
故二者制諸學處故今時世尊知而

一切有部律藏卷第六 第七 律

故問廣義如前乃至我觀十利為諸
弟子制其學處應如是說
若彼必當獨與一女人在於屏障堪
行惡業坐有正信解脫斯迦於三法
中隨一示說若彼羅市迦若僧伽伐
尸沙若波連底迦彼坐必當自言其
事者於三法中應隨一一法治若彼
羅市迦若僧伽伐尸沙若波連底迦
或以解脫斯迦所說事治彼若坐是
名不定法若彼必當者謂解脫斯迦若
更有餘如是流類獨者唯獨若坐一
女人者更無餘伴男女黃門女人者
若婦童女堪行不淨行在屏障者有
五種屏障一牆二簾三衣四葉林五
間夜坐者若於座乃至高一尋內
堪行經度者謂處堪作不淨行事有
正信及波所迦者謂於佛法信深起
歡心得不得信於四真諦無有疑惑
得見諦果假令失命因緣不放去語
言三法者是學教也隨一一法說者
謂四他勝十三僧殘九十墮罪於此
罪中隨一有犯然此正信解脫斯迦
於罪不識亦復不識犯罪因起但見

一切有部律藏卷第六 第七 律

彼若若自稱得上人法共女人身相
遇或時飲酒掘地壞生或非時食此
是不定事無指准故彼若坐應如法
治今其說悔與中犯相其事云何若
正信解脫斯迦才我見彼必當共女
人獨行不見住坐卧或云我見行住
非坐卧或云見行住坐卧或云見
行住坐卧者此等皆使解脫斯迦所
說治之若正信解脫斯迦見彼若坐
與女人共行住等對問之時而若坐
不自其事者應與犯罪相觸應如
是與教座鳴提先為言白眾眾既集已
令一必當作其羯磨
佛告諸若坐其竟罪自相若坐所有
行法我今當說彼得法已不應與人
出家及受圖具及作依止不畜米穀
雖是先畜不應與受圖具若見他若
若破戒破見破威儀破淨命不應語
責與作憶念不應教授若坐不應教
授若坐尼說先差者亦不應往不共
作復灌施及隨意事不作單白白二
白四若更有餘解脫斯迦若若於眾
中說毗奈耶其得法必當不依教者

一切有部律藏卷第六 第七 律

得越法罪若與苾芻心生恭敬隨順
無違者應於界內從衆三時若衆知
彼人悉皆依實無違背者應為作解
同前集僧已其得法苾芻如常威儀
致敬已於上座前踞居合掌作如是
言大德僧如聽我某甲僧如與作
竟罪自相法我心恭敬隨順無違今
於界內從衆乞罪衆僧為我作羯磨
者其事皆捨不敢違逆唯願僧伽為
我解竟罪自相羯磨應然故如是無
三次一苾芻為作羯磨其不定法切
與第三事多相似於中到者即如初
在室羅伐城解脫夷苾芻二及
多是起犯人底子母毗舍佐解脫斯
迦而說其事第二在正舍城室利迦
苾芻長者婦善生解脫摩陀解脫斯
迦前據三事是堪行毘摩障之慶後
是二事在不堪行毘摩障此為異相應
如是說

法中應隨一一法治彼苾芻若僧伽
伐尸沙若波送度迦或以解脫斯迦
所說事治彼苾芻是名不定法二不
定法竟
三十泥薩祇波送度迦法
初攝頌曰
持掃帚衣求取衣七過受同僧及別主
還受送衣
有衣衣不分別學處第一
佛在室羅伐城遊步林給孤獨園時
諸苾芻多畜二衣每於晝六時洗
濯手足禮拜二師及於晝時掃掃寺
宇或塗牛糞或入村乞食或飲飲食
受教誡法於此等時各別者衣舒張
卷疊多有營務廢修善品讀誦思惟
時諸少欲苾芻見共嫌耻亡何苾芻
多畜長衣慶修正業諸苾芻以此因
緣具自世尊世尊集諸苾芻廣說如
前問知實已種種呵責多欲不足難
養難滿諸少欲知足易養易滿知
量而受樂捨多行告諸苾芻曰廣談
乃至我觀十利為諸弟子制其學處
應如是說若復苾芻作衣已竟竭耻

部衣復出得長衣分別應畜若不分
別而畜者泥薩祇波送度迦
如是世尊為諸聲聞弟子制學處已
佛在王舍城竹林中住舍時具壽大
迦彌波在此城側阿蘭若小室中住
時有居士每於晝夜作如是念善哉
我於何時得遇大迦彌波彼是人天
之所供養我當施食以上衣手為
披服而此頸未滿時彼居士便持上
衣詣具壽阿難陀處作如是語大德
阿難陀頗知聖者大迦彌波今在何
處阿難陀報曰賢首我聞聖者在阿
蘭若小室中住居士曰大德聖者何
時當見來此阿難陀報曰不久當至
於十五日長淨之時定當至此居士
曰大德知時我於晝夜作如是念慶
哉我於何時得遇大迦彌波彼是人
天之所供養我當施食以上衣手
為披服我有此願猶未滿足大德我
擬施衣現持至此既居俗累多有嬰
纏幸願大德見迦彌波來為持此衣
以申供養哀愍我故而救者之時阿
難陀便作是念我受衣者違世尊教

一切有部毗奈耶卷之二十一 戒律

一切有部毗奈耶卷之二十一 戒律

一切有部毗奈耶卷之二十一 戒律

若不受者障施主福大迦越波又明
衣利我今持衣往問世尊世尊以此
為緣當有開許時阿難陀為受衣衣
居亡時亡阿難陀便持彼衣詣世尊
所扎雙足已具以白佛佛告阿難陀
善哉善哉阿難陀我未聽者今汝預
知若有婆羅門居士施衣者汝
諸衣當須應為受應捨舊衣當持新
者時諸衣當離問此語仍未解了
捨舊衣欲何所作佛言所有舊衣及
餘長衣應於親教師及執事師處作
委寄想而持用之時諸衣當不為分
別經久持當世尊知已告諸衣當曰
我觀十利重為汝等創其學處應如
是說
若復衣當作衣已竟羯祇每衣復出
得長衣壽十日不分別應若過當
者泥薩祇波迭衣也
若復衣當作衣已竟羯祇每衣復出
若有作衣竟非出羯祇每衣有出羯
祇每衣非作衣竟有出羯祇每衣作
衣亦竟有非作衣竟非出羯祇每衣
初句者若衣當泥薩祇波迭衣已竟

〔所有雜事律卷第十一 第二二四 竟〕

然僧未出羯祇每衣第二句者若必
舊作衣未竟僧已出羯祇每衣第三
句者若必舊作衣已了僧復出羯祇
每衣第四句者若必舊作衣未竟僧
出羯祇每衣未出言得長衣者十日者謂
是十夜長衣者謂受持衣外別有餘
衣作分別法應當若過當泥薩祇波
迭衣也者此物應捨其罪應說
與中犯相其事云何若必舊月一日
得衣必舊於十日內應持應捨應作
法應與他若不持不捨不作法不與他
至十一日明相出時泥薩祇波迭
衣也
若必舊一日得衣二日不得衣三日
得衣乃至十日得衣不為持等至十
一日明相出九日中所得衣皆泥薩
祇波迭衣也如是乃至八日等所得
衣作句日數多少准事應知若必舊
一日得衣二日得衣彼必舊於十日
內前所得衣應持後所得衣應捨等
或可相此若不作法至十一日明相
出持二日中所得衣皆泥薩祇波迭
衣也如是乃至三日等得衣准事應

〔所有雜事律卷第十一 第二二五 竟〕

知若必舊一日得二衣乃至二日等
得衣應同前作法若不作法至十一
日明相出皆泥薩祇波迭衣也
若必舊一日得衣多衣若前若後應
持一衣餘皆作法若不作法至十一
日明相出時皆泥薩祇波迭衣也若
必舊一日得衣多衣二日已去亦得
衆多衣作法同前若不作法至十一
日明相出時得罪同前此等皆是由
前緣後相續生過故若必舊犯泥薩
祇波迭衣此衣不捨不經宿其罪不說悔
若得餘衣皆犯捨墮若必舊其泥薩
祇波迭衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所
得衣並犯捨墮若捨衣經宿而罪不
說悔得所餘衣並犯捨墮由前緣故
若必舊長衣已犯捨墮不為三事
凡所得衣若鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢乃至
隨有所得沙門資具等之緣並泥薩
祇波迭衣也由此前緣故若捨衣經宿
其罪說悔得所餘衣並犯捨墮又無
犯者最初犯人或後狂心狂亂惱所
犯者如犯者明犯者三事法其不
犯者如犯者明犯者三事法其不
犯者如犯者明犯者三事法其不

〔所有雜事律卷第十一 第二二六 竟〕

根本說一切有部毗奈耶卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三藏法師玄奘譯

根本說一切有部毗奈耶卷第十七

離三衣字慶第二

三藏法師玄奘譯

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
私獨因時諸苾芻多為三衣應安居
慶所得衣財流洩刺已內衣帶中繫
縛使牢寄主人必當便著上下二衣
遊行人間既去之後主人必當為彼
嚴舉曝曬開張多有作務邊廢讀誦
攝念思惟省事苾芻便生憊厭咸作
是語如何苾芻多富貴衣妨他正業
時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊
以此因緣苾芻多富貴衣妨他正業
少欲壯多正行告諸苾芻我觀十利
廣說如前為諸苾芻制共學慶應如
是說若復苾芻作衣已竟將取都衣
復出於三衣中離一一衣界外宿下
至一夜泥薩祇波迦底迦
佛在王舍城竹林中住是時具壽大
迦攝波亦住此城西尼迦底迦時僧
伽同一張蓋施界時諸苾芻三十五
日復迦陀時並皆現集唯待大迦攝

波時大迦攝波從窟發乘路經賢
河遇河澤渡水之時大老披濕便
緣去水曬曝待乾還使晚至往復濕
陀處於大泉中就座而坐時諸苾芻
白迦攝波曰我等諸人至來迦陀日
立已詳集唯待尊者何故晚來時具
壽大迦攝波對大泉中具述前事我
迦攝波年邁衰老大衣厚重難賣誠
難為斯來晚我今不知其事如何時
諸苾芻以此因緣具白世尊佛言汝
諸苾芻當與大迦攝波苾芻年邁衰
老作不離僧伽耶若更有餘如
是流類應如是與鳴提維集眾已下
至四人得為作法時迦攝波苾芻隨
其大小為敬事已在上座前踰躍而
住合掌作如是白大德僧伽聽我迦
攝波苾芻年邁衰老今從眾僧乞不
離僧伽耶法唯願僧伽與我迦攝波
苾芻年邁衰老不離僧伽耶法慈愍
故如是三說時諸苾芻應作白羯磨
若其僧伽與復苾芻作
不離僧伽耶法已應著上下二衣人
間進行勿致疑或時舍利子亦在

此會坐便白諸苾芻曰我有風患諸
伽藍重不能擔荷其欲如何諸苾芻
謂已自佛佛言汝等應與舍利子為
有風患作不離僧伽藍法若更百餘
如是流類如常集眾乃至四人空入
眾乞准迦彌波乞法及羯磨應作既
得法已因前遊行今時世尊讚歎持
戒少欲知足杜多功德為眾端嚴告
諸苾芻曰前是剗削後是隨問云諸
苾芻謂其學處應如是記
若復苾芻作衣已竟羯磨却衣復出
於三衣中離一一衣界外宿下三一
夜除眾作法泥薩被波送衣送
衣已竟羯磨却衣復出有白衣者別
廣如前說言離一一衣者於僧伽藍
溫唱罪僧伽藍安婆安三衣之中離
一一衣界而宿乃至明相出除僧
羯磨泥薩被波送衣送此犯捨物同
前作法此中犯相其事云何
攝頌曰
一二多舍村 牆壁連圍繞 伎樂外道舍
舖店及樓場 疊早船林樹 皆有四下同
於四威儀中 護衣應善識

（此處有缺字）

有一舍村二舍村多舍村牆圍繞
園村墾園村一村有一勢分有多勢
分多村有一勢分有多勢分一舍有
一勢分有多勢分多舍有一勢分有
多勢分如是應知若復眾舍外道舍
若舖店樓及場疊早船林樹皆有一
多勢分四種不同
云何一舍村謂山野人同居一舍此
舍幾何是其勢分謂舍內外有一
尋又復齊其香檳妙磨舍飲食眾
會之眾亦名勢分若若諸舍在舍中
身居勢分或衣居勢分身在舍中明
相出時此無有犯若置衣舍內及勢
分中身居眾處乃至明相未出已未
得惡作罪明相出時得泥薩被波送
衣送一舍既二舍亦然云何多舍
村謂村內人家門無次第撩亂而住
此齊幾何名為勢分為異為同答此
村無勢分有異無同離之分齊據眾
為准云何墾園村謂村四面以牆圍
繞此齊幾何名為勢分謂墾園內外
有一尋又復齊其香檳妙磨舍飲食
眾會之眾亦名勢分云何多村有多
勢分謂此多村有多園林多神廟眾

（此處有缺字）

說云何墾園村謂村四面以牆圍繞
此齊幾何名為勢分謂墾園內外有
一尋又復齊其十二耐掃所及之塵
又齊六牛竹車運轉之塵是其勢分
云何墾園村謂村四面以墾園繞此
齊幾何名為勢分謂墾園內外有一
尋又復齊其牛羊足塵所及之塵又
齊香檳掃時塵入埽石所及之塵是
其勢分云何一村有一勢分謂於此
村有一園林一神廟眾集之眾是謂
一村有一勢分此齊幾何名為勢分
謂墾園園林外有一尋又復齊其香
檳妙磨舍飲食眾會之眾是其勢分
云何一村有多勢分謂於此村有多
園林多神廟眾集之眾是謂一村有
多勢分此齊幾何名為勢分為異為
同答此無勢分但齊室中說云何多
村有一勢分謂此多村有一園林一
神廟眾集之眾是謂多村有一勢分
此齊幾何名為勢分村中並是外舍
一尋又復齊其香檳妙磨舍飲食
眾會之眾亦名勢分云何多村有多
勢分謂此多村有多園林多神廟眾

（此處有缺字）

集之處是謂多村有多勢分此齊衆
何名為勢分爲異爲同答此無勢分
餘並如前云何一家有一勢分謂此
家中唯一家長兄弟不分是謂一家
有一勢分事並同前云何村說云何
一家有多勢分謂此家中有多家長
兄弟分別是一家有多勢分此齊衆
幾何名為勢分謂齊門來更無勢分
云何多家有一勢分謂諸家中有一
家長兄弟不分是謂多家有一勢分
云何多家有多勢分謂此諸家中有多
家長兄弟分別此齊衆何名為勢分
何共何別答此無勢分云何一伎樂
家有一勢分謂此家中有一家長兄
弟不分是謂一家有一勢分此齊衆
何名為勢分完中於外有一尋又
復齊其安置羊鞍琵琶葡萄料理供
具衆會飲食康果亦是勢分云何一
伎樂家有多勢分謂此家中有多家
長兄弟分別是一家有多勢分此
齊衆何名為勢分何共何別謂據
彼兄弟所居分齊共謂安置恬康
未云何多位樂家有一勢分謂此諸

四分律卷第二十二 持律

家唯一家長兄弟不分是謂多家有
一勢分此齊衆何名為勢分宅中於
是外有一尋又復齊其安置羊鞍並
名勢分云何多位樂家有多勢分謂
此諸家有多家長兄弟分別此齊衆
何名為勢分何共何別答此無勢分
云何一外道家有一勢分謂此家中
同一見解無別意趣此之勢分宅中
於是外有一尋又齊其牛養安置
樂薪及服房持柁算杓火爐呢茶
香拈飲食衆會康果云何一外道家
有多勢分謂此家中有多見解意趣
不同此之勢分何共何別謂齊天祠
云何多外道家有一勢分謂諸家中
同一見解無別意趣此之勢分宅中
於是外有一尋又齊其牛養安置
云何多外道家有多勢分謂此諸家
有多見解意趣不同此之勢分何共
何別答此無勢分云何一鋪有一勢分
謂此鋪中有一家長兄弟不分此之
勢分中間於是外有一尋又齊安置
貨物計雜貨度交易之嚴云何一鋪
有多勢分謂此鋪中有多家長兄弟

四分律卷第二十二 持律

分別此之勢分何共何別謂交易並
牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯
一家長兄弟不分此之勢分中間於
是外有一尋又齊安置貨物等康云
何多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家
長或兄弟分別此齊衆何是勢分
何共何別答此無勢分
云何一店有一勢分謂此店中有一
家長兄弟不分此之勢分中間於是
外有一尋又齊安置小麥大麥油麻
小豆粟米粳米却貝絲綿衣裳等物
計秤量度交易之嚴
云何一店有多勢分謂此店中有多
店主或兄弟分別此齊衆何是勢分
何共何別謂諸物板牀康果云何多
店有一勢分謂此諸店唯一店主兄
弟不分此之勢分中間於是外有一
尋又齊安置麥豆等物云何多店有
多勢分謂此諸店有多店主或兄弟
分別此齊衆何是勢分何共何別
答此無勢分云何一樓有一勢分謂
此樓中有一樓主兄弟不分此之勢
分中間於是外有一尋又齊衆會飲

四分律卷第二十二 持律

食處來云何一樓有多勢分謂此於中有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分此之勢分中間是外有一尋聚會飲食云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樓有一勢分謂此場中有一樓主兄弟不分此之勢分中間是外有一尋安置穀麥筐斗之虞云何一樓有多勢分謂此場中有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂場界外云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分此之勢分中間是外有一尋安置穀麥云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樓有一勢分謂此堂中有一樓主兄弟不分此之勢分中間是外有一尋謂繫牛馬處到草葉蓋所及之虞云何一樓有多勢分謂此堂

阿彌陀經卷第十七 第七經

中有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂到門內云何多堂有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分此之勢分中間是外有一尋謂繫牛馬到草葉蓋所及之虞云何多堂有多勢分謂此諸堂有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一車有一勢分謂此一車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行住中間是外有一尋食穀飲食繫牛到草葉蓋及虞云何一車有多勢分謂此一車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂車輦何共何別共謂執虞云何多車有一勢分謂此諸車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行虞云何多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一船有一勢分謂此一船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住中間是外有一尋謂繫船處食穀飲食云何一船有多勢分謂此一船有多船主或

阿彌陀經卷第十七 第七經

兄弟分別此齊幾何是其勢分謂於船邊云何多船有一勢分謂此諸船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住云何多船有多勢分謂此諸船有多船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一林有一勢分謂此林中有一林主兄弟不分此之勢分謂此林內中間是外有一尋又復齊其株花之虞食穀飲食云何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊并來云何多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不分此之勢分中間是外有一尋株花及虞云何多林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分云何一樹有一勢分謂枝葉交密所及之虞中間是外有一尋又於五月日正中時樹影及虞若無風時花葉果子墮落之虞及天雨時水漬及虞云何一樹有多勢分謂樹枝葉疎散不交此齊幾何是其勢分何共何別謂

阿彌陀經卷第十七 第七經

是春樹根云何多樹有一勢分謂此
諸樹枝葉相交覆所及處中間悉是
云何多樹有多勢分謂此諸樹各各
相離枝葉不交此齊幾何是其勢分
何共何別必當有犯無犯今時具尋
耶波離白佛言世尊大德若必當行
住坐卧時齊幾許來是離衣勢分佛
言如生聞婆羅門種養沒羅樹相離
七尋花果茂盛此七樹間有四十九
尋齊此已來是行必當不失衣分齊
過此便失若住坐卧時但一尋內若
二界中間卧時衣角不離身來是其
勢分若必當離衣宿應為三事犯不
犯文並如前說

一月衣學于度第三

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
多富衣有得青衣不知作衣但知舉
富更望餘者若得如是相似之物我
當作衣如青既然青赤白衣及得厚
薄亦皆貯蓄時少欲必當共生變賤
云何必當多蓄衣物積而貯蓄不肯
作衣時諸苾芻以此因緣具白世尊
佛以此緣具問諸苾芻諸苾芻言實

今世尊可責廣說如前我觀十利為
諸苾芻弟子於毗奈耶制其學處應
如前說

若獲必當作衣已竟得耶波離未復出
得非時未欲須應受受已當疾成衣
若有望處求令滿足心不足者得當
經一月者過者泥薩祇波速成衣

若復必當衣已竟得耶波離衣已出有
四句廣如前說言得非時衣者何者
是時何者非時若住家不張得耶波
求者一月謂從八月十六日至九月

十五日若住家張得耶波求者五月
謂從八月十六日至正月十五日
名時餘名非時若有望處者謂衣少
更求得當一月者謂有望處於父母

兄弟姊妹師主等處當與我衣若五
年會者六年會者須會者歲年會我
當得衣若足者若若三衣隨一不足
者得應一月若過者泥薩祇波速成

衣應如前說此中犯相其事云何
佛說
有當無望望斷不同衣 新故舊拂殊
條數肘量等

若必當月一日得少青色衣來作而
當有希望處若得如是同色衣時我
當作衣即於是日得同色衣彼必當
於十日內作衣應持應捨應作法若
不持不捨不作法至十一日明相出
泥薩祇波速成衣

若必當一日不得餘衣二日方得衣
三日得衣乃至十日得衣彼必當於
十日內作衣應持應捨應作法若不
持不捨不作法至十一日明相出泥
薩祇波速成衣

若必當十日不得餘衣十一日不得
十二日不得乃至十九日不得衣二
十日方得餘衣即應如前作法若不
作法犯捨墮

若必當二十一日不得餘衣乃至二
十九日得餘衣三十日內作衣應持
應捨應作分別若不持不捨不作分
別三十一日明相出泥薩祇波速成
衣由前得衣相續續欲如得青色衣
既今得餘色衣當皆同此

若必當一日得青色衣不作而當無
別望處便是念若得如是同色衣

者我當作衣即於是日得同類衣時
若於十日內作衣應持應捨應作
分別若不作法者至十一日明相出
時泥僧祇波送底迦若一日不得餘
衣二日得衣乃至三十日得衣廣如
前說如得青色衣既余得餘色衣等
事皆同此

若必當一日得青色衣不作而畜有
希望廣然若望廣時節是遠不稱所
求無力能得或於是日得青色衣於
十日內應作衣如是廣說乃至三十
日方得餘色衣事同前說

若必當一日得青色衣不作而畜有
希望廣其所望廣雖未得衣心不斷
絕或於是日得青色衣如前廣說若
必當一日得青色衣不作而畜情有
希望若所望廣皆斷絕者彼必當所
得之衣於十日內應持應捨如前廣
說今時吳哥那波離白佛言大德有
幾種衣佛言有二種一新二故新謂
新織故謂曾經四月者用解波離復
有五種衣一有施主衣二無施主衣
三往還衣四死人衣五糞掃衣云何

一切有部律部卷第十七 第十卷

有施主衣謂有女男半擇迦為其施
主云何無施主衣謂無女男半擇迦
為其施主云何往還衣如有死人眷
屬衣念以衣贈送置於屍上送至燒
處既焚墓已還持此衣奉施僧衆云
何死人衣於屍林中死者餘衣無主
攝受云何糞掃衣此有五種云何為
五一道路糞衣二糞掃衣三河邊
糞衣四曠所穿衣五破碎衣復有五
種一火燒衣二水所漬衣三鼠噉衣
四牛嚼衣五姪母索衣

若必當得新衣欲作衣者應沈沈哉
縫兩重為僧伽藍兩重為尼師但一
重為囉囉囉僧伽藍一重為安囉婆娑
若必當二重為僧伽藍時若欲更著
第三重者時得惡作罪至十一日
明相出時便犯捨墮若若於新僧
伽藍攝去舊糞掃衣特別用攝時得惡
作罪至十一日明相出便犯捨墮若
必當於新僧伽藍攝去其糞浣浣縫
治還欲安此者無犯至十一日明相
出時不安了者得泥薩祇如僧伽藍
既然於尼師但事皆同此若必當有

一切有部律部卷第十七 第十卷

新囉囉囉囉僧伽藍第二重時得惡
作至十一日明相出時便犯捨墮安
囉婆娑亦復如是若必當得故衣欲
作衣者應沈沈哉縫四重為僧伽藍
四重為尼師但兩重為囉囉囉僧伽
及安囉婆娑若必當於二重囉囉囉
僧伽及安囉婆娑若欲更著第三重
者時得惡作罪至十一日明相出時
犯捨墮罪若必當於此重衣若欲攝
去或不安有犯無犯廣如上說若
必當得有主衣無主衣往還衣死人
衣准其新故重數應知若糞掃衣時
隨意重數作無罪限

今時具壽那波離白佛言大德僧伽
藍有幾種條數云何佛告那波離有
九種別云何為九謂九條十一條十
三條十五條十七條十九條二十一
條二十三條二十五條那波離初三
條衣二長一短次三種衣三長一短
次三種衣四長一短應作應持過此
已上便成破納那波離白佛言大德
衣之大小有幾差別佛言僧伽藍有
三謂上中下上者整三肘橫五肘下

一切有部律部卷第十七 第十卷

者登二肘半橫四肘半二內名中若
溫咀羅僧伽及安咀婆婆亦有三種
謂上中下量如僧伽服說解波離復
有二種安咀婆婆堅二橫五堅二橫
四若極下安咀婆婆但蓋三輪是持
衣中取小若泥薩祇衣取極小者但
齊縱橫一肘若必蓋犯捨墮應為三
事廣如上說又無犯者取初犯人或
癡狂心亂痛惱所纏

使非親尼流故衣學處第四

今時菩薩從親史天下託生劫比羅
城淨飯王家子時四方有大名稱云
釋迦族生太子在雪山邊分鹽河側
劫比羅仙人所住之處云斯不遠有
婆羅門仙人名阿私多善辭占相王
占觀察授記有二種瑞若在家者為
轉輪王化四天下為大聖主七寶具
足所謂輪寶為寶馬寶珠寶女寶主
藏目寶主兵目寶主子圓滿有大威
力勇健無雙能降怨敵盡斯大地第
四海邊無諸盜賊亦無略罰以法理
人安隱而住若出家者剃除鬚髮以
正信心徒家至非家當得成佛應正

一切有部毗奈耶卷第七 第十經 樂

通知名聞十方而清靜品是勝所有
諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在
雪山乃至名聞十方而清靜品各作
是念我今宜往承事太子當於後時
受其福祿又作是念我今無緣能見
太子若我承事淨飯王者即為承事
太子身也時諸國王咸皆遣使并持
國信至淨飯王所後時若薩婆在深
宮年漸長大由見老病死故心懷憂
惱遂往林中屏棄人事時諸國王聞
是事已咸作新念我今所以事淨飯
王者意事太子而今太子既往林中
請求出離我今何事徒為費損於是
使人及諸國信悉皆斷絕時憍薩羅
國勝光大王與淨飯王國界隣近信
物雖絕使尚往還於時時聞遣使相
問所遣使人是國大目名目客護是
時客護至淨飯王所論國事已便於
大目卑陀夷舍而為停止若淨飯王
遣使往問勝光大王時便遣大目卑陀
夷往時卑陀夷至靈羅伐城見勝光
王論王事已於客護舍而為停止時
客護有婦名曰婆多頗頗瑞嚴人所

一切有部毗奈耶卷第七 第十一經 樂

樂見是時卑陀夷便與婆多共行非
法時彼客護聞婦與卑陀夷共行有交
客便作是念此二惡人當斷其命後
更思令我若然者投我王城為大害
悔如何今此罪過婦女惡害羅門耶
即便捨而不問後於其時客護身死
時勝光大王以無子故所有資財收入
王庫時卑陀夷聞斯事已便作是念
我今存在如何令彼婆多無所憑託
便於夜中思利害事曉便往詣淨飯
王所作如是自王與勝光王國界隣
接見有如是不總便應遣使人往
彼等處若不問者當招禍敗王使報
曰若如是者卿當為使往彼商量時
卑陀夷即便往詣靈羅伐城作如是
念我今為當先見大王先見目耶作
是念已復更思量求事之法理從下
起即便往至國大目所陳其本意云
我若三欲取婆多幸願仁恩助我言
及大目聞已然可其事時卑陀夷即
便詣勝光王所共論國事即自三曰
王願大王賜與停廢王曰卿已曾來
何處停止自言我先停在客護之舍

一切有部毗奈耶卷第七 第十二經 樂

王曰今者宜應還停彼處使白王曰
竊護身死王曰家主雖死宅豈死耶
鄒陀夷曰宅雖不死產業皆無王命
目曰可免停處安鄒陀夷更無停處然
已目白王曰豈鄒陀夷更無停處然
彼先與我多交通本意緣斯欲為吾
白王今若能攝受此人即是攝受淨
飯王矣時勝先王即令使者命鄒陀
夷至便告之曰鄒陀夷我實不知卿
與我多先有交密今以我多與卿為
鄰宅及財物亦並相供時鄒陀夷拜
謝而去是時我多聞鄒陀夷來詣其
舍即出當門大聲啼哭鄒陀夷至門
問我多曰何意啼泣我多報曰我之
所愛夫主身亡仁宜於今亦當棄我
鄒陀夷曰我本相為而來至此已白
王說及家資悉皆相與汝為此住
為向劫比羅城我多自念我今若往
劫比羅者婆羅門婦不存我今我令
重應留住於此於其本宅是時鄒陀
夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅
伐城余時善薩於六年中一無所有
併告行已後便隨意敬受上妙飲食

一、有部律部卷第十七 羅刹經 第五

即以飯食及諸糞油塗身體以暖
湯水而為沐浴速便往詣勝軍聚落
二牧牛女所一名歡喜二名喜力受
十六倍乳糜飽足食已復詣善行男
子所取吉祥華時黑龍王謂歡喜薩
向菩提樹下手自布草不令耶亂踏
跌而生端身正意心念口言若我諸
漏未斷盡者我終不解此跡坐是
時善薩未解跡臥臥臥皆盡今時世
尊降伏三十六億魔軍兵已證一切
智受梵王請往安羅刹斯三轉十二
行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已
即便行詣白鵝林中度六十賢部令
住見諸又至勝軍聚落度二牧牛女
亦令見諸又至烏盧頻羅林側度千
外道出家受具又至伽耶山頂現三
神變教化令住安隱涅槃又至林
今摩揭陀主頻伽婆王住於見詣
并度八十百千諸來天眾無量百千
摩揭陀國婆羅門等次至王舍城受
竹林精舍亦與身子目退出家受具
次往室羅伐城受具多林給孤獨園
次至滿羅羅脫少年經令勝光三得

一、有部律部卷第十七 羅刹經 第六

見諦已住進多林時勝先王遣使持
香往淨飯王所白言大王王今慶喜
太子已證無上正覺亦令有情同食
甘露今現住在進多林中時淨飯王
聞此信已以手支頰懷憂而歡佳日
一切最成太子修苦行時我常遣使
問其安不使者尋還報我住處比今
使問竟無一還今者本來進多林內
其事如何時大目擊陀夷前詣王所
便白王曰大王何故以手支頰懷憂
而住王曰我今豈得不懷憂耶佳日
一切最成太子修苦行時我常遣使
問其安不使者尋還報我住處比今
使問竟無一還今有信士一切最成
太子證無上正覺亦令有情同食甘
露來進多林寧不憂也時鄒陀夷即
白王曰若如是者目為使去持信還
歸王曰卿今去矣還於彼住亦不歸
未鄒陀夷曰奉大三命目必重來時
淨飯王自裁書曰
始從受胎後我養於世尊 煩惱大恒燒
常帝滅勝樹今既長成已 徒眾數無過
餘人受安樂 唯吾獨辛苦

一、有部律部卷第十七 羅刹經 第七

書了即與毘陀夷時毘陀夷持王勅書往室羅伐至世尊所奉上勅書世尊受書便自披讀時毘陀夷自世尊曰世尊能向劫比羅城不佛告毘陀夷我共汝去時毘陀夷竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力自強將去今時世尊聞斯語已即說伽他報毘陀夷曰

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

所有經卷卷第十七 第三十五

根本說一切有部毗奈耶卷第十八 崇
三嚴法師吳德華 創譯
使非親尼尼故太子度第四之三
余時毘陀夷聞佛世尊說伽他已頂禮佛足自佛言世尊我欲還宮白父王知佛告毘陀夷為佛使者理不應然毘陀夷自佛言為佛使者其事如何佛告毘陀夷凡出家者方為佛使毘陀夷言我預出家然為妻娶事須還報淨餘大王我今且去佛言待出家已方報前信毘陀夷言善哉我今出家然而世尊為善隨時生之庫於二師二親及等臣類有知法教今曾不違逆由此因緣言無違者時毘陀夷自佛言我今出家佛告舍利子汝與毘陀夷出家今其長夜永得利益舍利子言如是世尊便與出家并受團具所有行法略並告知時毘陀夷既受教誡禮舍利子已詣世尊所禮佛雙足自佛言世尊我已出家佛言汝今可去然而道次勿入王宮宜三門立而告曰掃迦必至今至門

外若突入者即應隨入彼若問言更有諸餘掃迦必至不答言更有若問一切義成太子亦作如是示狀耶答言亦作如是示狀汝亦不應宿王宮內若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問何處宿止答言或阿蘭若或毗訶羅若問一切義成太子欲來此不答言欲來若言何時欲來答言過七日後方來至此時毘陀夷禮佛而去余時世尊神力加被令毘陀夷如申辭頃即至劫比羅城立三門凡告守門者曰為我白王釋迦若若今在門外門人問曰更有諸餘掃迦若言不報言更有門人即便入白三曰大王釋迦若若來在門外得令入不王言喚入我觀釋迦若若其狀如何門人引入既至王所王識願狀問言毘陀夷汝今出家報言我已出家王便問曰一切義成太子亦作如是示狀答言大三亦同此狀時淨飯王無始初來思愛情連問是語已即便問絕投身躡地以冷水澆良久乃酥從地起已同毘陀夷曰一切義成太子

行通經卷第十七 第三十五

欲來此不善言欲來何時欲來過七日已方來至此時王即便命諸目曰一切教成太子過七日已欲歸故居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令潔掃太子欲來耶陀矣言世尊不住王家及內宮裏王曰何處居侍者曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸目曰卿等往阿蘭若處屈路陀林同道多林造一住處有十六大院院六十房是時諸目奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同道多林造十六大院院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人奉心喜辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而造之處處皆有殊妙香供懸象繡練建立幢幡布列香花誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大衆各懷渴仰勝望世尊企想而往

行有欲求者第八卷第三

慈喜曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸目皆默承告已俱來從佛令時世尊目調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞端嚴端嚴圍繞栴檀林栴檀圍繞猶如鳥王為子圍繞如師子三師子圍繞如大牛王諸牛圍繞如幾三諸龜圍繞如妙翅王妙翅鳥圍繞如要羅門學徒圍繞如大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞如導師長者人衆圍繞如諸國王大王目圍繞如明月衆星圍繞如日輪千光圍繞如持國天王乳閼婆圍繞如增長天王娑婆茶園繞如觀目天王龍泉圍繞如多聞天三樂又泉圍繞如淨妙王阿彌羅衆圍繞如帝釋三十三天圍繞如梵天三梵衆圍繞如大摩竭然安住猶如大雲蓋垂布猶如鳥王屏息經時調伏諸根成

行有欲求者第八卷第三

儀寂靜三十二相而為莊飾八十種好以自嚴身圖光一尋朗逾千日安步而進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿若若橋陳如尊者高勝尊者婆伽婆尊者大名尊者無減尊者舍利子尊者大目連尊者迦特波寧者名釋尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆住劫比羅漸次而行至盧四多阿時諸目若有洗濯手足或嚼齒木或感淨水或時浴浴是時劫比羅城所有入衆聞一切教成太子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路陀林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相善覺或有情生喜樂作如是念為父札子為子拜父耶時佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋之子心起憐情共生不信作如是議一切教成太子大有所失等時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞而去今者復得無上妙智更乃足步而還欲令諸人思

行有欲求者第八卷第三

輕憐心故我今應以神變入劫比羅
城今時世尊隨心所念入三庫地既
入定已於虛不現共諸若菩薩在虛
空猶如滿月共相圍繞亦如幾王舒
翼而住行住坐卧四威儀中廣現神
變余時世尊先於東方入大光定現
種種妙音著赤白紅頰脰色或現變
神通身上出水身下出火身上出火
身下出水如東方既然南西北方亦
復如是又攝神通於虛空中高七多
羅樹時諸菩薩但高六樹世尊高六
菩至高五佛五衆四佛四衆三佛三
衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛
六衆五佛五衆四佛四衆三佛三衆
二佛二衆一佛一衆便居地世尊去
地高踰一人行空而去并與無量百
千俱胝人天大衆圍繞而去至劫比
羅城時淨飯王既見佛已頭面礼足
說伽他曰

一切有部毗奈耶卷第六 第六品 念

父礼子之足時淨飯王告諸釋子曰
汝等不應作如是語當時菩薩初生
之日大地振動放光明普照世界
其色晃曜過於三十三天於世界中
開黑闇之履日月盛光之所不及當
今之時並蒙光曜彼處所有諸仁有
情蒙光曜已手得相見共作是語仁
等有情亦居此處余時我見帝有事
已便礼佛足又復菩薩曾往田中觀
諸產業於時諸樹影結跏而坐遠離
欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定
入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉
東垂唯瞻部樹影而獨不移菩薩隨
身念時我見帝有事已復礼佛足此
是第三礼世尊足余時世尊於菩
衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王
復礼佛足一面而坐此是第四礼世
尊足時諸釋迦族居諸陀林中殊妙
之廣敷設勝座并上供養以待世尊
及於菩衆余時世尊詣彼林所於大
衆中就座而坐時淨飯王即以種種
盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨
飯王白飯王酬飯王甘露飯王公餘

一切有部毗奈耶卷第六 第六品 念

百千諸來大衆礼佛足已在一面坐
或有諸人但為合掌復有諸人遙望
世尊默然而坐時淨飯王即以伽他
而問佛曰
佛昔在王宮 出乘為馬羣 云何以雙足
遊於林樹中
世尊報曰
我以神足通 自在乘空去 周行大地盡
煩惱利無傷
王復問曰
昔衣上妙服 容色多光彩 今著麤弊衣
如何得堪忍
世尊報曰
慚愧為上服 披著甚端嚴 見者起歡心
寂靜居林野
王復問曰
昔塗香油飯 咸以勝金盤 乞食於塵跡
云何得无病
世尊報曰
我食微妙法 味與定相應 諸餘飲食會
應物故受受
王復問曰
昔與沙提股 隨時以自安 比在山林中

一切有部毗奈耶卷第六 第六品 念

云何不驚怖

世尊報曰
我新滿鉢奉
煇燄悉除
雖處林野中
永無諸憂懼

三復問曰

昔在三宮內
沐浴以香湯
比居林野中

牟尼以何浴

世尊報曰

法池福德津
清淨人所歎
智者於中浴

去垢不著身

王復問曰

昔日在三宮
金鉢灌水浴
比在法池康

何器以澆身

世尊報曰

我浴淨泉水
灌以妙法喜
智者共飲讚

能淨身端

余時世尊以妙伽他答淨飯王已次
觀大眾意樂隨眠界性差別釋彼根

機而為說法其勝法者所謂白飯王
斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大

眾同聞妙法得預流果或得一乘果
或得不還果或有出家斷諸煩惱

阿羅漢果或發揚覺菩提之心或有

三有諸善樂事

佛子

發起無上菩提之心自餘諸眾皆令
歸依三寶住正信中時淨飯王白極

歡喜故未得見諸淨飯王及諸大眾

乳佛足已恭敬而去其淨飯王便於

夜中作如是念唯我一子有此威德

餘無及者今時世尊知淨飯王心之

所念欲令降伏家宗憐愍至天曉已

便令大目連曰汝當觀家慈念父王

目連白佛言唯然世尊即便執持衣

鉢詣淨飯王所時王既見目連來至

便懷喜來命之就座是時目連即如

肝念入三摩地既入定已隱身於座

踞現空中時大目連先於東方入火

光定現種種變青黃赤白紅色頗旺

迦色或變神通身上出水身下出火

身上出大身下出水如東方既然而

西北方亦復如是次攝神通現於本

座時淨飯王白大目連曰世尊弟子

更有如是威德德願如尊者不時大

目連即為父王說伽他曰

牟尼聖弟子 皆有威德三明及六通

無不具足者

三有諸善樂事

佛子

威德於餘亦有如是茲蓋具大神力
前起憐心即便隱斷是時淨飯王復

作是念今者世尊有人供養不見前

天時大目連知三念已便自王曰大

王我今還欲往世尊所自言隨意時

淨飯王亦詣佛所余時世尊知父王

念即於屈路陀林悉皆化作蘇頗祇

迦時淨飯王欲東門入門人報曰大

王勿入王曰何意門人報曰佛今純

為諸天說法王問門人曰賢首汝是

何人門人答曰大王我是東方持國

天王時淨飯王便往南門欲見世尊

門人白言大王勿入王問何意門人

報曰佛今純為諸天說法王問門人

曰賢首汝是何人答曰我是南方增

長天王時淨飯王便往西門欲見世

尊門人白言大王勿入王問何意門

人報曰佛今純為諸天說法王問門

人曰賢首汝是何人門人答曰我是

西方醯目天王時淨飯王便往北門

欲見世尊門人白言大王勿入王問

何意門人報曰佛今純為諸天說法

三有諸善樂事

佛子

曰我是北方多聞天王今時世尊使以神力加被淨飯三令於門外見佛世尊與諸天衆說微妙法時淨飯王見是事已便作勸念今佛世尊非唯人家之所供養亦為諸天而來親奉令淨飯王憐心息已便攝神慶時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所禮佛足已在一面坐余時世尊隨淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別隨其根機而為說法令淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故方獲斯事於諸落迦傍生餓鬼三惡道中獲濟今出安置人天能盡未來生死速際乾竭血淚巨海越度白骨大山無始已來曾所積集身見處宅今並除棄證斯妙果大德於生死法我今得出我今歸依佛法僧寶為師波索迦唯願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形不飲有情命乃至不飲諸酒願受世

一切有部毗奈耶卷第八 第七十經

尊所制學處時淨飯王禮佛而去便詣白飯王而報言太子可愛王位彼便報曰有何意耶王曰我今見諦不龍為三問言何日報言今日彼便報曰我於世尊初來之日即於彼時我得見諦次往辭飯王後往甘露飯王所與釋王位微志自去我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲灌頂今受王位彼便報曰擇迦王子名曰賢善可稱王位時淨飯王即便灌頂以其王位授與賢善今時世尊及諸僧衆於日中入王宮內受其供養時淨飯王作如是念今佛弟子外道千人心雖端正身非嚴密由昔苦身形容瘦悴云何得今世尊門徒容儀可愛親相生善若令釋迦隨世尊方是端嚴人共尊重時淨飯王集諸擇迦而告之曰諸君當知一切義成太子若不出家者當何所作彼皆報曰作轉輪王又問曰君等作何報言我等壽目皆為徒者王復告曰今一切義成太子證甘露法亦令有情同食斯味仁等何因不為隨從彼皆報

一切有部毗奈耶卷第八 第七十經

曰我今出家王曰各隨汝意諸擇子曰為全家並去為當家別一人王曰家別一人時淨飯王即便往詣室令苦吉諸釋種中家別一人出家奉佛若不肯者必招怨責即於是時釋種之中賢善無減等五百擇子悉皆出家如世尊說若捨貴族而出家者多獲利養時五百擇子悉皆捨利養今時世尊便作是念此諸擇子本為解脫而未出家今捨少欲耽著財利世尊欲令地利養故即便放捨室羅伐城在迦多林如昔安住時具壽耶施夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第乞食遂至故二茂多之宅在門而立是時茂多遙見耶施夷來時其顏狀知是故二即便以手遮門而告之曰耶施夷仁今何意棄我出家耶施夷曰賢善如我世尊為善隨時便捨寶女耶輸陀羅女等六萬姓女而出俗離能共汝處始之而沉溺耶茂多報言耶施夷若如是者我亦出家吞曰善哉茂多報言我今欲飲家

一切有部毗奈耶卷第八 第七十經

集尊當出家耶陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然耶陀夷於時時中數來看問告其多曰汝未出家彼便報曰我之家業尚未就就耶陀夷曰受持獨薩羅國後德之後汝之家業方可了耶陀夷多報言今即取鉢明當出家時耶陀夷便作是念我於今時自言修學尚被黑鉢同行者所輕况復令彼出家更招譏議云六眾必當度必當尼便生追悔至天曉已執持鉢往王舍城既至彼已安居生足是時復多付家業已便於他日往遊多林問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者耶陀夷諸苾芻報曰彼以速趣王舍大城彼既聞已即便帝泣苾芻問言汝多何意帝泣報言聖者耶陀夷今我棄俗許與出家我既付囑家產彼便速捨而去我今不居俗舍復非出家寧不憂惱有人報曰為利刀故復向王城欲取新刀剃汝新髮于時苾芻尼眾為諸教授來遊多林見彼多行啼憂悵問言汝多何意帝泣汝多具以前事告苾

〔一〕可說摩訶薩婆經卷第六 第二品 末

當尼諸尼報曰汝誠無識豈有苾芻度當尼耶運今尼眾度汝出家可隨我來至大世主為苾芻度汝出家時諸尼眾便將汝多至大世主處白言聖者此之汝多情願出家時大世主即與出家時耶陀夷在王舍城作如是念我為憐惜諸黑鉢者故不與汝多出家我多喪失脫離雜物資身之具若餘黑鉢度汝多出家者乃至暫欲見我亦無由得離及安居情常不樂時有摩訶羅必多從室羅伐城及安居已來至王城時耶陀夷於竹林精舍外近大道邊瞻望而往遂遇見彼老苾芻來城者欲花眉長下覆短肩垂膝徐步而行時耶陀夷便作是念此之來者何上座耶既相近已告言尋來善來上座老苾芻云教札阿遮利耶教札耶陀夷時耶陀夷見三報則不識二師即知定是摩訶羅也遂將入寺問言今從何來報言從室羅伐來時耶陀夷便生是念若我先問汝多消息聞者誠說我應次第而問汝摩訶羅既從彼來得知

〔一〕可說摩訶薩婆經卷第六 第二品 末

世尊少病少惱起居輕利安樂行不在室羅伐為夏安居彼便報言世尊無病安樂在彼安居又問苾芻苾芻尼眾波索迦耶波索迦眾並得無病安樂如吾所居於時時中眾親世尊聽正法不吝言所問之人並得安隱亦時時中眾聞正法又問住位了教憍陳如住位迦攝波住位舍利子大目連等諸餘尊宿大世主為苾芻又勝光王長者仙授故為母毗舍佉善生夫人志得無病安樂住不吝言並安樂住又問汝識長者耨耨多不答言我識彼是大德耶陀夷昔日之妻耶陀夷曰彼豈今時尚為長者之婦答曰已出家就耶陀夷問曰誰與出家報言是大世主耶陀夷便作漸念就是出家或容而即便喚言摩訶羅且來相足時耶陀夷取彼衣鉢掛在極高為牙杖上遂多與油令塗手足報言今此房中有食有利宜當安隱歡意而住彼便報言我不樂住時耶陀夷便持鉢給而付與之告言如世尊說若多不應空棄住處捨之

〔一〕可說摩訶薩婆經卷第六 第二品 末

而去摩訶羅此是錄錄汝自當知就
是語已即便涉路漸至室羅伐城遊
多林內潛掃房宇以受牛糞而塗拭
已便掩半扇偃卧牀上作歌詠聲而
誦正法時有婆羅門為請教授而來
至此諸尼聞此誦誦之聲讚其善論
即便共往耶施夷所問言大德往時
走去比何處來答言我前酒往三舍
城中尼問知已即便歸寺告彼多日
汝今喜滿阿遮利耶現已乘至彼多
問曰若爾阿遮利耶報言是耶施夷
其多曰因何是我軌範之師我豈從
彼而受學業諸尼報曰汝無識人多
有諸尼與大婆伽共相繫屬汝今宜
往問其安不彼即具特屑香及油湯
浴之物往詣彼房扣門而喚耶施夷
問曰扣門者誰報曰我是婆多耶施
夷曰善來善來長者之婦隨意當進
是時婆多入而告曰大德我今豈是
長者婦耶我已出家問言誰復與汝
而為出家報言聖者大世主與我出
家耶施夷曰我有他事須向王城汝
復何緣急求離俗彼便報曰豈非大

一切有部毗奈耶卷第八 第二十六

德前作斯語汝當收飲家業我度汝
出家我依斯教付與家產大德事我
速向王城若大世主不度我者我誠
非俗亦非出家耶施夷曰我豈當時
日貼塵搭許言教汝今且可坐為汝
說法已便坐端心聽法時耶施夷
即為說法說法之時即便連念昔時
所有歡笑之事問彼多曰汝憶往時
在某園林天棚之廬食啖如是美妙
飯食談話之時欲意便起欲心既起
情多錯亂凡智慧女人有五不共事
未知男女有欲感心無欲感心婆多
覺知耶施夷欲心熾盛告言聖者我
豈須出事了還來耶施夷作如是念
此為便利而欲出耶遂令雙出婆多
出已據舉裙衣急走而去時耶施夷
聞其走聲即便出外隨後而去嘆言
先沙門女走向何處復更思越生文
觸勝其精進泄欲心既歇徘徊而住
婆多知已亦復還來報言聖者我若
許者我非婆多尼仁非婆多耶施夷
曰姊妹如世尊說若自護者即是護
他若護他者便成自護太何自護即

一切有部毗奈耶卷第八 第二十七

是護他自能修習多於習故有所證
悟由斯自護即是護他去何護他使
成自護不超不惑無恙害心常起慈
悲慈念於初是名護他便成自護友
多報曰聖者可脫裙衣我當為汝時
耶施夷即以衣付是時婆多見未精
已便生悔心即便自念我之身分未
有聖者耶施夷不問不見我不願復
留非善事作是念已倍發淨心如佛
經中說如他日
諸有耽欲人不見於戒利亦不觀善法
常行惡聞中
時彼婆多欲心亂故取一掃置於
口中復取一掃婆多想內有情業力
事不思議時有中道有情業後生
而來依託婆多至寺便為洗衣諸尼
見問婆多具答其意諸尼便問我言
謂汝為未勝法往大德處寧知更有
此惡事耶婆多報曰彼之大德是持
戒者自出家後我之分曾不至觸
諸尼報曰不觸身分尚有斯事如其
觸者汝欲如何諸婆多尼知其事已
往曰必當諸婆多自備告諸婆多

一切有部毗奈耶卷第八 第二十八

彼尼無犯波羅市迦既其有難應安
屏室與食供給無令閑事當生共子
名童子迦攝波於我法中而為出家
斷諸有渴成阿羅漢我弟子中辦才
巧妙最能宣說家為第一余時世尊
遂作是念若有必要令非親族為尼
尼流落者有斯過失世尊以此因
緣如前廣說乃至我今為諸弟子於
毗奈耶前其學廣應如是說
若復慈愛使非親慈愛尼流落打故
未者尼流落波連成迦
若復慈愛者謂師陀夷若更有餘如
是流類言親族者謂從七祖父母兩
人已來皆是親族過與使非慈愛尼
者謂是波多波多者七種衣中隨是
一教云何為七一者毛二者薄摩迦
三者耆耆迦四者耆耆迦五者
耆耆迦六者耆耆迦七者耆耆迦
耆耆迦七者阿般開得迦之次方
耆耆迦七者耆耆迦耆耆迦下至水
浸漬者下至一入色打者下至手一
打泥隨波連成迦者廣說如前
此中犯相其事云何若慈愛知非親

阿含經卷第八 第二十二 卷

彼尼作非親族想今流落波連成
亦打亦如是於三事中或令三事俱
作或令作二或令作一又於三事中
一為初使非親尼皆得本罪非親
尼誣亦指聖罪若是親尼作非親
得惡作罪若是親尼而起疑心淨思
作罪又無犯者謂初犯人或疑狂
心亂痛惱所纏
從非親尼取衣學處第五
余時世尊在室羅伐城遊多林中如
佛所說若捨棄後而出家者多獲利
養然諸釋提而出家已利養多後利
於衣服常事料理長衣長帶給與腰
帶並多貯蓄世尊知已作如是念此
諸釋子本求解脫而為出家於出離
因處皆棄捨不供善品飲著財利我
今應為說法令捨財利世尊時為
其說法彼諸釋子不能見諦世尊復
念何因緣故釋子出家不能見諦皆
由欲著財利資生雜物我今若作呵
責治罰者釋子若無由開解應示
諸佛正覺觀伏善巧化度之儀余時
世尊告諸比丘汝等當知我欲於

阿含經卷第八 第二十三 卷

此夏安居三月之內宴然而住如今
慈愛親來見我除一慈愛為我請食
者除長淨日時諸慈愛諸受佛教眾
共三制於此夏安居內必慈不得離
見世尊除一慈愛為佛請食者及長
淨日時諸慈愛等令其作波連成
迦羅波連成時世尊於三月內宴然
而住無一慈愛親得見佛除請食人
及長淨日時有慈愛名曰小軍於王
舍城作前三月安居佛於室羅伐城
作後月安居是時小軍三月滿已隨
意事了并作衣竟執持衣鉢願杜多
行與諸門徒諸居士諸僧徒重羅伐城
既至彼已小軍慈愛安置衣鉢洗手
足已詣世尊所時六眾慈愛遙見小
軍慈愛來世尊所作是說此客必
當破僧伽制復有說云我當令作波
連成迦羅波連成時小軍慈愛諸世尊
所禮扣門扇佛與開門小軍入已礼
世尊足在一面坐
世尊常法見客慈愛來敬言慈同遊
從何至何處安居佛見小軍數言慈
問汝從何至何處安居小軍自言大

阿含經卷第八 第二十四 卷

從我從王舍城來於彼安居世尊門
以三城必舊已作隨意白言已作世
尊問曰小軍何意汝自瑞瑞端嚴因
緣或士德也一其也小軍白言大
德若有人來見求於我欲出家者我
便報言汝善另二宮住阿蘭若常乞
食但三衣糞掃衣樹下坐念高讚歎
如是等事若言能者我度出家若言
不能今隨意去若有欲受圓具或求
依止或求讀誦或學如理作意寂念
思惟求我者皆如前報若言能者
隨後所求圓具等事若言不能今隨
意去由此緣故我身端嚴門徒亦今
世尊告曰善哉善哉小軍汝能善度
無量人天利益無邊諸有情類求
法者今得安樂小軍當知若能讚歎
杜多功德者則為讚歎我身無異若
有毀譽杜多功德者即是毀譽我身
何以故小軍我於長夜讚歎稱揚如
斯出要杜多功德然汝不應還僧制
今小軍白佛言我實不知此度僧制
作何制今世尊告曰小軍我安居時
告汝若汝等當知我欲於此夏安

阿含經卷第八 第三二法

居三月之內宴默而住勿令梵鳥
來見我除一甚善為我請食者及長
淨日時諸梵鳥受我教已又共立制
於此夏安居內悉當不得見世尊
除一甚善為佛請食者并長淨日若
違制者我等應令作波逸遮迦罪說
悔小軍白佛言大德我身是空彼是
主人自立制今豈及於我佛告小軍
無問客主僧伽制今成須遵奉然我
從今為客若若制其行法凡客必當
入寺之時即應先問舊住若若曰具
壽今此寺中僧伽有何制今若問者
善若不問者得惡作罪若主人報者
善若不報者亦惡作罪佛告小軍然
阿蘭若若若與其悅益免使僧制若
阿蘭若人欲見我者無問時節隨意
來見并與十三杜多功德相應者亦
隨意來見若若善揚衣人但三人一
相與常乞食人次第九食人一坐食
人鉢乞食人不重受食人鉢五者
阿蘭若人樹下居人處嚴住人處
住人屍林住人處常坐人處一
小軍當知斯等諸人隨意見我

阿含經卷第八 第三三法

是時小軍若若問佛既已歡喜奉行
禮佛而退時六眾若若即便往詣小
軍之所自言與善可見容許我欲詰
問小軍報曰吳尊五部罪中隨意當
詰報言汝犯波逸遮迦罪須知法說
悔小軍若若言具壽我不見罪報云汝
豈不見破僧制耶答曰僧伽有何制
今即如前所制吳以告之小軍曰具
壽世尊告我云小軍我與蘭若若若
作其饒益免依僧制隨意入見他
揭多時彼釋種諸出家者聞斯說已
各生是念諸仁當知吳尊小軍在王
舍城夏安居了來見世尊即得承奉
親共言談我等在此而不能得親奉
承事此意即是由見多食積尸於我
我等宜於長衣鉢物樂之如爾故率
如前當棄除之時諸釋子必當感作
是念我等宜將所有長衣鉢等向具
壽阿難施所隨有言教我等奉行時
諸釋子必當各各自持長衣鉢等給
與阿難諸資具給至阿難施所作如
是語善哉大德我等有此長衣鉢等
資生之具願為哀受時具壽阿難施

阿含經卷第八 第三四法

執持種子慈喜曰仁等且住待我當
為白世尊知時具壽阿難陀使詣佛
所孔雙足已在一面立具以其事而
白世尊佛告阿難陀可為受取置一
大房并諸諸若若有聞之實具者
隨意取用時具壽阿難陀唯然受取
即還詣彼諸種子受其所有六衣
鉢等置大房中以為一果告諸仁等
曰若聞之者隨意於此取其衣鉢時
諸種子於彼長衣視如糠屑既索捨
已遠離多求樂於少欲即便共往詣
世尊所孔佛足已在一面坐

提提說一切有部毗奈耶卷第十八

乙已歲高麗國大藏部監奉
勅開造

同有在四部律卷第十八 第七十七條 帝

根本說一切有部毗奈耶卷第十九

三藏法師唐三藏 制譯

從非說尼取衣學處第三之二
今時諸和梵由小軍必為故觀諸得
種意樂隨眠根性差別為觀當機微
妙之法今彼五百擇法若應即於座
上自經圓滿破新明得新三界或成
阿羅漢三明六通八解成就得如貴
知我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有心無障礙如手揚空刁劍香
重愛惜不起觀金與土等無有異
於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆
奉敬
時諸慈喜各生親念而自佛言希有
世尊有何因緣由小軍必為故遂今
五百擇法若應遠多貪求少欲行
得殊勝果度生死海昇溫勝岸究竟
今住安隱之度世尊告曰汝等慈喜
我於今時離欲瞋癡無愛無取於諸
我憐慈喜皆除遣脫諸有支得一切種
智證無上覺由小軍故汝等少欲今
五百擇法若應出生死海證大涅槃此未

希有沒諸心等如我往昔具欲瞋癡
有愛有取於諸我憐生老病死憂悲
苦惱皆不遠離輪迴有支未得解脫
非一切智亦由我為小軍瞋歡少欲
可貴多貪今與五百人得五道具足
與之因緣沒等當聽於過去時婆羅
龍斯國有王名梵摩達多為大法王
時坐寶樂人物咸感無諸國戰干戈
征討邪偽惡人共相侵害亦無災橫
及諸病苦稻麥牛羊在屠克足等觀
地廣猶如一子時王夫人名曰妙梵
於此城中有一大池亦名妙梵時王
無子為求子故祈禱世間一切諸神
及同生天希聖後嗣世俗皆云由乞
求故獲得子息與諸虛妄若由乞求
得子息者於一人處有千子如轉
輪王此事既無故知是妄但由三事
現前方有子息云何為三一者父母
有慈心二者其母腹淨摩合有娠三
者應受生者中有現前具此三緣方
有男女其王一心求子而住子時有
一有情於無上菩提誓願得證徒施
獄出託無妙梵夫人諸慈喜人有五

一四七 提提說一切有部毗奈耶卷第十九 第七十八條 帝

別智廣說如上時彼王妃覺言已情生歡悅遂曰王曰大王當知我所懷孕必是大王光顯國位今我有娠現居右脇觀此相狀是男不疑時王聞已即大歡慶慶說如上乃至胎成常令適悅

時大夫人發如走念善哉我欲於城東門廣行福施如是南西北門及以城內普行福施獄囚繫閉咸皆放捨時大夫人以事自王王聞是已皆如所願四城門內廣施無遮所有獄囚並皆釋放夫人既遂所求此念便息夫人復生是念我今欲往花苑林泉暫為遊觀王隨出觀此念便息復生是念我今欲往妙梵池中名花遍市共諸婢女乘船而遊自王知已為作輕舟置於池內即命夫人并諸婢女乘船遊觀既至船所便誕一男得宿命智頤賴端正見者歡喜身色如金廣說如上乃至此兒今者當立何字諸親議曰今此孩子生在水中應與立字名曰水生時王即以太子授八乳母廣說如上乃至如遺出池是時

一切有部毗奈耶卷十九 第三篇 完

水生太子既長成已作如是念我何處死在來舍微曾作何業我昔於人趣六十年中曾為太子由作種種諸惡業故墮地獄中今處人逆生在王家此非善處若得為王還墮地獄迷便設方便身不起行現學變相水生太子當誕之日五百大臣悉皆生子各取當時瑞應而為立名既漸童年堪堪入出大目並將履至王所時諸童子王今歡戲共為跳踴王既見已便作是念水生太子若不覺者亦在此中共為跳踴戲今我太子雖知跳踴終立為王今時水生聞斯語已便作是念王今無事若見思過今我復應應而不語後於異時五百童子新能言說俱至王所王復生念我之太子若不覺者亦能言說先時名作水生太子既復覺因即變為痴癡太子水生之号人不復稱王於異時以軍支頰長歎而住諸目見已便曰王曰大王何故以掌支頰似帶憂懷王曰我於今時寧不憂歎哉既為三富威自在稱尊海內男女俱無難有一

一切有部毗奈耶卷十九 第三篇 完

兒身殘癡癡是時大目念令醫人俱會一履令觀太子何病時諸醫人共觀太子無利病狀來自王曰大王我等詳觀太子諸般明利更無病狀此恐多是情有憂懼所以不言時梵授王聞醫說已遂設方便欲使起行復令其語即命賜贈於身私屬而告之曰我與癡癡太子於大衆前遺設勝設可將去不應即報贈者曰謹奉王命時王對衆人前即以太子付彼贈者遂令依法是時贈者便抱太子置寶車上從城中出詣屠脂時時癡癡太子四顧城中見其屠脂而發言曰今此城中為空荒無物為有人居是時贈者聞是語已尋將太子還付大王王自言今此太子作如是說時王便抱癡癡太子置在懷中告曰誰是汝憐我為憐無誰是汝友我當慈之是時太子聞是語已癡而不答時王復令贈者還將然却贈者奉命同前將去太子于時見一死屍四人攀去而發言曰此為死而更死為活為死耶是時贈者聞斯語已還將付

一切有部毗奈耶卷十九 第三篇 完

王三復同前置在懷中次第而問
子亦復症而不對王復同前付彼令
然將出王城是時太子見大觀聚作
如是說此大觀聚者先不食根本者
是時賄者聞斯語已還將付王王復
同前次第而問太子亦復症而不言
王復同前付彼令然命賄者日沒可
疾去往彼屍林宜以太子埋於坑葬
時復賄者同前將去向深庫舍部揭
地為葬是時太子說他日
何意御車者於此疾穿坑我聞當違者
穿坑何所為
賄者報曰

大王生一子口症不能行為此違子坑
欲埋無蓋子
是時症太子作如是念此賄賄者
情懷恠毒手持利劍欲殺入斬他
命根以為活薪心便驚怖或容以我
據其深坑如是思已告賄者曰若其
父王隨我賄者我當口語足步還返
是時賄人心生怖有馳走白王王曰
若太子須王位者我即與之况然所
求不隨其意于時大王大喜充滿告

一切有部律藏卷第十九 第六條 案

諸目日卿等即置治街衢香花迤
布懸繡帳蓋板令嚴好如有言曰
國主所出言或復諸天類及諸證定者
隨意多結成

時諸目等即奉王教莊嚴城郭志令
妙好千時無量百千人眾生街衢
企望太子步還城也是時賄賄太子
足步還城至大王所乳父三足說伽
他曰

大王今當知我非症者亦非愚類
畏言故消然我有足能行有口分明語
恐入惡道苦故作如是言

三日愛子若如是者何不古說足步
而行怖懼之言有何心細太子自言
願王當言聽我為說因緣我於前世時
曾經六十歲得為太子具足三欲
白斯六十歲在泥聚中倍受諸苦心
不可以言說業重方得出重獲於人身
我憶如是事恐墮地獄中定不願為王
放我之林野

王曰愛子今作詞犯及將賄行設詣
施會供養仙人莫得子恩以結王位
汝今何故捨而出家太子曰

一切有部律藏卷第十九 第六條 案

我不求受欲然諄由是生願供養行
斯能壞怨敵我不求受欲猶如於毒果
預備真梵行常食甘露藥

王曰
世間所愛樂唯王是極尊何故汝今時
捨之求樂俗

太子曰

終能生苦者以不名為樂要永棄離
能令苦皆盡願王今放我捨俗住林中

三日愛子汝令身受種種苦花柳烈
林樹走受寢息安寧無竹音聲而為
實觀上妙衣服披著以時甘美味饌
隨情而食若出家者住止山林瘦臥
枯葉狼狽席豹吼叫如驚虎草為衣
根果充食水皆熱渴欲飲無由汝今

何意棄捨尊榮居林野太子曰
寧住林野鹿皮衣鹿豹同居食糞屎
不作國王恒殺野來世善果共相遠
願王放我隱山林畢起勤修涅槃路
三日愛子先當為我斬彼三股後欲
出家未為難也汝見城中所有富盛
作如是語今此城中為空荒無物為
有人居汝何密意作如是語太子曰

一切有部律藏卷第十九 第六條 案

大玉當聽王今無事令人然我竟無一人稱理而說王今何為然斯太子我緣此意故作斯語王曰善哉汝又第二見譽死人便作是說為死而更死為活而死耶汝何意復作斯語太子曰大王當聽若人自作惡行而身死者此謂死而更死若人自為善行而身死者此謂活而身死我緣此意故作斯語王曰此亦善哉汝又第三見大穀聚復作斯說若先不食糧本者汝何意復作斯說太子曰大王善聽彼諸耕人從他貸穀食而作業後時穀熟積成大聚債主亦索多並還他如若先時不食他物便成大聚人亦如是而行十善方獲人身若更造惡不修於善前世善報即便銷盡善報盡故亡失善道與此相違即不亡失我緣此意故作斯語王問語已告言太子此更善哉時王即便抱持太子更相流淚告言汝已決意志不可移今隨汝情修行善業我亦於後隨至山林時梵王今語目曰若我太子不出家者當是何人諸日報

【有部毗奈耶卷第九 第九品 下】

日當為國王卿等諸子復是何人報言是隨從者王曰太子今既出家卿等諸子何不隨從諸目自言謹奉三命令其出家去城不遠有一靜處有三通仙人眾性慈哀憐一切是時太子與五百人出家至靜處斯將諸侍從至仙人所求求出家時彼仙人並隨其願而出家後勤敬要法太子不久獲得五通後時仙人命過太子便依衣檀裝璜其屍是時惡變太子於五百人躬為訓導惡變太子其名遂隱惡變大即勝号彭著時惡變大師作如是念何意五百弟子不得五通豈不白彼多畜鹿反樹皮廣傳茶器水器雜菜根果等以自供四體常勞五通難證我今若作呵責治罰者彼五百人無白開解宜可示其善提薩達無上善巧化度之儀今時大師告諸摩納薄迦曰汝等當知我欲於此夏三月內宴然而住勿令一人棄我見我唯除一取報果人并月十四日長淨之晨時諸弟子奉受其教衆三制於三月內一人不得見大師

【有部毗奈耶卷第九 第十品 上】

除一供具果人并長淨日若有違制我等令其作波速底迦罪說悔其師於三月內宴然而住無有一人輒得入見唯除採果及長淨日
余時大師於其住處見一飛鳥報言喜來覓鳥我今與汝所作相似汝所覓食唯求滿腹生知足意我所求食亦唯滿腹作知足心次見一鹿報言善來野鹿我今與汝所作相似汝所覓食唯求滿腹生知足意我所求食亦唯滿腹作知足心時諸弟子聞師與鳥鹿言說各生是念豈非大師捨然終棄成誦師所禮已便坐彼師然不共其語時諸弟子復生是念豈我大師共傍生語不與人言即便捨去復更有一婆羅門子名曰龍施遇來至此仙人遙見告曰龍施我今與汝所作相似汝唯持一鹿皮衣一茶器我亦同舍汝所覓食唯求滿腹生知足意我所求食亦唯滿腹作知足心不同此鹿更有餘類多畜皮衣鹿停雜品貯諸果求覓疲勞時諸弟子聞是說已各生斯念今我大師讚

【有部毗奈耶卷第九 第十品 下】

數少欲毀營多末觀此意趣便是由見多貪損於我我等宜應於諸正長皮衣華鬘觀之如病如箭如毒藥之河內宜著一康皮衣華鬘各一衆共許可各以雜物棄彼河中唯一供身俱詣師所師觀授器而為說法皆證五通今時世尊告諸弟子勿生異念往時疫變五通仙人即我身是以菩薩行化諸有情往時五百弟子即五百釋種慈母是往時能施即小軍是我於往時由能施故今五百人捨離多貪修少欲行獲得五通今時由小軍故今五百釋種慈母捨棄貪求速知足行具足六通成阿羅漢究竟安住寂滅城中沒等應知作此黑業者得此黑異執作雜業者得雜異執是故汝等應棄此黑及以雜業當可精勤修此白業觀此因緣當修學此是緣起然佛世尊未與必當則其學處今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園未遮若葛尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修習靜慮受勝定樂時蓮花色已

〔初有部經卷第十九 第十二條 完〕

當尼與其徒衆五百人俱往園林中在一樹下半臥而坐入滅盡定是時餘尼至日曉後各欲還向室羅伐城有作之聖者還花色我等今起復有說言聖者具大威神或客在前入寺便不喚起各自歸還時蓮花色至日暮時出定過觀諸尼盡去便作是念我為入城為當住此即便入定時有五百群賊行劫至已至此林邊諸賊議曰半人分物半為防守遂於林內見入定尼有士是木有士是人有公慈當時彼賊中有還俗人報言是慈母尼非慈母也餘人問曰今何得知報言慈母金伽尼則半臥此脫半知報知是尼時諸賊從生希有念若等當知如斯可畏大園林中一慈母尼能宿於此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇若不答言凡有如斯可畏大園林中一慈母尼能宿於此將聞已告防人曰我試看之便是慈母尼親客端正人所樂觀寂定威儀觀而承歡歡曰今此林中有二可愛所謂明月光明及

〔初有部經卷第十九 第十三條 完〕

心慈尼容彩將半日宜應喚起我共食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中慈母尼有二可愛所謂客儀端正不非時食將軍曰今共飲酒彼還俗曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二種可愛所謂慈母尼親客端正不飲酒將軍曰令我幸會遇上福田而竟不早施一食食便以貴價難求果上妙食掛於樹枝作如是說即如聖者容儀寂定無所不覺無所不知我今留此衣食種種慈母當為受用作是語已捨之而去時蓮花色足至天明已從定而起便見大衆行跡之履便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無惡事不知無有過復見衆食掛樹便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐貪我衣壞其淨施我今可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼惡觸慈母是淨意三惡觸尼亦是淨意即自手持去詣迦多林六衆常法寺一二人鎮居門首時師波難陀在寺門前經行而往遇見慈母

〔初有部經卷第十九 第十四條 完〕

尼未問言大妹宜天未曉城門已開
尼言大德我非城衛徒聞林未報言
大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心
身毛皆豎大妹如何獨住於彼手所
持者是何物耶時慈慧尼具以緣告
此時賊徒淨心留與鄰波難陀曰大
妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼
若見我必當與我今負物去鄰波難
陀告言大妹若有得此新好白疊刺
作兩重僧伽藍衣少欲而住修諸善
品誠亦佳矣尼言聖者須與衣耶答
曰必若有餘隨情所分答言且住我
持初食奉施僧伽迴來至此以衣相
施鄰波難陀作如是念若更有餘黑
鉢見者必乞此衣我無由得報言大
妹可住於此我當為受初食人尼
便許可時鄰波難陀即入寺中見受
食人無事而住報言且壽施主在門
捨食幸告汝今無事閑住房中宜可
急行受其施公彼便持器往詣寺門
就慈慧尼受取初食尼與食已報白
疊衣施與鄰波難陀既得衣已喜而
咒願曰汝所施物是心理珍為心寶

一切有部毗奈耶卷第十九 第五十五

助定慧慈莊嚴得人天道隨情受用降
妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨
去時蓮花色慈慧尼便作是念我今
為向本願為禮世尊我今已來當禮
佛足便詣佛所禮世尊已在一面坐
時慈慧尼五支破碑世尊見已告阿
難陀曰慈慧尼果於安居時足利養
不阿難陀白佛言足佛言何意蓮花
色尼五支破碑阿難陀曰大德此若
慈尼深信堅固意樂淳善其所得物
於三寶中咸皆喜捨來從乞者不送
其意今日此尼得好大疊施與尊者
鄰波難陀佛告阿難陀慈慧尼於非親
族尼處受取衣耶阿難陀曰慈慧尼
未佛告阿難陀然非親慈慧不生是
念此慈慧尼具五支不離所與時慈
皆受取若親慈慧則不如是見其間之
不肯受衣亦時世尊告阿難陀曰於
大房中貯衣之履應取五支與蓮花
色慈慧尼時阿難陀奉佛敕已便取
五支授與蓮花色亦時世尊以此因
緣告諸慈慧廣說乃至於毗奈耶則
其學應當如是說若復慈慧徒非親

一切有部毗奈耶卷第十九 第五十六

慈慧尼衣衣者從薩婆波連度迦
世尊為諸慈慧制其學履已空羅伐
城有一長者大富多財受用豐足所
有資產如瞰沙門王便於園囿旌娶
女為妻雖久共居竟無男女性情悽憂
悵作如是念我今舍內多有珍財無
一品能我死之後所有資產以無子
故沒入王家未世路難又未得集以
手支煩長歎而住其妻問曰何故情
懷憂悵支煩而住報言賢首我今寧
得不愛具述其事妻曰云何修習未
世貨報報言賢首若能以好飲食供
養佛及僧食已人人各奉一雙上好
白疊是謂修習來世路報預前安置
妻言何故不為是時長者往詣佛所
禮佛足已在一面坐世尊亦時即為
長者演說妙法示教利喜然然而住
是時長者從坐而起整衣一肩合十
拍掌白佛言世尊唯願來應并慈慧
僧伽明當宅中受我敬供世尊默然
受之長者知佛為來受已礼足而去
時彼長者於其夜中具辦種種上妙
飲食且敷座席并安水器令使往白

一切有部毗奈耶卷第十九 第五十七

世尊時到世尊於日初分著衣持鉢與慈慈眾隨從而去至彼長者設食之處就座而生長者既觀佛僧如法坐已便以上妙飲食手自供養極令飽滿既滿歡已奉佛及僧人各一雙上妙白疊時彼長者取一小席於世尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜為說妙法呪願項已從座而去是時長者隨佛出已旋繞三市禮足而退於高樓上脩捨施舍告其妻曰賢首應生喜喜我已多作來世資糧妻便報曰仁今雖作我未修營長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知共有然我情願請大世主及慈慈尼僧伽就宅食已人施一雙上好白疊此即是我來世資糧長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦即便往詣大世主慈慈尼所頂禮雙足在一面坐聽妙法已從坐而起白言聖者及慈慈尼眾唯願哀愍明就我家廣如前說乃至淨潔歡已時長者婦便以大箱盛妙白疊在上座前開之而住時大世主作如是念世尊前戒不許慈慈

〔阿育王傳卷第十九第十段〕

尼受三妙衣服我今若受便違學處若不愛者障施主福諸慈慈尼失其利慈尼眾各念大世主受此衣者慈慈尼亦喜時大世主知眾心已作如是念世尊亦應緣此事故聽受好衣時大世主起為衣束為長者婦作呪願如他已從座而去詣世尊所如常威儀具以前而白世尊佛告大世主言慈慈尼我未許者汝已知時從今已去聽慈慈尼受貴價衣於慈慈尼邊共為換易時大世主奉佛教已禮足而去至尼住處分與上衣服言世尊有教慈慈尼受貴價衣於慈慈尼邊易取慈慈尼隨意受用時慈慈尼受得衣已往詣多林共諸慈慈尼欲為換易時十二眾慈慈尼便持貴衣至六眾所報言聖者世尊有教聽慈慈尼受貴價衣於慈慈尼邊共為換易今者宜可取此好衣與我慈慈尼六眾報曰姊妹直亦持施我尚不愛況復共介愚昧無識不自由者為換易耶諸慈慈尼眾各隨自意持所得衣詣老慈慈尼所述如上事以衣共易老慈慈尼姊妹

〔阿育王傳卷第十九第十一段〕

且住我當問佛時彼慈慈尼諸佛所而自佛言大德有慈慈尼持好衣財來至我所求換應者不知如何佛言我聽慈慈尼從尼受衣除換易我衣之時令慈慈尼歡喜無恨余時世尊讚歎持戒少欲知足告諸慈慈尼曰前是創前此是隨聞當如是說若復慈慈尼從非親慈慈尼取衣者除貿易還應被逐逐成迦若後慈慈尼者謂解波難陀餘義如上親非親義未有七種廣如上說除貿易者易得無罪沮摧放散捨悔之法並如上說此中罪相其事云何若慈慈尼於非親尼作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若慈慈尼於親放尼作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若慈慈尼將衣施僧或為說法故施或為受圓具時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若慈慈尼眾人共識多獲利養便持衣物到慈慈尼前以衣置地作如是語聖者我今多有如是財物幸願慈悲為我納受作是語已棄之而去取亦無

〔阿育王傳卷第十九第十一段〕

犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂
病惱所纏

從非親居士乞本學處第六

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園於此處中有一長者妻未久告
曰賢首我欲持諸貨物往詣他方交
易經求莫在家業妻曰年少之時且
愛欲學長老之日方可求財夫言賢
首少壯之時能忍辛苦楚冒寒暑正
合求財至老年復坐而受用妻作是
念我不勤為而自求作當隨其意報
言任自經求便即為辦所須路賒同
給資遣彼持貨物往詣他處其妻於
後作如是念我之夫主辛苦經求及
諸寒熱飢渴等苦皆是為我求覓財
物我今不應端坐而住便往市中買
好劫貝被為上縷織成妙疊種種香
熏置於簾內時彼長者經求獲利還
來本居其妻作好香湯令夫洗沐開
箱取疊而授與之長者見已作如是
念我先所留飲食之直縱今全賣亦
未得此衣問曰賢首汝於何處得此
上衣答言且宜著之彼便為著更問

一切有部毗奈耶卷第十九第十誡

曰何處得衣妻曰且當先食食已還
問何處得衣妻遂以緣具告夫曰善
哉賢首我作求覓人汝為守護者善
管家業如斯不久舍內資財必當豐
贍妻曰此衣是我辛苦得但自放
著勿與餘人答言可尔時彼長者信
心淳善往迦多林世尊足從城出
時守門人見便作是念觀此長者所
著上衣今日定當多獲財利是時六
衆多住寺門時鄒波難陀見長者來
觀其衣服作如是念看此長者者好
衣服所求財利必得隨情我今若不
留得此衣者我不更名鄒波難陀即
便唱言善來長者仁何處來猶如初
月久而方現報言聖者我比與易途
詣他方近始歸還故來札佛問言是
者多獲利不答言隨時多少且免空
歸報言長者我已先知見池流出表
水澄深目觀好衣知多獲利然汝比
來常有貪心經起無厭曾不修造來
世資糧汝且可求當為說法是時長
者為聽法故在一面坐鄒波難陀凡
說法時著說持戒因緣其聽法者皆

一切有部毗奈耶卷第十九第十誡

謂自身即生天上若說布施因緣其
聽法者乃至自剎身內持以奉施若
說罪業因緣其聽法者即謂自身現
臨惡道鄒波難陀為彼長者說施相
應法彼生淨信問言聖者我幸得聞
如是妙法有一雙白疊當以奉施鄒
波難陀即為咒願汝所施物是心資
等廣說如上咒願已即從衣衣長
者曰衣在宅內明日持來報言賢首
如世尊說
修福宜應速寧知明日存終與死王軍
必定相違還
鄒波難陀曰長者汝所著衣極好白
疊應持施我我當刺作兩重新僧伽
耶少欲而住修諸善品福常資汝長
者答曰非惜不與然而我妻先為要
契衣但自者必莫與人鄒波難陀曰
長者我曾聞汝賢善淨信是大丈夫
寧知汝今更隨婦語遂即近前強抽
一疊得已細觀這手搗面問言聖者
何意如此答言汝有施福無受用福
空壞架上無成衣用我若更得彼一
隻疊與此相似者用作僧伽耶汝福

一切有部毗奈耶卷第十九第十誡

曰滿長者曰豈我惡形而歸邪耶言長者何假外儀將為容飾但以性枯邪恠慚愧為求無慚愧者雖若衣家露體無別沒有樹衣不長者言有若如是者今與城中諸長者等身者樹衣手持麈尾放牧牛畜日暮而歸汝今亦可身者樹衣手中執杖隨他牛後以入城中諸人見時全無恠者即強取下疊但著樹衣授與一枝逐牛而入門人問言長者向見出城者好白疊今還露體豈遺賊耶長者曰不遺餘賊但被聖者耶波難陀為我說法強索求將門人問已極生譏罵時給孤獨長者於日中恒將五百從人札佛雙足并諸大德者宿必詣既至城門門人告曰長者雖復多諸僕從然須在意勿被賊偷長者報曰豈往給園中間有賊報言長者路雖無賊園中有之長者曰噫男子汝察性惡如黑羊毛不可迴改今此路中佛及僧來常所遊履雖經多戰沒不憂白門人報言長者世尊善逝及苾芻僧眾足所履塵我觀頂戴不敢耶

一切有部律部卷第八 第三十經 律

然昨日晨早有一長者著上大衣臥於給園時耶波難陀為其說法強索將去今者樹衣隨牛而入口陳譏罵人皆共知長者聞已便作是念我於今日以此為緣得往給園時耶波難陀見而告曰善來長者報曰我不善承耶波難陀曰汝先有烟今時火發長者報曰如何今我不大發耶錄出家者咸欲捨貪大德所為貪更增長耶波難陀曰我作何事長者報曰豈非昨日有人欲來見佛仁為說法強奪其衣今者樹衣連隨牛入耶波難陀曰世言諸天喜施賊鬼便速長者報曰豈可彼人全誑注水持以相施耶波難陀曰長者勿作多言若不忍受隨情制戒長者曰我豈捨之宜應且住耶波難陀然然而住時給孤獨長者往世尊所頭面礼足在一面坐白佛言世尊今此聖象有從非親居士居士婦乞求唯願世尊為諸聖家作憶念事勿從非親居士居士婦乞衣余時世尊問長者語然許之長者知已礼佛而去世尊以此因緣集

一切有部律部卷第九 第三十一經 律

苾芻僧廣如上說問耶波難陀曰汝責從非親居士居士婦乞衣耶答言責余于時世尊雖種呵責耶波難陀已告諸苾芻廣說如前乃至於毗奈耶為諸苾芻創其摩慮處如是說若復必苦從非親居士居士婦乞衣泥塗衣及遠底也

余時世尊為諸苾芻初創學處佛在迦多林時有四十苾芻遊行人間被賊劫奪無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊制不許從非親居士若居士婦乞衣我於此處無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者邊從覓衣服我等如何露形而去議曰夜在道行當潛伏如是漸漸夜至寺門時彼苾芻初夜後夜覺覺思惟問扣門聲出見形露告曰無衣外道非汝住復被言早壽我非外道汝是何人我是苾芻何處得有如是苾芻我彼賊劫欲違如何問言汝名何等我是四十七食苾芻報言善來具善便為開門時諸苾芻竟相供濟或與僧伽耶或與羅僧伽或受娑婆訶或

一切有部律部卷第九 第三十二經 律

假時崎流婆娑那波囉連水三
天明已時諸苾芻以緣白佛佛言由
此緣故應除餘時餘時者若苾芻被
索衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時令
時世尊讚歎持戒乃至廣說告諸苾芻
前時制制今更隨開為諸苾芻制其
學處

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時泥薩林波連成迦餘時者若
苾芻索衣失衣燒衣吹衣漂衣此
是時

若復苾芻者解波離耶乃至衣義並
如上說乞者謂徒彼乞求言索衣者
謂被賊奪衣者謂自失衣燒衣者
謂被火燒吹衣者謂風吹去漂衣者
謂被水漂有此難緣乞便無犯若其
此者得時犯捨墮此中犯相共事太
何事有三種謂價色量價者若苾芻
不為難緣從非親乞一迦利沙波等
直衣上上與或中與或下與或得便
迦利沙波等直衣者乞時惡作得便
捨墮如是增數乃至五十迦利沙波
等直衣乞時得罪之輕重准上應知

根本說一切有部毗奈耶卷第十九 第二十七

若苾芻從非親乞一迦利沙波等直
衣得二迦利沙波等直衣乞時惡作
得時無犯如是乃至五十迦利沙波
等直衣乞得多有犯犯亦准應知
色者若苾芻從他乞青色衣還得青
衣乞時得惡作得時捨墮如青既舍
黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾
芻乞青色衣得黃色者乞時惡作得
時無犯如是餘色厚薄更互相壁店
知亦合量者若苾芻從他乞五肘衣
還得五肘乞時惡作得時捨墮或乞
五得十乃至五十等准上應知是名
三事若乞緣緣便得小作若乞小片他
與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人
或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

丙子年歲次庚申九月 第二十七

根本說一切有部毗奈耶卷第二十

三藏法師唐三藏制譯

通量乞衣學處第七

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時耶波離陀作如是念我等
所有經求之資皆由給孤獨長者發
請世尊制其學處我等假欲乞未獲
小布巾尚無由得況寬大耶然佛世
尊或因少欲苾芻多衣服故有別解
聽我今宜應覓少欲者共相憑附或
緣彼故少有所獲即便隨履未獲其
人舉復周旋而未能見有人報云阿
蘭若中有四十眾苾芻少欲而住即
往詣彼寂靜林中見四十眾苾芻經
捕破未極生勞苦時耶波離陀報諸
苾芻曰具壽我所聞事與見不同比
謂仁等四十眾苾芻在阿蘭若中受
諸靜慮解脫勝樂寧知在此唯捕破
衣艱辛亂意諸苾芻曰大德我披賊
劫耶波離陀曰此不善事極受辛苦
諸苾芻曰大德何故見憂耶波離陀
曰我不憂仁恐彼盜者為貪心故枉

行劫索捨身之後當墮地獄設得
人受貧窮報諸具壽如世尊說汝等
必當若人由行偷盜數習力故令
之後當生地獄受諸苦惱設得為人
衣食關乏緣此事故我出憂言然諸
具壽徒勞無益若此破不新好盡市
何不不見九諸人報曰誰捨三寶勝妙
福田於我貧人報肯相施報言具壽
世尊每於廣廣讚歎仁等少欲知足
有信心者皆樂供養何不來乞答曰
我欲何處求乞衣耶耶波難陀曰若
無乞處何不請覓勸化之人彼能為
汝易得衣服答曰何處得有衆所共
識大德必當捨自善品為我求覓耶
波難陀曰我等六衆必當各有九弟
子成六十人共為汝等求覓衣物汝
若無違隨我意者我等門人因此亦
得多少衣服答曰共得衣服於我何
還耶波難陀曰我等豈能自行乞食
復覓衣耶若不辛若得飽食者可為
覓未諸人報曰此亦善哉時耶波難
陀還至寺已洗足而還既至房中思
惟作何方便於此城中應能勸化惟

一切有部藏經卷第二十 第三分 第三

除給與長者不入其舍彼若見我常
懷忿怒我今宜可先往貧家次行富
舍後往勝光王宅及行兩大人并勝
身夫人仙授長者故舊居士毗舍佉
母善生夫婦如是次第從彼乞求時
有長者請佛及僧家中設食耶波難
陀見已生念告諸弟子曰具壽明日
汝等設有寺衆差使作務皆不須受
報言我之二師少有驅使既至明日
令一弟子往受四十衆必當仁等可
采我為求衣使者到彼見諸慈者悉
皆入定使者便念誰能於此作乞者
心不觀後世圖謀定者令其覺覺即
便還至耶波難陀所報言阿遮利耶
彼皆入定誰能覺覺時耶波難陀怒
而告曰若人無智汝今作此至誠豈
即盡諸煩惱遂便自往至靜慮堂以
脚踰門室皆探動彼從定起問言大
德何意如此報言汝四十人欲求衣
服何故省事於此坐耶來可共去彼
便報曰且少時住待齋齒木耶波難
陀曰可來半路當費四十慈者即隨
而去耶波難陀便與門人共為議曰

一切有部藏經卷第二十 第三分 第三

諸具壽我等六衆猶如白馬所至之
處人皆覺集我等不摩老少俱次群
衆而去應可開離前後別行即隨
前邊既行半路齋齒木已入至羅伐
市中貧人行內棄棄而住鋪主問曰
聖者今日有憂惱事耶報云我有憂
事汝等知聞有四十衆慈者佛於廣
廣讚歎稱揚少欲知足不報言我聞
耶波難陀曰此即其人急皆放賊初
棄衣服鋪人聞已各相告語諸慈者
可持諸弓刀牌箭之類共執群賊六
衆告曰放劫已久賊散他方諸人告
曰我欲何作六衆報曰可施與衣時
彼諸人即便取飲新故疊衣持以相
施是時六衆東成大捨令諸少年荷
將歸寺次至富人行中共衆而立彼
同前問此如前香諸人各各將貴便
衣持以相施彼復還令送歸寺內次
往勝光王所報集而住時王見問答
亭同前三便命彼毗盧宅迦曰汝今
真應慈諸慈者可即急去擒彼賊軍
六衆白言遭劫已久賊散他邪王曰
若尔聖者欲何所作六衆報曰可施

一切有部藏經卷第二十 第三分 第三

與衣時磨光王即便人別各與十三
寶具勝妙衣服是時六眾即令弟子
同前捨去是時四十眾悉告耶波
離陀曰大德計所得衣我等固足勿
復更乞耶波離陀報曰具壽汝等皆
是顯貴之人豈不共我先有誠言若
於仁等無有違者我亦因斯為諸弟
子更少衣服何故自足更不肯求時
諸慈惠聞皆默然亦時六眾悉皆迷
便將毛行兩夫人勝勝夫人仙授故
舊毗舍佉母善生夫妻慶各各問答
具如上述時彼皆與十三寶具上妙
衣服所得衣履皆令弟子捨向寺中
是時六眾報諸人曰世尊昨日與諸
慈惠受他諸食若於食慶少百人者
行便空駛為施主所依汝等當去滿
彼食行亦當為我送其鉢食時彼六
眾諸人自往寺中還取上衣服置
之一處其故破者為四十分時四十
人赴請食已還來寺中六眾食了告
弟子曰汝可喫四十少缺人未彼皆
來至耶波離陀曰具壽我是汝等宇
衣人耶宜各取衣彼見破衣共相睹

阿含經卷之第三十三 第三經 衣

視六眾告曰汝等何故兩兩相看彼
便報曰何因皆與破碎衣物耶波離
陀曰此用重疊作僧伽藍此經作咀
多羅僧伽及安咀囉等僧伽等足
得充濟何所嫌耶若意不滿相隨更
乞答曰且得充足更勿求餘便各將
此破碎之衣往蘭若中隨事縫補於
其城邑眾皆普聞四十眾慈惠王及
諸人七眾皆得十三寶具時有慈惠
至蘭若中見諸慈惠各自勤勞補破
衣服告言諸具壽我所聞事與見不
同林中慈惠問曰所言何義報曰我
聞仁等七眾皆得十三寶具何意今
時還縫破物諸慈惠報曰仁但耳聞
我自肩負若余何處得此破碎衣囊
時諸慈惠具以報慈惠慈惠已極生
嫌賊送至住處白諸慈惠諸慈惠以
緣自佛告諸慈惠乃至問四十眾
慈惠曰汝等實余受他施物不知足
耶實余世尊今時世尊種種呵責不
順正理心不調寂讚歎稱揚順理調
善廣說乃至為諸慈惠於毗奈耶制
其學處應如是說若復不慈惠衣失

一切有部之卷之三 第三經 衣

衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士
婦乞衣彼多施衣慈惠若須應受上
下二衣若過受者泥薩祇波迦迦迦
言余衣等文並如上應受上下二衣
者有二種上下衣一慈惠上下衣二
俗人上下衣慈惠上下衣若新衣
兩重作僧伽藍堅三橫三若泥婆珊
堅二橫五俗人上下衣上末長十二
肘闊三肘下衣者長七肘闊二肘應
受者謂作心領受若過受者謂過前
數乞得衣時便犯捨墮罪名捨悔廣
如前說
此中犯相其事云何若慈惠從他乞
俗人上下衣時依量而得若更乞時
得惡作罪得便捨墮若乞慈惠上下
衣時事亦同此若從他乞俗人上下
衣時縱減俗量不應更乞若有長不
却還主若從他乞慈惠上下衣時若
少不充慈惠衣量應更從乞若有長
應却還主若俗衣少更乞若慈惠衣
有長不還得罪輕重准事應識若元
心擬過乞者乞時得惡作罪得物犯
捨墮犯捨墮已更得餘物者皆同犯

一切有部之卷之三 第三經 衣

廣說如前又犯者家初犯人或莊
枉心亂痛惱所經

知俗人共許與家就七學處第八

此戒中有一長者先有自妻復行邪
行其妻告曰仁者不應作此邪行之
事其妻屢諫夫不隨語婦起而殺之
餘男子亦為私合其夫喜以家物贈
彼私婦其妻亦以家物送彼邪夫夫
婦兩人破散財物幾將略盡長者果
性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告
言由汝破我家資婢曰我實久知破
散所以然而二俱家主不故斥言時
彼夫婦知婢護利俱懷慚愧並默無
言時邪波難陀知是事已便往詣彼
長者宅中為彼夫婦毀此破戒讚歎
持戒告言善男子善女人知佛所說
邪行之人命死之後當墮地獄若得
為人妻不貞謹夫有邪念若離邪行
命終之後得生天上若生人趣室室
貞良夫不邪念說如他日
由聽能知法 聞法難眾過 聞法捨惡又
聞法得溫服

（一）有欲知者請向第六卷第八卷

時彼夫婦既聞法已俱捨邪行時邪
波難陀復為夫婦廣述歸教殊勝
功德報言汝等二人更應善聽知佛
所說

若諸佛應者不墮於惡趣捨離於人身
當得生天上若諸惡應者不墮於惡趣
捨離於人身當得生天上若諸佛應者
不墮於惡趣捨離於人身當得生天上
時彼二人聞法歡喜深生淨信即便
歸依三寶復為讚歎五戒功德汝等
善聽如佛說有五種大施何謂為五
若難殺生偷盜欲邪行邪語飲酒是
為五種大施何故難此五事名為大
施由難五故得無所畏無諸怨結妻
室貞良言則信受常不瞋恚由此五
故感無量樂常慶人天故名大施時
彼二人聞此法已倍生深信受五學
處邪波難陀令彼二人住歸戒已捨
之而去時彼長者復於他日更以苦
楚而打其婢妻曰仁者我先未識業
果之時常行苦楚今由聖者邪波難
陀善知識故令我識業果不墮惡趣
行苦楚然諸世人自受業報貴賤無

（二）有欲知者請向第六卷第八卷

恒離是數難從今已往勿行杖木夫
言賢者善哉此說命其婢曰小女洪
可憐亦賜以新衣告曰應勤家業施
汝無畏解作是念此二家長先皆不
仁好行惡習苦虐於我豈求惡念尚
不完軀今者思惡事同父母復更思
念自從聖者邪波難陀入此舍後仁
心撫育更不打我我今欲將何物報
聖者恩若於家中偷竊少物將報恩
者家主若知同前苦楚既無得報恩
懷恨心復於吳時邪波難陀來為夫
婦說法而去時長者告其妻曰仁
豈不知聖者邪波難陀是我等善友
今捨惡業住善品中歸敬三尊受五
學處復能時時以法相授我等宜應
奉施多少長者問曰欲作何事妻曰
施一白疊被其婢聞之便作是念我
以此言持報聖者時邪波難陀且入
城中次第乞食至長者家婢見礼足
告言聖者我有善言欲以相報問言
何事婢曰我家長者及以夫人欲將
上未持奉大德邪波難陀聞已生念
世間所有貧賤之人我當一教令聞

（三）有欲知者請向第六卷第八卷

獲利實稱本心然此婢子雖有此言
我更窮詰便帶瞋色報言小女汝以
何緣執弄於我報言聖者豈敢相弄
解波難施報言小女若言貴者家長
設陳我勸客起若其虛者多與汝
還同昔日報言聖者何事須執但入
宅中自當知矣時解波難施入其
舍彼二夫妻見唱善來歡座令坐既
執足已便取座跪而聽法為說法
已告言長者許與大慶我今欲見時
彼夫妻手相瞻視解波難施見而問
曰何故仁等更相看彼二答曰聖
者此是我等私屏之言誰當告知豈
復聖者了他心耶解波難施曰我從
少未持鉢乞食齒落後白於斯少事
汝不信耶時長者便授與衣解波
難施受其衣已周遍觀察即便翻手
面帶憂相長者問曰聖者何意如此
報言長者汝有捨福無受用福唯堪
拂履或用簾遮置在桁竿自然破壞
長者問曰欲何所為報曰更求好者
施我作衣答言聖者更無可得報言
可買與我答曰我無價直報曰且為

二、有部毗奈耶卷第二十一 第二十二

給買後當還價是時長者復看妻而
愛曰聖者解波難施於我等處誠有
大恩可為買來遂所希望時彼長者
即將解波難施往市中詣一鋪戶
解波難施便作是念我今鋪主發動
高心出上衣服報云者曰略觀此鋪
多是貧人等客得有上好自應應向
餘處別可求之是時鋪主聞此語已
便起高心出上好上服報言聖者何故
相難試看此屋解波難施曰實誠好
物其價如何商人報曰直五十迦利
沙波聲解波難施曰三十當取商人
曰誰當還價報言長者相還問長者
曰何時當與長者言答時當與商人
曰善隨意將去長者即便付與解波
難施時解波難施報言長者無病長
壽今所施物是心理瑤是心資助定
慧莊嚴得人天道乃至廣說解波難
施便持此疊往遊多林長者家貧不
能依時還其疊價商人遂立長者於
赫日中不聽其去有知識見問言何
意住立日中為有瘡病為厭酥耶報
言我非瘡病亦不服酥價久不還故

二、有部毗奈耶卷第二十一 第二十三

立於此問言何時負債豈汝祖父
他債耶報言由我於釋迦子生敬信
心以衣見施解波難施不受今買好者置
此三時彼知友聞此事已便起譏
嫌沙門釋子貪求無厭諸慈尊聞已
具以其事往自世尊世尊以此因緣
集慈尊廣說乃至佛告解波難施
曰汝實作如是不端嚴事隨他所施
無知足心更求好物令彼辛苦自言
實亦世尊如前種種呵責告諸慈尊
我今為諸弟子於毗奈耶創其學處
應如是說

若復慈尊有非親居士居士婦共辦
衣價當買如是清淨衣與某甲慈尊
及時應用此慈尊先不受請因他告
知便請彼家作如是語善哉仁者為
我所新衣價可買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波還
服之若慈尊者請解波難施親非親
等義如上說言未價者謂金銀貝齒
等物者貯蓄也如是衣者謂七種如
上買者謂從他買言清淨者謂得如
是三衣衣與者謂施衣時某甲者

二、有部毗奈耶卷第二十一 第二十四

謂耶波難陀不受請時先未言許已
他告知等者見他陳說往後未衣強
索其價為好故若得未時便犯捨墮
此中犯相其事本何事有三種謂價
色量云何為價若為受時非親人得
五迦利沙波擊衣受時無犯不受
此衣更過索者索時犯惡作得時犯
捨墮如是乃至五十迦利沙波擊等
隨竟隨得輕重准上應知是謂為價
云何為色若得青色衣受時無犯
不受此衣更過索者索時得惡作得
時犯捨墮如青既今乃至餘色准此
應知是謂為色

云何為量若得五肘衣時受取
無犯不受此衣更過索者同前得罪
如是乃至多肘罪之輕重準並同前
是謂為量此泥薩祇才捨衣方法事
亦同前無犯者若乞緣便得小片
若乞小片他與大衣此皆無犯又無
犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱
所經

知俗人別許與衣犯七學處第九
佛在迦多林時耶波難陀若起犯

阿含經卷第二十一 第二十一 卷

因緣長者及婦各與外人私通已為
就法捨惡修善事並同前但以二人
各辨衣價為異今彼二價共為一家
致使長者受大辛苦必當以緣自勝乃
至為制學處應如是說
若復必當有非親居士居士婦各為
必當辨衣價買如是清淨衣與某甲
若當與必當先不受請因他告如便
諛彼家作如是語善哉仁者可共買
如是清淨衣及時與我為好故若得
衣者泥薩祇波速衣此中犯相三
種不同並如前說

過惡索衣學處第十

佛在王舍城竹林園中時耶波難陀
作如是念我等所有經求之虞皆由
給孤獨長者若請世尊則其學處我
等便欲乞求狹小布巾尚無由得况
寬大耶然我昔時共行兩妻羅門同
一學堂從師受業我宜往見或客與
我多少末物便就彼宅門人止之聖
者勿違報言賢首世尊制我五處不
行唱今家姪甘家酒家王家屠屠家
此家豈是五處耶門人報曰聖者何

阿含經卷第二十一 第二十一 卷

派多作譏罵斯非唱今姪女事家然
是婆羅門行雨之宅報守門人曰男
子汝宜入舍報婆羅門云大德耶波
難陀今在門外須欲相見門人曰報
斯意氣似從勝光王新事慶未報日
疑人為報者善若更遲延必當令世
招大杖罰門人自念看此形勢全無
怖懼不同餘者必有所由當為報知
勿受其辱即便入報大德耶波難陀
今在門外去須相見婆羅門曰大德
德入誰復相遮門人聞已便作是念
由此緣故東望沙門全無怖意即便
突入婆羅門見是唱善未敷座今坐
既坐定已發美妙音讚歎施門殊勝
功德若耶波難陀發喜悅心讚布施
者諸有信心婆羅門等難法之時作
如是念善哉妙法我等宜應剎內持
施時婆羅門聞法歡喜作如是語大
德至夏了日我當奉施六十金銀
波難陀曰賢首無病長壽即為咒願
今所施物是心理瑤乃至安隱溫暉
即律而去時有二菩薩從室羅伐至
王舍城為乳佛故詣竹林中是時世

阿含經卷第二十一 第二十一 卷

尊命具壽阿難陀曰汝今宜往告諸
苾芻如來欲往憍薩羅國人間遊行
若有情願隨從行者可料理衣服時
阿難陀受教而去告諸苾芻宣世尊
教時二新來苾芻問是語已憂心而
往耶波難陀問曰汝二少年何意懷
憂彼二答曰具壽阿難陀告諸苾芻
如來欲往憍薩羅國人間遊行若願
去者當料理衣服大德我適未至猶
未解息如何更往宜羅伐城時耶波
難陀聞已憂惱作如是念我經多時
纔獲少施寧知更有障礙事生至斯
且已即便往詣婆羅門家到已就座
而坐作憂悵聲說施功德時婆羅門
問言大德前來說法美妙音聲令者
似帶憂色其聲早下預聞其故耶波
難陀曰賢首我經多時纔得相見今
時不久即欲別離作是語已懷憂而
住世有言曰

摩揭陀人聞聲詣憍薩羅國觀形知
半字便了五王城待言方解餘邊因
時行雨婆羅門聞耶波難陀所說便
作是念此不為我離別生憂但為六

一切有部毗奈耶卷第三 第十七

十金錢而起愁惱報言大德隨仁何
處作安居了我當奉送六十金錢耶
波難陀曰賢首無病長壽善哉施心
始終慈因所為福利當知勝果即辭
而去今時世尊大來國境如解廣說
三條路徑往宜羅伐住遊多林時有
商客從此城出將諸貨物詣王舍城
然王舍城古昔常法若於他處有大
商客至其國者王自看稅或令行兩
大目是時行兩看稅其物報商客曰
汝若還歸宜羅伐者當報我知若言
余商人交易既了詣大目所報言我
欲歸國即便付與六十金錢告言此
物汝可將與大德耶波難陀彼受物
已作如是念若與行兩大目先相議
者彼定必是眾所知大德必當我
當於彼少為利潤今彼生喜可買細
疊將向彼城往竹林中間必當曰何
者疊衣堪甚若若必當報曰賢首汝
今豈欲施僧末耶報言我無厭施然
行兩大目附我六十金錢與大德耶
波難陀我今欲以金錢買疊將去豈
稱彼心諸苾芻曰汝今定當輸共白

一切有部毗奈耶卷第三 第十八

疊并索金錢商人念曰今此必當成
與彼障障即便更詣餘苾芻處具述
前事苾芻報曰汝若不印金錢而將
去者彼定宗利商人便念彼此語同
事須防慮往大目所令其即詣大目
曰我今信汝豈勞煩耶商人曰雖相
委信商人之法事須詳審于時大目
便與印署商人持往宜羅伐城至遊
多林問必當曰聖者耶波難陀房在
何處時諸苾芻亦其佳處彼往不見
問必當曰大德耶波難陀今向何處
報言雙向寺外開靜之處商人報曰
此之金錢是王舍大目行兩所寄可
為領取彼未當與苾芻報曰賢首汝
頗曾見烽火發焰以頭觸之商人即
念此必與彼先有障障即詣餘苾芻
慶白言大德此之金錢是王舍大目
行兩所寄與耶波難陀可為受取彼
未當付諸苾芻曰若其不印而將來
者彼必定當從汝索利難能為彼報
受此物汝自面付商人念曰所言相
似此定是難我在家中待彼必當自
解應答報苾芻曰若耶波難陀還至

一切有部毗奈耶卷第三 第十九

與者可為報知我在某處必須物告可來取之言已捨去郭波難陀後未寺內必告日大德郭波難陀善我世尊有如是說若果戒行意清淨者隨心所願皆得成就就仁者今日息意林中即便獲得六十金錢遠來供養郭波難陀告言具尋何處得自施主佛及大眾千二百五十各與六十金錢茲茲報曰唯仁獨得不過泉僧郭波難陀曰誰能惠我六十金錢報曰是三舍城行兩大目寄來奉施報曰彼是我舊知識先已有心與我此物誰為受之好觀茶不加被指損及以破落是私鑄物不堪受用報言無人為受郭波難陀曰我比住在惡友之中誰肯為受作是語時餘人報曰大德何事憂惱商人留語我住某處若河者可來取之

時郭波難陀聞是語已即取僧伽旺疾行而去往彼家中時彼商人遙見急步即自念言看此形勢定是豪族沙門問言仁是郭波難陀否言是即便取錢報言此是大子行兩所寄可

阿育王傳卷第三 第三十二 經

領取之即為應作說願商人曰此非我財勿為我取願應可為彼行兩大目郭波難陀曰損汝何事汝亦於我大有切分遠從他方持物來至借一小兒持錢將去到市店而即還歸未還者我無小兒報言藏人這目王舍尚為持來進步之間不肯送去即命小兒令送錢去話小兒曰當隨後去不得餘行若其與汝解果之直必不應取是時小兒持錢隨去至一店上報言望者此處安錢郭波難陀便作是念彼與生人教此童子不令隨我即報鋪主曰賢首此之金錢且為我舉報言望者我有家長郭波難陀曰願汝常不自由復更向一賣香童子慶告言賢首更寄此錢報言我之尊人出外不在郭波難陀曰願汝家長更勿重來復更詎一賣香童子創發信心報曰賢首更寄此錢報言我有大人不敢受寄郭波難陀曰我言謂汝少有信心寧知更是信心羅刹若汝元無少許信者投若足倒幾門外彼遂無語報言望者可安此處

阿育王傳卷第三 第三十二 經

郭波難陀遂便歸年時諸商人先有制令若至日出不普集者罰金錢六十文母告童子曰汝當早去勿令他野時郭波難陀夜便生念起遍悔心賣香童子初發信心或寄於我肆所寄物既至天曉將一小兒往彼店所時彼店主問門欲出郭波難陀報言賢首送我金錢答言望者此處商人先有制令若至日出方來集者罰金錢六十文少時且往赴集方還郭波難陀曰藏人我非汝僕便自取已錢誰能脚疼於此久立若不還我而便去者連勝光王教更當罰汝六十金錢彼聞是語即便瞋罵捉其錢囊擲之於地泥印便破郭波難陀曰汝當且住我試解看不措故不非私悔不主報曰仁立檢看而付於我郭波難陀曰雖我不看何故即破時彼鋪主銜恨而默既至天曉集期便過時諸商人來就家中將彼六十金錢物去其母報曰汝作何事連他來罰汝六十金錢子報母曰由與釋子共為親友初發信芽即今折便起壞

阿育王傳卷第三 第三十二 經

爲必苦聞已與白世尊世尊以此已
緣集必苦果乃至廣說問耶波難陀
曰汝實作如是不端嚴事耶實余大
德佛以種種呵責乃至我今爲諸弟
子於毗奈耶制其學處應如是說若
彼必苦若王若大臣安羅門居士等
遊使爲必苦送衣價彼使持衣價至
必苦所自言大德此物是某甲王大
目安羅門居士等送我送來大德衆
愚爲受是必苦語彼使言仁者此衣
價我不應受若得順時清淨衣應受
彼使自言大德有執事人不必苦言
有若僧淨人若耶波索如此是必苦
執事人彼使付執事人所與衣價已
語言汝可以此衣價買順時清淨衣
與某甲必苦令其披服彼使善教執
事人已還至必苦所自言大德所亦
執事人我已與衣價得清淨衣應受
必苦須衣應往執事人所若二若三
今彼憶念告言我須衣若得者善言
不得者乃至四五六返往彼熱然隨
履而住若四五六返得衣者善若不
得未返是求衣者泥薩祇波送衣

所有雜事耶波索第二 第二二六 六

此若竟不得衣是必苦應隨彼送衣
價履若目往若還可信人往報言仁
爲某甲必苦送衣價彼必苦竟不得
衣仁應知勿令失此是時
言必苦者謂耶波索難陀王若若男若
女或復餘人以王法灌頂者悉名爲
王大臣者執王政事相依而立要羅
門者貴種多附居士者謂在家富賤
等者諸餘雜類遣使者謂男女貧賤
送衣價者謂金銀錢等彼使持衣價
等者謂持衣價到必苦所自言大德
者謂命前人此物是某甲等者謂述
未履願爲納受是必苦等者報不應
受順時清淨者謂稱理而得彼使語
必苦等者謂問執事人必苦言有者
指其人若僧淨人者謂六衆淨人若
解衣索逆者謂歸依三寶受五學子履
彼使者明使意也買者或買或藏
與某甲必苦者指所與人言清淨者
謂堪受用善教已者謂善教示具報
必苦若二若三等者出言往返教令
彼憶念得者善者謂得衣心若不得
者乃至四五六返熱然隨履而住者

所有雜事耶波索第二 第二二七 六

出熱住教言隨履者有四履一履履
二舍履三田履四店履故謂作元器
等或別緣履合謂居宅田園稻麻等
田店買賣貨履有六結問見彼六言
隨事應語云何爲六若彼問云仁今
何緣得至必苦答云爲彼事未若云
仁極善采此履應坐答云爲彼事未
若云食飯答云爲彼事未若云飲酥
答云爲彼事未若云飲水答云爲彼事
未若於此六種隨一事中見他語時
尋聲即報不徐緩答今彼前人不
暇作餘言者是則不名圓滿善好六
總結問若隨一事中見他語時尋聲
未道徐徐緩答令彼前人得有容暇
作餘語者是則名爲圓滿善好六種
詰問若作如是求時得衣者善若不
得衣過是求衣者泥薩祇波送衣
迦過者謂過三語六熱而更往求得
也若竟不得衣從衣未履或自去或
遣可信人去言可信者謂弟子門人
是可委信報彼令知道其取勿使
虛失此是還報法式
若必苦遣使報已彼執事人采至必

所有雜事耶波索第二 第二二八 六

若所作如是語聖者可受此衣價於
若應報彼曰此之衣價我已捨訖汝
當還彼送衣來處如是報者善若取
衣者犯捨墮

若執事人作如是語聖者仁可受此
衣價彼之施主我共平章令其心喜
若如是者取衣無犯若若不作如
是次第受衣者皆犯捨墮既犯罪已
捨悔之法廣說如前

此中犯相其事云何若人為施主人
為使者人為給事如法得衣者無犯
異斯捨墮若人為施主人為使者非
人為給事如法得衣者無犯異斯惡
作若人為施主非人為使者非人為
給事同前惡作若人為施主非人為
使者人為給事同前捨墮若非人為
施主非人為使者非人為給事同前
惡作若非人為施主非人為使者人
為給事同前捨墮若非人為施主人
為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前
惡作若若若從非人乞衣價時得惡
作罪得便捨墮從非人乞衣價時得惡

一切有部律藏卷第二十一

作罪得便捨墮者必違律律云以
書印乞時惡作得便捨墮又無犯者
廣說如前

用野蓋然作數具學處第十一

高世耶世黑分六且師但 擲毛泥金銀
網寶并貝寶

新野蓋然作數具者自作若若人作此
物難得復是貴價時諸法當為管造
故多諸事禁妨廢正修讀請作意數
數從彼婆羅門居士等乞野蓋然諸
外道華見而嫌賤作如是語乞人當
知此沙門釋子是然生者不捨字業
自作使人用新野蓋然作財具若用
此者無多有情如何以好衣舍施彼
乞人斷物命者時諸法當為管造
往白世尊世尊以此因緣無益若眾
問諸法當為管造實用新野蓋然作
財具耶實令世尊佛言汝等難滿難
養不願少欲知足之行種種呵責諸
歡喜多切德少欲知足乃至我今為
諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

一切有部律藏卷第二十一

若復若言用紅商世耶然絲作數具
者泥藍散波波成也

若復若言若與法中人者有二種
一者新作二者新得此中新者謂若
作也高世耶作數具者有其二種一
者野褥二者杆成此數具言二種皆
取作者謂自作教人得捨墮罪捨悔
等法廣說如前

此中犯相其事云何必當料理高世
耶時若於一處若於小園若於大聚
或板或學或以弓彈而作教具作時
惡作竟時得捨墮若若若若高世
不時及料理時皆惡作成犯捨墮若
得先已成或常用物或是若物更所
料理而受用者其皆無犯又無犯者
謂初犯人或癡狂心亂痛喝所經

一切有部律藏卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

正和二年乙卯年下

所有部毗奈耶卷第三

去

三歲法師長沙華創譯

用純黑羊毛作教具學處第十二

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時諸苾芻用純黑羊毛自作
教具或復使人由其難得便是貴價
時諸苾芻為營造故多諸事業妨廢
正修讀誦作意數數從他處羅門居
士等乞黑羊毛時諸少欲苾芻共生
嫌惡以此因緣具白世尊廣說如前
乃至為諸弟子於毗奈耶制其學處
應如是說

若復苾芻用純黑羊毛作新教具者
泥薩祇波遠應如

若復苾芻者謂此法中人純黑者有
四種黑一性黑色二性青色三泥色
四泥色羊毛者非餘毛也新者有二
種新謂新作新得此中意取新作作
者謂自作使人作教具者有二種謂
貯褥及杆成此中意取杆成得捨墮
罪者捨悔等法廣說如前此中犯相
其事云何苾芻料理羊毛時若於一

片若於小圓若於大聚或披或擊或
以弓彈而作教具作時惡作罪竟時
得捨墮若得先已成者或舊同物或
是舊物更新料理者無犯又無犯者
軍初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
過分教作教具學處第十三

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
制諸苾芻不得用純黑羊毛作新教
具時諸苾芻用四分黑毛隨者少許
餘色雜毛作新教具少欲苾芻便共
嫌惡往白世尊世尊以此因緣集苾
芻眾問答呵責廣說如前說我今為諸
弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻作新羊毛教具應用二分
純黑第三分白第四分若苾芻不
用二分純黑第三分白第四分應作
新教具者泥薩祇波遠應如苾芻
如上新有二種教具有二種乃至此
中意取杆成並如上說言純黑者有
四種黑已如上說言白者謂青傍脊
上及項邊毛者謂頭足腹毛言二
分等者出其數量且如欲作十斤毛
褥五斤純黑二斤半白二斤半應自

所有部毗奈耶卷第三 第二

餘增減准此應知黑中分兩故或四
分若異此者於後二中或減半兩或
用純黑作時得惡作成便得捨墮若
不為已或得先成或黑者易得餘者
難求而數增減並皆無犯又無犯者
謂軍初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
作減六年教具學處第十四

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
諸苾芻多畜教具共相謂口大德此
褥太長即便棄却更作餘者此褥太
短此太小此太寬此太破碎不堪料
理並棄改造新彼由作褥事務繁重生
過同前諸少欲者共生嫌惡具以上
事而白世尊世尊集眾問答呵責廣
說如前乃至應如是說

若復苾芻作新教具樂心不樂應六
年持若減六年不捨故更作新者泥
薩祇波遠應如此是世尊初為制其
學處佛在曠野林住處是時嚴風動
多風苾芻患寒知事諸人所有所具皆
六年持由制戒故不敢造新由惡寒
故所有舊作悉皆停息今時世尊知
而故問具壽阿難陀曰何故知事遂

所有部毗奈耶卷第三 第三

若營作停息阿難陀白佛言由佛為
諸慈營制其營度不滿六年不得更
作新數具時營作慈營數具久於不
堪寒苦為此營制並皆停息佛告阿
難陀凡諸知事營作慈營其數具
雖未滿六年不免寒者彼慈營應從
僧伽七六年内更作數具應如是七
如常集僧已其知事慈營往至眾中
禮僧足已在上座前誦誦合掌作如
是白大德僧伽我某甲營作慈營
於六年中不應更作數具我慈營某
甲於六年內欲從僧伽七作新數具
願大德僧伽與我慈營某甲於六年
內更作新數具是能慈者願慈營故
第二第三亦如是說
若其僧伽體知彼人是可信者則與
其法或令持舊數具未至僧中若太
長者即應截却若太短者以毛添之
太寬太狹准事料理若有破處應將
毛補若皆破碎不堪修補者僧伽應
與其法令一慈營作白羯磨應如是
作如前若知事慈營僧伽與法於
六年內隨意營作勿致疑惑今時世

〔切有部律部卷第三〕第四條 去

尊讚數持戒恭敬成者隨順說法告
諸慈營曰前是創制此是隨開乃至
應如是說
若復慈營作新數具縱心不樂應六
年持若減六年不捨故更作新者除
得眾法泥薩祇波速迦慈營義如
上新者有二種廣說如前乃至此取
杆成雖情不樂應六年持者要須滿
六年持若年不滿或捨不捨更作新
者得捨隨而捨悔等法事並同前
此中犯相其事云何若慈營於此年
中作新數具即於此歲更復造餘造
第二時得惡作罪成犯捨隨初造者
無犯雖非同年於第二歲更作餘惡
如是三四乃至五年更造新者得罪
同前其竅初得無犯若慈營先有數
具即於此年更造餘者當年若了得
捨隨罪若當年不了乃至五年方始
了者得捨隨罪若慈營於此年中造
新數具未了更復造餘者俱了時云
我持前捨棄於後或可持後捨棄於
前後犯捨隨先造者無犯若初作未
了於第二年乃至三四五年若俱了

〔切有部律部卷第三〕第五條 去

時云我持前我當捨後廣如上說
若慈營已造一搏即於此年更造一
搏未了便休於第二年復更造一亦
未了休第三第四第五年亦如是其未
了者得五惡作罪初作者無犯若慈
營已造一搏即於其年更不造搏乃
至第五年亦不作搏然至六年方更
造者無犯又無犯者謂軍初犯人癡
狂心亂痛惱所經
作新數具不為綠色惡處第十五
佛在室羅伐城近多林給孤獨園介
時世尊得無上智已於其四方有大
名極皆聞中國有佛出世時北方商
人聞佛出世若有人能與供養者得
大果報得大利益名極遠聞資財巨
富聞斯事已作如是念我今宜應持
諸貨物往室羅伐城一得求利潤二
得禮觀世尊作是念已便與五百商
人將北方貨物往趣中國時諸商人
至室羅伐安貨物已即便往詣給孤
獨長者所作如是言長者當知我等
今欲禮觀世尊長者答曰善哉善哉
能生妙意如來應正遍知是應禮敬

〔切有部律部卷第三〕第六條 去

實難會遇時乃一現如烏曇跋羅
作是語已長者即便將彼五百商人
往詣佛所頂禮佛足在一面坐余時
世尊即為長者及五百商人宣說法
要示教利喜令信樂已然而住時
諸商人聞法歡喜禮佛而退即便往
詣者宿營而申禮敬復欲遍觀房
舍及大眾處當時給孤獨長者將諸
商人周遍觀看時彼商人見諸比丘
於牀褥上尼師但中開穿破問長
者曰何意堵大者宿營若尼師但
中間穿破長者報曰諸尊宿若多穿
多端坐乃至天明由此因緣並多穿
壞時諸商客極生敬重便將五百妙
疊奉施眾僧時諸比丘既得疊已作
新尼師但解所有故者近一舊房安
在露地熱為一聚余時有一長者請
佛及僧就家設供時諸比丘時至皆
云唯佛世尊獨留在寺令人取食然
佛世尊有五因緣不赴請處云何為
五一為宴然而居二為諸天說法三
為觀察病者四為看諸財具五為必
當制其學處此中世尊意欲看其財

（增有部毗奈耶卷第三 第七經）

具并欲為諸比丘制其學處不赴行
家余時世尊出後未久之頃便
持戶於隨處經行周遍觀察諸一舊
房見諸比丘以故尼師但解眾之一
處穿破和雜雜在也世尊已作
如是念諸有施主深心信敬如已血
肉到以相供修福樂然諸比丘捨
故教具非量受用無受護心隨處棄
解余時世尊取故教具翻轉於地安
在無二便於房外洗手濯足房中端
坐持取食鉢當持食至世尊所
世尊法余共取食鉢歡喜言問諸
比丘眾飲食好不得飽滿不取食
當曰吉世尊大衆皆得飽滿食飽滿
時余已洗手濯足進入房中寂默而
住世尊瞋時從定起已往大衆中就
坐而坐告諸比丘曰汝等去後未久
之頃我持戶於隨處經行周遍觀察
諸一舊房見諸比丘以故尼師但解
眾之一處穿破和雜雜在也我時
見已作如是念諸有施主深心淨信
如已血肉割以相供修福樂然汝
等於故教具非量受用無受護心

（增有部毗奈耶卷第三 第八經）

隨處棄擲此非善事汝諸比丘若於
他信心施物稱量受護顧時知足而
受用吉斯曰善哉余時世尊讚歎受
護顧時知足受用信施已告諸比丘
廣說乃至制其學處如是說
若復必當作新尼師但解應取故者
堅重從廣佛一張手帖新者上為壞
色故若必當作新尼師但解不以故
者帖新者上為壞色故泥落抵波連
底迦茲茲義如上解有二種一謂新
作二謂新得此中意取新作尼師但
解者謂是教具作者謂自作或使他
言故尼師但解一邊者謂於舊尼師
但解割取一邊堅好之履佛一張手
者謂大師也其一張手當中人一肘
平帖新者上者謂割在新者上為壞
色故者為欲令其得堅牢故若不帖
者得泥落抵波連底迦其捨悔法式
正如上說
此中犯相其事云何若蓋以故尼
師但解如佛一張手帖著之時若戒
一堵半指者亦得泥落抵波連底迦
無犯者若以故者遍覆新者或熱破

（增有部毗奈耶卷第三 第九經）

碎不堪補帖新尼師但都者無犯又無犯者家初犯人或癡狂心亂痛惱所經

自擔賣羊毛學第十六

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時六眾並共相議曰難陀難陀彼諸黑鉢者以難陀用塗其足凡欲云時得將行利養遠行初至復得供給多人愛敬眾所識知然而我等前若并往曾不遊行欲何所獲我等亦可四出遊行餘伴問曰當何所之難陀難陀曰我今暫出求見苾芻復作是念我等衆徒若俱去者我之所由門徒眷屬施食之家悉被諸餘黑鉢侵奪宜留一人餘隨意去復共善講誰當住此大德難陀美令其者守所得之利週還共分難陀表答曰我住於此自餘五人出求商依見有多人向泥洹羅國必當問曰仁等何之答言我等欲向泥洹羅國蓋苦曰我等亦欲隨行商客曰聖者泥洹羅國地多磽确如駱駝者仁等未必樂住於彼蓋苦曰我且共去踐彼土四三

一切有部律部卷第十一 第十條

者若如是者可共隨行即與商人隨路而去時彼必至彼國皆無愛樂便於他日往至屋中間諸商客若等何時欲歸本國商人曰豈復聖者情不樂耶蓋苦曰我初未到即於是日情無歡愛報言聖者我等貨物尚未交易不及言歸我有親知欲還中國當為焉彼可同行必苦答言斯成善事然泥洹羅國有兩種賤貨謂羊毛雄黃時諸商客多買羊毛車載而去諸蓋苦亦與同行然六眾必苦性畏塵塗或在前去或在後行時六眾並共徐行在後於商隊內有一毛車忽然折時諸商人共相議曰我等今時若料理軸者其辱遠聞必有賊至先當殺我後將財物我等宜應持其精心蓋載而行作是議時六眾便至問言仁等何意懷憂不進而住報言聖者我車軸折具以前事而並告知六眾問曰豈可棄羊毛耶報言棄去六眾報曰若其君等見容許者我為作轎或作靴靴或作立轎我當隨力盡持少多商人報曰隨意皆

一切有部律部卷第十二 第二條

取於我無用時難陀難陀難陀共相議曰今者豈徒賣揚之物時彼五人所有水鉢令一人負其餘四人持草為索束為四轎隨路持行時諸商人見而報曰聖者我欲雇人來取其毛今時聖者並悉將至我欲酬價還取其毛蓋苦報曰汝無識物我等豈是客作人耶汝若如是我當棄却商人報曰我等戲言幸無見責可持而去時商隊內有外道同行謂六眾曰此之重塔何處當解得幾利潤六眾聞已忿而報曰破汝腹內諸汝頭上我擔方解魚取其利彼便城口然而無對六眾議曰我等若在商侶中行多招譏我事應可在前而去至一聚落處多賊盜彼之村隔令人遠望遇見六眾擔來普相告曰仁等當知有象軍至諸人見已咸皆驚怖棄其家宅走入林中留諸強壯防守村邑共相告曰彼非象軍是駱駝也又曰彼非駱駝應是牛獸又云彼非牛獸是人擔物既近村已知是蓋苦告言聖者奇特大擔有異常人能使村坊並皆

一切有部律部卷第十三 第二條

走散六衆報曰汝無識者見有捉來
怖云是賊賊者知者當未劫掠汝鎮
驚走所有家業並悉持將彼聞然亦
于時六衆見是事已便相謂曰難陀
難陀難陀我等若隨路行多招譏調
可於荒野望直而行即便棄道而去
時稅關人隨履看守既見據至而告
之曰君等商人屢為偷稅不輸稅直
竊路而行六衆報曰無智者汝將我
是偷稅商人問云仁等是何若云我
是六衆茲當彼即報云聖者隨去後相
識曰我等若至迦多門者諸黑鉢類
共調弄我宜取小門持擔而入既入
小門有摩訶羅見而問曰汝客擔人
何因破扉而入寺內報言老叟汝將
我是客擔人耶問言仁等又何若云
我是茲當問云聖者是六衆耶報言
我是即云善來善來大德時彼既入
以諸毛擔懸置寺中懸積如山見者
稱異問言具壽仁等能持如斯重擔
豈不畏彼世俗譏謔即便報曰我口
欲必當共生譏議作如是語云何必

一切有部毗奈耶卷第三 第十二品 上

皆持是重擔所應犯事更以為難而
起高慢時諸慈當以此因緣具白世
尊世尊令時集慈當眾廣說如前制
其學處應如是說

若復慈當行路中得羊毛欲須應取
若無人持得自持至三輪結部若過
者泥薩祇波迦底迦慈當三者謂是六
衆若更有如是流類行路者謂在道
中得羊毛者謂是他物欲須者謂有
所作應取者謂隨意持取至三輪結
部者指其里數謂無別人過此持去
者犯捨墮捨墮之法廣如前說
此中犯相其事云何謂七極微成一
微塵此七成細塵此七成水塵此七
成兔毛塵此七成羊毛塵此七成牛
毛塵此七成陳避塵此七成鐵此七
成虱此七成積麥此七成一指二上
四指成一肘三肘半成一一人四肘成
一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍
為一踰繕那若有七村一一村間有
一拘盧舍持毛去時行至半路皆得
惡作罪若至村時皆得捨墮罪若從
打處往曠野時半半拘盧舍得惡作

一切有部毗奈耶卷第三 第十二品 上

罪滿減拘盧舍得捨墮罪若在曠野
齊三踰繕那無犯過此犯捨墮若為
作帽及作布羅或立幡等密而持去
者無犯又無犯者謂軍初犯人或癡
狂心狂痛癡所經

使非親尼治羊毛學處第十七
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
六衆慈當共相告曰我今宜可分所
持毛難陀問曰可為幾分其大德難
陀夷留住於此亦與分不時難陀夷
聞斯語已便作是念我之徒侶多獲
利養作何方便得彼分耶問言仁等
何所著量其所持者各還自入仁得
仁分我得我分難陀難陀聞斯語已
作如是念世尊法主今住於此諸來
利養必是多得為此難陀夷作如是
語我等昔來常是六衆豈可今日為
五衆耶應為六分平等與之難陀曰
誰作分者難陀報曰大德難陀夷久
息於此宜可令彼為我分彼眾皆稱
善時難陀夷慈為六分便將已物安
自房中阿說迦曰大德難陀夷此所
得物將來共分難陀夷曰具壽從汝

一切有部毗奈耶卷第三 第十二品 上

等去來二十員齒亦不曾得若不信者大眾現在及同梵行者何不問之楠株伐者曰豈知耶陀夷欺弄我等耶陀夷曰若得多物不共分者斯為欺弄我少員齒尚不曾得何成欺弄時彼五人聞已皆默時耶陀夷作是念我今多得羊毛遺誰料理若與作家後是斯信無戒行故或客俱失若與十二眾尼彼亦難信為人細算將充以來餅果之直其遠摩陀耶慈苗尼善持經藏所有眷屬亦復持經讀誦勤心修諸善品我與毛者經歷多時不能事說其善答善持律藏所有門徒亦皆持律思量持犯商榷重經我若付毛亦不能得其大世主靜慮為心所有門人皆修寂定稍有客暇得請治毛作是念已時大世主來禮世尊耶陀夷見而問曰喬答弥如世尊說具禁戒者隨心所念事官得成由淨戒力獲果如是斯由善說何以得知我適生念善哉大世主喬答弥若未大好今者得來深遂我願問曰大德欲何所為答曰我有少許羊毛事須料理能為作不彼便答曰聖者我本欲來禮世尊足若見佛已當今二尼就房相見所料理物付與將來時耶陀夷所有羊毛繫為兩束安房門後時喬答弥禮世尊已欲還尼寺便遣二尼就房取物自言大德聖者喬答弥遣取羊毛報云於門扇後有兩束毛可持將去彼即入門欲持毛去以手牽挽尚不能動彼二報言聖者毛中且有磨石耶陀夷曰汝等少年豈可奢折時耶陀夷以手小拍擊一束著一頭上復以一束著一臂間時彼二尼頭痛骨疼辛苦至寺既至寺已棄之于地委卧在牀餘慈苗尼見而問曰汝等二人豈奢折耶將少羊毛現大德告報諸尼曰若壯於我試擊之看彼便欲舉竟不能動諸尼報曰此毛束內有磨石耶二尼息定便問毛束遂成大聚諸尼見已揚聲大罵時大世主聞其笑聲問曰汝諸具壽豈顛倒耶耶陀夷刺却膝下歸生至於今時不能寂靜何事該笑諸尼報曰聖者大德耶陀夷云少許羊毛尚致如是若言多者其欲如何大世主曰諸妹彼行惡行於佛教中常作毀壞如好河岸崩今墮落然佛所說有二善人一謂不許其事二謂許已今與此既許言事須周畢汝等若能共料理者隨取多少事了還還其毛既多矣難事畢時耶陀夷作是念其大世主常樂寂靜勿使諸尼將充併價思歎而住時有二尼料理毛說送與耶陀夷報云聖者我送毛來欲著何處耶陀夷曰汝等尚有餘心擬還我物便報尼曰大妹可著房中彼置房內捨之而去餘毛治訖亦皆送至其大世主為料理毛手皆赤色如漆排師便詣佛所禮佛足已在一面坐介時世尊見其手赤問言喬答弥何因手赤如客漆師白佛言大德如佛所言應作不作翻作餘事今我為之佛言大世主所作何事時喬答弥具以其事而白世尊佛告阿難陀曰諸慈苗使非親尼治羊毛耶阿難陀曰大德諸慈苗令彼料理余時世尊以此因緣集慈苗眾問耶陀夷曰汝

（有部律藏卷第三十二 第六十）

（有部律藏卷第三十二 第六十）

（有部律藏卷第三十二 第六十）

實令非親尼料理羊毛耶白言實令
今時世尊種種呵責毘陀夷已廣說
如上乃至我今制其學處應如是說
若復慈慈使非親慈慈尼浣浣羊毛
毛者泥薩祇波遠底迦若慈慈者謂
毘陀夷使非親尼者親非親義如上
說羊毛者非餘毛也浣者乃至一入
水浣者乃至一入浣汁浣者乃至一
片泥薩祇波遠底迦者廣如上說此
中犯相者慈慈於非親尼作非親慈
或復生疑今浣羊毛或浣或擊並犯
捨墮或浣浣不擊或浣擊不浣或浣
不浣擊亦犯捨墮若於親尼作非親
想或復生疑今作三事料理羊毛並
得惡作餘如上說若親親想無犯又
無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱
所經

捉金銀等學處第六

佛在王舍城竹林中時有聚落主居
士名曰寶馬來詣佛所頂禮佛足在
一面坐白佛言世尊曾於近日在大
衆中王及諸臣並皆集會有作是問
仁等頗知沙門釋子得受捉金銀不

阿含經卷第三 第三分 第六

有人說言慈慈得捉復有說言慈慈
不合此二所陳律為稱理誰不稱理
誰是法言誰非法言誰是謗佛誰為
不謗佛是勝人所取誰非勝人所取
世尊答曰居士若依說言沙門釋子
得受捉金銀者斯不稱理斯非法言
斯為謗我是勝人所取異斯名善何
以故居士然實慈慈不得受捉金銀
之物若有慈慈不受捉金銀者是沙
門法是釋迦子是純善法第二第三
我如具說若受捉者斯非沙門非釋
迦子非純善法第二第三我如是說
居士言大德我意如是若慈慈不受
捉金銀之物斯真沙門善釋迦子若
受捉者非真沙門非釋迦子世尊告
曰善哉善哉居士如汝意解是善分
別時寶馬居士聞佛說已歡喜信受
禮佛而退舍時阿難陀住佛背後為
佛扇涼居士繞去命阿難陀曰汝今
宜去近此所有諸慈慈衆悉皆令集
常食堂中時阿難陀奉佛敕已悉皆
突集還詣佛所禮佛足已在一面立
白佛言世尊我奉佛敕近此慈慈志

阿含經卷第三 第三分 第六

皆突集在食堂中雅佛和時余時世
尊詣食堂中在大衆前就座而坐告
諸慈慈曰有聚落三名曰寶馬來至
我所我足下在一面坐作如是白
廣說如上乃至辭我而退汝諸慈慈
彼聚落三於王衆中作師子吼決定
而說沙門釋子不合受捉金銀錢等
我亦說言沙門釋子不應受捉金銀
錢等是故諸慈慈若為修營房舍等
事應求草木車乘人功然不應求金
銀錢等我不說言得方便令諸慈
慈富捉金等此是緣起尚未制戒佛
在迦多林給孤獨園時六衆慈慈自
手捉金銀錢或教他捉造作房舍或
置床座上時外道見生憍慢言此沙
門釋子自手執捉金銀錢等或教他
捉廣說如上諸餘俗人亦皆如是斯
與我等有何別處云何令他婆羅門
居上等深生敬信持諸飲食惠此充
人時諸慈慈聞是說已以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集慈慈來廣
說如前問六衆曰汝實自捉或若人
捉金銀錢等耶答言實令世尊如上

阿含經卷第三 第三分 第六

竟無所獲捨之而去隨路而達至室
羅伐城諸婆塞見而告之曰善來善
來具壽豈非汝等於安居處多得衣
服云何著此破衣服而至此耶彼
便答曰無衣可得慈若曰仁在何處
而作安居答曰在占波國又問住誰
而住答曰某甲長者諸慈若曰聞彼
長者好施上衣豈不施耶答曰祇緣
此故我不得衣慈若問曰有何所以
時彼慈若具陳其事諸慈若聞已白
佛佛作是念諸有敬信婆羅門長者
居士等歡喜欲施慈若衣價我諸弟
子情欲得衣我應作法令諸慈若得
無礙問告諸慈若曰若有他施衣價
欲須便受受已即作彼人物心而持
蓄之然諸慈若應可求覓執事之人
慈若不知欲覓何人佛言應求寺家
人或鄒波索迦寺家人者謂是淨人
鄒波索迦者謂受三歸五戒應問彼
云汝能為我作施主不若言能者即
作委寄此人心而蓄其物應使人持
不應自捉時有慈若向他方處作如
是念我今至此未有施主起違悔心

〔有部毗奈耶卷第三十二 第二十五 疏去〕

以事自佛佛言緣今達占但令彼
命存已來常是施主時有慈若未求
得施主他施與物慈若疑或不敢受
之以事自佛佛言應受受已持物對
一慈若作如是語具壽存念我慈若
某甲得此不淨物我當持此不淨之
物換取淨財如是三說隨情受用勿
致疑心時有施主於邊隅處造寺施
僧時時有賊來相驚怖彼諸慈若空
寺而去便有賊來取寺家物佛言若
僧伽物若寧觀波物所有金銀錢寶
等應牢藏藏方可移去佛言遺藏慈
若不知欲違離藏佛言若淨人若鄒
波索迦令其藏舉彼藏舉者便偷其
物佛言有深信鄒波索迦令其藏舉
若無深信應使求寂寂若無慈若
自手應為藏舉慈若不知若為藏舉
佛言應可穿燒不知使誰佛言應使
淨人若鄒波索迦使彼偷物應令信
者此若無者應令求寂寂若無應
自穿掘賊去之後應可如前而取其
物還與僧伽佛言如我為難所開事
者難去之後則不應行若當行者得

〔有部毗奈耶卷第三十二 第二十六 疏去〕

惡作罪又無犯者謂初犯人或藏任
心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏教監奉
勅雕造

〔有部毗奈耶卷第三十二 第二十七 疏去〕

振本說一切有部略取卷第十二 去

三藏法師義淨奉 制譯

出納求利學處第十九

今時薄伽梵在室羅伐城道多林給
孤獨園遠近皆聞中國有佛出現於
世彼諸聲聞弟子有大神通作諸變
化廣說如上若有人能於彼弟子作
供養者得大果報饒益增廣是時北
方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸
君當知我輩宜往中國興易一則多
得利潤二乃供養三實時諸商人遂
即多賣北方貨物往還中國漸至室
羅伐於此城中有一露形外道善識
天文妙開算記聞有商客從北方來
作如是念我今欲往觀問商人或客
於彼少有所獲即取相書占案前事
觀知商主父母名字及所持貨得利
多少便詣商主所告言善來善來某
甲商主汝父名某甲母名某甲將如
是貨來詣此方某日得金許利商主
聞已作如是念我比曾聞世尊弟子
大有神變勝過注雨此即其人商主

既生敬信便以北方朱色毛線并北
方青果威滿器中手持奉敬既得
已即便披挂往同徒處彼伴見已問
曰汝於何處得此貴價上好物來報
言北方商客我往看之為說父母名
字彼心信敬見惠於我同徒告曰仁
者我等常披沙門釋子之所輕蔑每
當我日汝等曾不親近貴勝好人但
專押習備力賺品飾茶羅類仁今宜
可披此貴服往詣沙門釋子之處刺
彼心實答曰如是時露形外道即披
毛絨往還多林時卻波難陀於遊多
林門經行遊過遇見彼來便作是念
外道披者是好貴物我若不能得此
物者不復更名却波難陀矣既斷相
近問言外道汝今豈可新歸俗耶答
言我不歸俗若如是者何披此衣報
言北方商客我為說彼卷屬名字既
懷敬重用此相施却波難陀曰此非
善事此非善事豈容年邁衰朽為破
戒耶宜應暫坐聽法要時彼外道
隨言即坐時却波難陀以歡心為
其說法若却波難陀為他宣說捨施

三藏法師義淨奉 制譯

法時彼婆羅門諸居士等皆欲割自
身肉持以相施却波難陀因說法次
而告之曰外道汝之大師性愛嚴淨
教汝門徒常形振發多行少住常財
于地若汝大師情所愛樂好求食者
當許汝著價直千萬上妙之衣百求
飲食隨意食取所住房舍價直五千
田彼徒情不見容許我之大師情懷
廣大許我弟子者乃價衣食百求食
所居房舍數直五千若汝披此貴價
好服行乞食者信敬之人作如是念
今此外道身行破戒至於飲食難以
供身汝披此上宜宜應與我我有毛絨
可以相換我當披著巡家乞食若淨
言人來問於我大德何處獲此上衣
我當答彼有露形人姓名某甲報已
相施汝便知汝是深信人汝乞食時
汝若見若當以酒糟威滿銅器供養
於汝時彼露形聞是語已便生信喜
作如是言大德却波難陀若如是者
可取此衣却波難陀即願曰無病
長壽然汝徒當貧苦是常聞汝時
還令相示彼言大德此之毛絨豈彼

三藏法師義淨奉 制譯

物耶是我自由幸無見慮耶波難陀
曰若如是者我當為受既受得已即
便與一鹿野毛絨時彼外道波之而
去至同梵行邊彼便問曰仁者何處
更得此衣即報彼曰他與我提問言
是誰答大德耶波難陀共我遇易彼
聞皆悉報言仁者此之擇子常思殺
我餘雖見欺不同六衆六人之内無
越耶波難陀仁若施與餘大德者我
亦隨喜而耶波難陀欲飲我血將衣
施彼誰堪忍耶即宜往索若得者吾
若不得者我同擯汝移汝坐處覆汝
食器不相共語彼便怖往耶波難
陀所耶波難陀既見來即作是念
看此外道舉動形勢必當奪我上好
毛絨便急入房閉戶而住外道既至
扣門相喚耶波難陀默然不對諸必
當見問言外道汝何須見耶波難陀
報言將我毛絨故來相見若當報曰
汝若欲得舊毛絨者往世尊所求哀
歸向時彼外道往詣佛所合時世尊
遙見外道來告諸比丘曰汝等見彼
外道來不白佛言見佛言彼為毛絨

〔阿含經卷第三 第四經 去〕

故來若常得者善若不得者便歐熱
血而致命終外道來至佛所作如是
言大德耶波難陀取我毛絨唯願世
尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我
等同梵行者擯斥於我如前具說今
時世尊告具壽阿難陀曰汝目往告
耶波難陀願汝無病仍告之曰汝當
還彼外道毛絨若不還者此之外道
當歐熱血而取命終時具壽阿難陀
奉佛教已往耶波難陀所時彼還見
作如是念者此外道將佛侍者以為
使人必當見奪我之毛絨時具壽阿
難陀報耶波難陀曰具壽世尊願汝
無病耶波難陀聞是語已即從座起
報言我今欲禮無上世尊阿難陀目世
尊有教宜當見還外道毛絨若能還
者斯曰善哉若不還者此之外道當
歐熱血而取命終耶波難陀曰敬奉
佛教豈敢有違若非佛教還我還者
汝令外道滿勝部洲教如竹葉甘蔗
皆歐熱血一時命終我耶波難陀一
毛不動具壽阿難陀可去我當還彼
便語外道曰汝之大師先行妄語欺

〔阿含經卷第三 第五經 去〕

誑世間彼命終已已在無間大地獄
中在彼舌上有五百犁重夜耕墾汝
今妄語更倍於彼當有千犁常耕汝
告耶波難陀曰汝已著我毛絨汝物
我曾不用外道答言我亦不善時耶
波難陀取彼毛絨解其結展擯為四
疊安左手右手手擯拍遂令其熱志
皆碎破報外道曰汝舒兩手便以毛
絨連頭地搭遂便倒地便歐其骨語
言外道急去惡去勿令糞穢汙我住
處外道報言大德我今命存得出去
者更不敢入迦多園林此是緣起然
佛世尊尚未創戒
今時六衆悉著種種出息或取或與
或生或質以成取成以未成取成以
成取未成以未成取未成取者謂
即取取他方愛樂所有貨物載運將
去見防守人立諸券契是名為取言
與者謂與他物八日十目等而立契
證是名為與言生者謂是生利與他
少物多取穀麥或加五或一倍二倍
等貯畜外計立其券契是名為生言
與者謂取寶珠等同前立契求好保

〔阿含經卷第三 第六經 去〕

證其財物是名為質言成取成者謂以金銀等器取他成器言未成取成者謂以金銀取他金器言成取未成者謂以金銀取他碎金蓋蓋如是交易以求其利時諸外道見是事已皆生嫌惡云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與彼求食而相供給諸蓋蓋聞具以白佛佛言廣說如上乃至制其學處應如是說若復蓋蓋種種出納求利者泥薩祇波遠成迦言蓋蓋者謂是六眾言種種者謂非一事出納求利者謂作取與生食而見利潤得捨墮罪者作法廣說如上此中犯相者若蓋蓋為求利故取聚貨物作諸方便驅馳車乘往詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利未但惡作罪若得利時便招捨墮若蓋蓋為求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立契保乃至得罪如前廣說若蓋蓋為求利將諸財殺舉與他人升斗校量共立契證乃至得罪如前廣說蓋蓋為求利故納

一切有部律部卷第二十二 第七條

取珍寶具珠玉計時取利得不得利亦如上說若蓋蓋為利故以己衣換他衣未換之時得惡作罪得犯捨墮又復世尊在廣嚴城祇洹池側室閨室中於此城中果姑毗等自所住宅皆高六重七重見諸蓋蓋所居早下即便為造高六七重嚴好房舍其舍經久多並墮壞施主見已厥作是念我等現存寺皆破壞命過之後其欲如何我等宜應施無盡物令其營造便持施物到蓋蓋所報言聖者此是無盡施物為擬修補當可受之諸蓋蓋報曰世尊制戒我不合受時諸蓋蓋以緣白佛佛告諸蓋蓋若為僧伽有所營造受無盡物然蓋蓋訶罵應三重作若蓋蓋尼應兩重作時諸蓋蓋得無盡物置房室中時施主來問言聖者何意訶罵仍不修補蓋蓋報言賢者為無錢物主曰我豈不施無盡物耶報言賢者其無盡物我豈食之安僧庫中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是我家中豈無安處何不還易求利耶蓋蓋

一切有部律部卷第二十二 第八條

報曰佛遮我等不許求利時諸蓋蓋以此因緣具白世尊世尊告曰若為僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等為佛法僧故施無盡物此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸蓋蓋還得此物與彼施主索利之時多與諍竟便作是語聖者豈我已物生聞諍耶時諸蓋蓋以此因緣具白世尊世尊告曰不應共彼而作出息復共富貴者而為出息索物之時恃官勢故不肯相還佛言不應共此而作交易復共貧人而為出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質實其券契并立保證記其年月安上座名及授事人字假令信心鄒波索迦受五學處亦應兩倍而納其質又無犯者謂取初犯人或癡狂心孔痛惱所經販賣學處第二十佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時六眾蓋蓋種種交易取與買賣時諸外道各起嫌賤此諸沙門釋子不生耽離而於今者為交易事取與買賣此

一切有部律部卷第二十二 第九條

禿沙門與諸俗人有何異處復能於此禿人處沙門釋子以諸飲食而與供養時諸婆羅門以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸婆羅門可責六衆廣說如前乃至我今制其學處應如是說若復從諸種賣買者泥薩祇波速底迦若復從諸賣買者謂六衆也種種者謂非一事取與賣買者取謂餘處物賤此處物貴即從彼取來也與者謂此處賤餘處貴即從此持去豈時買取後時當賣泥薩祇者廣如前說此中犯者若諸為利故而作賣買時惡作賣時捨墮若為利故買不為利賣買時惡作賣時無犯若不為利買為利故賣買時無犯賣時捨墮不為利買不為利賣二俱無犯若向餘方買物而去元不取利到處賣時雖復得利而無有犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所經

第三攝頌曰

二鉢二織師 拿衣并應施 呵蘭若雨衣

過僧七日樂

得長鉢過十日不分別應處第二十一

一增有部毗奈耶卷第二十一 第三攝頌

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時解波難陀作如是念所有我等求利之處佛志制戒遂令我等求見無由所有利養因斯斷絕憂愁而住時有六十人出遊園觀欲為講會時解波難陀見而生念若於此輩不獲財物者我不更名解波難陀矣即便取一好鉢圓滿光淨堪受用者以修威之置於腋下詣講會所對彼一人為其說法今生深信彼既信已問言聖者何意至此解波難陀曰賢首我為鉢者報言我今無鉢若有買處買以相施時解波難陀便於腋下抽出其鉢而呈示之問曰如此之鉢價直幾多答曰直六十迦利沙波難陀言我與六十迦利沙波難陀仁當自買解波難陀報曰賢首願汝長命無病今此施物為莊嚴心是心資助是定資得勝上果於人天中當為法器如是六十人各乞六十迦利沙波難陀便捨而去時彼諸人各歸會已詳集一處時有一人告諸人曰君等隨喜我於向見聖者解波難陀擇獲出家為大法

一增有部毗奈耶卷第二十一 第三攝頌

將善開三藏無尋辨才我以六十迦利沙波難陀用充鉢價時彼諸人聞此語已咸言我亦施彼六十迦利沙波難陀共議曰君等頗知若一老若可須幾鉢各云不知時有諸婆羅門從此而過諸人問言聖者若一老若可須幾鉢答曰唯須一鉢時彼聞已共生嫌賤沙門釋子多貪利養此是緣起而未制戒時六衆若多得多得長鉢不自受用亦復不與諸餘若少欲若若見已嫌賤云何若若多若長鉢不自受用亦不與人以此因緣具白世尊佛以此緣集諸婆羅門可責六衆若云何汝等多畜長鉢廣說如上乃至應如是說若復從諸畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波速底迦

一增有部毗奈耶卷第二十一 第三攝頌

與他如是次第及以起間知初衣戒中廣說其事乃至捨之法式皆悉同前若小若白色或為擬與欲受戒人者無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所經

乞鉢學處第三十二

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園於此城中有一賣香童子有一好鉢圓滿光澤盛得受用有七食莖莖於日初分入城乞食巡至市中賣香童子見而告曰聖者我有好鉢盛得受用必若須者隨意持將必當報曰我現有鉢童子曰若餘莖莖有須鉢者幸可遺來答言可也時彼莖莖乞得食已還遊多林食訖洗器告諸莖莖曰具壽某處舖上有賣香人有一好鉢若須鉢者可往取之時鄒波難陀去斯不遠聞此語聲便作是念我宜呵彼乞食莖莖更莫傳說勿令黑鉢之徒聞斯語已逃走而去便告乞食者曰具壽食信心食更無別言但肆食心雅論衣鉢乞食之人作如是念世間多求常食見者鄒波難陀即是一

一切有部律部卷第三十二 第三十二

散此聞我語尚致譏呵若更有餘者年宿德聞我此言更重呵叱即便默然不復敢言時鄒波難陀告乞食者曰具壽汝親教師是我知識由此緣故我遂見呵勿懷恨彼便答曰大德我若更言願重呵責鄒波難陀曰具壽我尚未善審聽如何說云鉢與非鉢大德若未曉了何因見責雖然汝可更為說彼童子住在何處報言彼人住在某舖有一好鉢極堪受用彼謂我云若有須鉢莖莖當遣來買鄒波難陀曰我聽此言猶未詳審作是語已即著僧伽履疾行而去詣彼市中時彼童子遙見急行作如是念我今觀彼來使莖莖威勢盛猛必來至此拿我鉢時即便取鉢深置林下時鄒波難陀遙見徵舉報言賢首何故藏鉢即便展手自取其鉢而呪願曰願汝無病長壽廣說如前童子報曰聖者我與易人以利活命不以虛言而即相與可酬價將去報曰汝今豈可賣仙人之器乎說他曰若人施凡器當獲於金鉢此報定不虛

一切有部律部卷第三十二 第三十二

何故生憂苦

童子曰聖者縱出多言非價不可解波難陀曰汝今慳惜此鉢當來必墮大癡鬼中當惡語時有一長者來至其所口云敬禮大德鄒波難陀時鄒波難陀即便報曰賢首誰當須汝空禮拜耶長者答曰何曾聖者所出言教我不依隨告曰若如是者可買此鉢持以施我長者即便問童子曰此鉢價直幾多答言今許長者曰所論價直我復當還是時童子即便以鉢授與長者長者取鉢奉施鄒波難陀鄒波難陀即受其鉢呪願云願得長命無病乃至於人天中常為法器廣說如上長者便去鄒波難陀報童子曰我人汝言謂我鄒波難陀不能乞得少許鉢價汝今由此慳惜鉢故必當墮大癡鬼中童子曰何須詩經仁且得鉢我今獲價宜當疾去豈假多言時鄒波難陀便持此鉢入遊多林便以其鉢示諸莖莖告言具壽此鉢何如時有少年莖莖問鄒波難陀曰大德更有餘鉢不報言有若如是

一切有部律部卷第三十二 第三十二

者現有一鉢合更求鉢耶波難陀曰
我以脚踏然家頂上更求鉢鉢少年
問曰大德豈可有怨家乎耶波難陀
曰汝即是我弟一怨家由汝不許我
畜三鉢少欲慈慈聞是語已共生嫌
賤云何慈慈現有一鉢而更求鉢耶
以此事具白世尊世尊以此因緣舉
諸慈慈問耶波難陀廣說如前種種
呵責已告諸慈慈從今已去慈慈若
現有鉢更不更求時有乞食慈慈其
鉢有孔便持此鉢入城乞食有人施
鉢即以鉢盛之次得淫餅以鉢而
受孔中漿出便淫其起復汗鉢裏有
多著繩過皆附繞諸小男女隨逐而
行告言聖者曾修多眷屬業如大商
主長者貴人多諸徒衆之所圍繞者
繩眷屬亦復如是耶給孤獨長者見
諸童子報言汝等何故調弄聖者童
子答曰我等見教誨為調弄然此聖
者昔日曾修多眷屬業如商主長者
貴人衆所圍繞隨從若繩亦復如是
是長者聞已告慈慈曰聖者於佛世
尊端嚴教中而為出家何因作此著

一切有部毗奈耶卷第二之六

取之事慈慈報曰作何事辱然佛世
尊制諸慈慈現有一鉢更不應求長
者曰聖者豈可唯畜如此穿壞鉢耶
諸慈慈聞以事白佛佛言諸慈慈若
鉢有孔應可補治時諸慈慈便以五
種銘淫之物謂黑糖膏臘油礦粉
著執物時即使脫落時諸慈慈以事
白佛佛言不應用此而縫於鉢除此
五種銘淫之物應作五種乾糞慈慈
不知何者為五佛言管孔大小應以
釘或於孔內安鐵釘打之或安鐵
錘口邊釘釘或作磨錘齒齒或安角
末慈慈不知用何角末佛言有二種
肩末謂鐵末石末鐵錘末鉢如次應
用慈慈以水研末安鉢孔中尋便隨
落佛言應用油研安其孔內諸慈慈
依教作已以猛火燒亦還隨落或火
太微亦復還隨落佛言應中燒燒已
滋養佛言應以物揩摩慈慈以水揩
摩補物隨落佛言油拭方揩若鉢有
細孔以沙糖和泥遍塗孔處准法燒
之若鉢有罅應鑽作孔以銅紐之是
名綴鉢法佛令慈慈五種綴鉢時有

一切有部毗奈耶卷第二之七

乞食慈慈失手墮鉢便為五片時彼
慈慈多鑽為孔以細繩連綴持時乞
食佛言凡是鉢者當須淨洗後便解
綴洗淨已還復繫綴連致終日廢
修善品慈慈見告言莫可汝但以
此鉢而復綴鉢洗盂器為善品耶報
言莫若如佛所制若鉢破者應為五
種乾糞時諸慈慈以事白佛佛言若
鉢難得隨意修理者易得應可碎
之更見好者亦時世尊讚歎持戒實
說如前乃至為諸慈慈制其學處應
如是說
若復慈慈有鉢減五綴堪得受用為
好故更求鉢得者泥隨波遠成
地彼慈慈當於衆中捨此鉢取衆中
取下鉢與彼慈慈報言此鉢還法不
應守持不應分別亦不施人應自審
詳徐徐受用乃至破末應護持此是
法若復慈慈者謂六衆也餘義如上
綴者謂不滿五綴也堪受用者謂
得守持為好故更求鉢者為欲食
好更求第二鉢好謂勝妙也得者
謂求得入手泥隨波者廣說如上彼

一切有部毗奈耶卷第二之八

毘藍者謂是犯人彼毘藍應於眾中捨此鉢者當於眾中應棄一若毘藍行有犯鉢者無五德不應若若老不應令作云何為五有愛惡怖礙不知行與不行若具五德未老應是若已令作云何為五及上應知應如是老為捷推集眾僧先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一毘藍作白羯磨如是應作一

佛言行有犯鉢毘藍所有行法我今執之其毘藍應在和合眾中作如是白大德我毘藍某甲當行有犯鉢諸具壽明日各自持己鉢來至僧中既至明日行鉢毘藍數座鳴磬持諸毘藍各持己鉢往至僧中時行鉢毘藍應持其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第二取時上座更索初索不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至大眾行未取小者

一切有部律部卷第三十二第二篇

取此鉢時行未第三方索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢毘藍應持此鉢付彼毘藍作如是語毘藍此鉢不應守持不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用力至破壞此是其法若行鉢毘藍不依法行者得越法罪佛言得鉢毘藍所有行法我今當制應當二鉢常好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾餅者若長鉢中若得溼餅者舊鉢中至佳處已作更茶畢安置二鉢應於舊鉢中食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至臘臘安置皆以長鉢為先若內安食及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢造人持長鉢當自持無人為尊者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢毘藍於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或至破壞中犯相其罰云何若毘藍鉢破堪為一級雖未安綴尚得受用更求鉢鉢者求時犯惡作得便捨舊若毘藍

一切有部律部卷第三十二第二篇

破堪為二級雖未安綴尚得受用更求鉢鉢得罪同前如是三級四級事亦如前若毘藍鉢破堪為一級安一級已現得受用更求鉢鉢時惡作得便捨舊如是乃至四級得罪亦若毘藍為五級隨級不綴或堪用不綴用更求鉢鉢者無犯若買得或施得此亦無犯又無犯者軍初犯人或癡狂心亂痛惱所經

自九緣使非親族織師緣作求學第三三佛在迦羅伐城遊多鉢鉢孤獨園時部波難陀作是念皆由給孤獨長者割諸學處更欲勸化餅果之直亦不能得我今宜可入大城中或各教化少有所得即於是晨朝著衣持鉢入城乞食於芳林處有五百女人然白疊線見已便念斯等女人皆由自業無問晝夜常執白疊辛苦勞動輸官課稅部波難陀即便就彼撻告之曰諸妹願汝皆得無病長壽時女默然竟無一對部波難陀告曰諸妹當有一法不久未至是眾多人所不愛樂咸不稱心名之為死當令之時汝等欲

一切有部律部卷第三十二第二篇

語求說無由時有白色女人即從座起以座授與鄒波難陀時鄒波難陀就座坐已女便禮拜當前而坐鄒波難陀告曰諸妹汝等頗曾修少善事不報言我未曾作告曰汝等不應不為善業此一女人具於二種善報令得增長一能於我所生淨信心植端正業令得增長二見我來便起設座禮拜恭敬於當來世生貴族業令得增長若更能施少許物者當獲殊勝受用豈足汝等諸妹何所作邪復皆報曰我等但知敬緣而已何暇作餘鄒波難陀曰汝等頗曾少作當來道路終不答言皆未曾作鄒波難陀曰斯亦不善彼便問言聖者何曉歡耶報言諸妹汝於先世不修福業故賊劫來今受辛苦得為人更不修福波賊劫去諸女問言若余聖者我等今時欲作何業能使遠作當來路換鄒波難陀曰諸妹汝等若能聚眾同心造一大量奉養種種內棄俗出家三歲俱闕是大法前辦才無滯眾共知者斯即是汝預作來世道路資糧諸

（一切有部毗奈耶卷第二十二）

女答曰聖者我等何處能得大摩得於何處連過如是勝上福田鄒波難陀曰汝豈不知我是持種棄俗出家三歲俱闕為大法前辦才無滯眾所識知汝言我何處能得大摩者汝豈不知莫輕小施以為無福水清雖微終益大旨諸有智者小福常能於勝日中能招大果諸妹汝豈不能施一兩錢耶報言我能有云我施半兩有云我施一分如是乃至盡五百人或隨手持鄒波難陀告曰諸妹既有捨心緣須藉細彼云聖者我等皆是憐愍緣人不能精細然有一女能作細微鄒波難陀曰試喚來者即便喚至鄒波難陀報曰少女汝試然者彼即為然鄒波難陀曰此未能善更好然者如是至三女入報曰聖者過此已往我所不堪鄒波難陀曰姊妹汝等咸應如斯細然報曰除此少女我等不能鄒波難陀曰汝豈不能捨其作業此為然細汝為然應報言此女許者我等隨作耶

（一切有部毗奈耶卷第二十二）

波難陀報少女曰汝樂福者可為然之彼便報曰聖者若然細緣多時方辦幸勿疲倦鄒波難陀見其許已悅願而去既經多日便來問諸諸女悉皆持護相施鄒波難陀既受得緣皆與呪願此之施物是在聲心是心資助勝定資糧當獲人天上妙衣暇時鄒波難陀即持其緣還詣寺中告諸慈母曰具壽試看此緣應細如何彼皆報曰極妙細緣然不知大德願別好緣即不解波難陀曰豈不仁等欺輕我耶我若向者不出家者一切伎巧無不精研何況織師而不識別諸人報曰豈敢相輕恐不知緣者須織師者於某坊中有健額織師并有巧婦善能織臺若得此緣必成好衣報言善哉具壽教養好正者此即是仁為我織臺鄒波難陀遂持其緣詣織師處索非親友而說頌曰善人應美譽雖遠悉知聞如大雪山王人皆共瞻仰愚者守寂寂雖近不知聞如聞射箭時人皆不能見汝今得大利益獲大名稱通塞風伐

（一切有部毗奈耶卷第二十二）

務煩遣賢善勞心汝豈不能三緘師
所作如是說賢善遣汝織斯白疊若
言我不能者以手結髮拳打吾若若
叫喚者卷其織具勿令執作若其婦
女來唱笑時急更頭踏牽使出門而
告之曰汝今違指賢善教今勝光大
王必當罰汝五百金錢語言惡人
汝若能得織成此衣者彼多與汝辛
苦之直何須還往空置勸於時彼使
者還至織師所報曰賢善作如是語
汝當為織我酬汝價織師答曰我今
不能越火熾此疊衣使者以手強
拳打吾果彼即大叫便卷織機其婦
唱笑遂捉其髮曳之而去謂言汝等
違指大臣教命勝光大王必當罰汝
五百金錢婦聞是已便大驚怖告其
夫曰我等無欲誰當教汝必嬰枷鎖
而取終亡我今宜可織此大疊織師
即便報使者曰勿將我去付彼法官
我當與汝辛苦之直隨汝來心可得
其緣使者留縷而去是時織師報其
婦曰賢善我今為織令其失縷復不
成衣若便報曰看此形勢來送以門

一切有部毗奈耶卷第三十二 第三(八) 三

若織衣未竟肯相放即便辛苦為織
疊衣即織衣了解彼難陀便就家
索取其疊織師告曰大德可不與我
飲取直耶報言窮人從我索酒何不
飲毒及致精耶時彼織師便生嫌飛
出毀罵言沙門釋子造作惡行非沙
門法如何自乞縷線或因說法或因
託王力今非親人織衣共相惱亂時
諸婆藍聞是語已具以白佛令時世
尊集諸婆藍問解脫難陀彼言實亦
種種可責廣說乃至我今制其學處
應如是說
若復違背自乞縷線使非親織師織
作衣者得衣者深隨被波逸迦
若復違背者謂解脫難陀餘義如上
自乞縷線者或一兩半兩等使非親者
廣說如上織師者謂客織人未有七
種亦如上說若得衣者犯捨墮捨法
如上此中犯相其事云何違背從非
親乞縷線使非親織師得衣者得衣之
時使犯捨墮違背從非親乞縷線使
衣乞時惡作得衣者違背從親乞
縷使非親織乞時惡犯得衣捨墮惡

一切有部毗奈耶卷第三十二 第三(九) 三

若從親乞縷使親而織二俱無犯若
若從非親乞縷自織其若乞時惡作
未成亦惡作罪若違背從親乞縷自織
其若乞時無犯未成惡作若酬價織者
無犯又無犯者謂初犯人或盡狂心
亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二

田夏歲高麗國六藏部監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第三十二 第三(十) 三

撰本說一切有部毗奈耶卷第三十三

六

勸織師學處第二十四

三藏法苑珠林卷第三十三

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園時此城中有一長者妻來未久夫婦二人俱作邪行與外私通事廣如前從非親居士七衣具說緣起乃至被婦告其夫曰聖子大德解脫難陀類於我輩為說法要我等於彼未表敬心衣食之中宜中供養長者報曰賢首善哉應作婦曰我有細縷令某織師織作鉢鉢吃言時是時大德解脫難陀令其披服便將縷線與彼織師告曰賢首汝以此縷織作鉢吃擬奉大德解脫難陀織師曰如是為作時彼使女問是說已作如是念我以此言告大德解脫難陀令彼歡喜時解脫難陀晨朝著衣持鉢入城乞食次到其舍見彼使女持鉢入城見解脫難陀故等而禮白言聖者我有善言欲欲相告報言欲道何事女曰宅主夫婦欲以鉢吃奉施大德解

脫難陀曰世間今示我當一教此之使女亦復詣知即告女曰汝令弄我報曰且敢相弄解脫難陀曰若其買者家長時當為求飯若其虛者多與汝林還今依舊衣食不充汝復報曰若大德不信應往某處某織師家目自觀見即便往彼到織師舍告言賢首此之鉢吃欲為誰織織師報曰此為大德解脫難陀即便告曰汝頗曾識解脫難陀不報言我不曾識報曰我是解脫難陀賢首此之鉢吃本為我織宜可長申復令寬廣後便答曰聖者如其緣少何廣求之報言長者自當相與我亦復當與汝等宜即便捨去更於後日若衣持鉢入城乞食次至勝錢夫人所住之宅便為歡座令其安坐夫人礼足在一面坐為聽法故時解脫難陀即為說法既聞法已自言聖者今日頗有受請食處為巡門乞耶解脫難陀報言進乞勝錢夫人便作是念誰有施食能過於我即便取鉢以好美團威滿投與彼受得已願言無病出門而去即便往到織師之家報言賢首汝當展手既見

（一）乃以鉢吃奉施大德
（二）乃以鉢吃奉施大德
（三）乃以鉢吃奉施大德

晨已持一美團投之今公使既食已同言氣味何似答言聖者此歡喜團極成美妙問曰汝曾得此美好食耶答言實未曾食報言可展衣裾彼即展裙以鉢美團悉皆傾與報言賢首為我好織我更時時知汝辛苦於廣長中更可增益報言縷線雖當見勝解脫難陀曰施主邊當後時縷線盡往施主家于時夫在婦無報言長者我今縷盡當為添之長者即便以縷相與後還縷盡更就家索于時婦在夫無報言大家我今縷盡更為添之其婦即便以縷相與復還縷盡更就家索于時正屬夫婦皆在報言長者為縷鉢吃其縷復盡可更相添婦曰所織鉢吃豈更增大夫問婦曰我曾添縷汝亦添之報言我添長者曰豈可鉢吃倍更增廣織師報曰豈是新增初張獲日大德親來於廣長中令我增益我使用語而更增廣婦便念曰吾今試往看彼鉢吃其狀何如即便持縷至織師宅見其鉢吃極甚廣大堅密最好即便勞日合曉告曰我此上縷不與汝若

（一）乃以鉢吃奉施大德
（二）乃以鉢吃奉施大德
（三）乃以鉢吃奉施大德

我當為彼更織餘疊語已便去時師
波難陀時時來問男子衣欲了未
織師報曰我雖欲了仁今未了耶波
難陀曰汝言何義報言彼長者婦觀
見鉢吃旁目合睜作如是語我此上
疊不與慈苦我當為彼更織餘疊耶
波難陀告曰男子知我於汝有恩情
不報曰極知所遺美團食猶未盡報
言男子見我在彼長者宅內汝當持
疊至彼相還織師曰聖者宜去待我
片時料理餘糧送至彼家耶波難陀
即往其宅背門而坐時長者妻便來
礼足向門而坐時彼織師持鉢吃至
其婦適見舉手相遮不令其進于時
織師伴不相見位而入便以鉢吃
置婦懷內告言此是鉢吃時師波難
陀即便攬取為其咒願廣說如前婦
便報曰聖者待長者來自手持施耶
波難陀曰我且為汝長者若未以仙
人眼如法相施婦便報曰聖者世尊
有說白色為勝報曰仙人眼勝我為
涼之即便離座出門而去時彼織師
徒婦索直報言男子汝今失我鉢吃

二有部毗奈耶卷第三 第三

更從索直耶宜去其將衣者彼從
覓錢是時織師即便疾詣耶波難陀
所報言聖者還我織價語言汝宜可
向長者求即便還來至長者處從
索織價長者瞋怒同前發遣復至耶
波難陀所從索衣直報言更去彼當
還汝即便復去報長者曰還我衣價
彼便大怒而報之曰汝若休去我亦
不言若更來者當以破瓦投擊汝頭
下曉室羅伐城告令人眾聞是語已
還至耶波難陀所告言聖者彼長者
惡期剋於我汝若停息我不言若
更來者當以破瓦投擊汝頭下曉室
羅伐城告令人眾聞聖者惡我貧
人當還織價耶波難陀告曰男子若
他為我織衣服時令我還價者我今豈
有三衣鉢耶汝告索者可來共算汝
所得我美團之糧計直幾多且論起
價乃至酥油糖蜜香物之屬及至算
了過其織價報言男子汝當却負我
幾因何從索織價久立日中困而放
去時彼織師既得脫已極生熾賤作
罵言言沙門猶子不知知足思我與

二有部毗奈耶卷第三 第三

我更微其價非真沙門有何正法諸
苾芻聞以事白佛佛以此緣集苾芻
眾問耶波難陀汝實作如是不端最
事耶答言實余世尊種種呵責乃三
制其學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦為苾
芻使非親織師織作衣此苾芻先不
受請便生異念謂彼織師所作如是
言汝今知不此衣為我織善哉織師
應好織淨棉治善簡擇極堅打我當
以少多餘食或餘食之類或復食直
而相濟給若苾芻以如是物與織師
求得衣者泥薩祇波連成迦
若復苾芻者謂耶波難陀及餘諸類
親非親及七種衣廣如上說先不
受請者謂未曾告知便生異念者謂
心欲求衣詣彼織師等者謂自迷其
意為我織者明為己身應好織者欲
令衣長善應量故淨棉治者欲令衣
廣及鮮白故善簡擇者謂除其結今
精細故極堅打者欲令滑澤及密緻
故我當以少多餘食者謂與五種河但
尼舍五種蒲脂尼食或以鉢食之類者

二有部毗奈耶卷第三 第三

謂以生穀等與之或復食五者謂與
其價言必著者謂耶放難陀以如是
物者謂是上事得衣者謂衣入手流
薩祇者並如上說此中犯事其相云
何若慈慈為求衣故從座而起整理
衣服持二五種食等至鐵師所而授
與之勸令好織皆得惡作得衣之時
即犯捨墮觀非觀等並如上說

耆衣學處第二五

舍時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時六果慈當常法如是若與他出
家及受園具若彼門徒共住之時未
知師主行惡行者便與共住若其於
後知其行跡即便棄之與善慈當而
為同住唯除佛教每日三時未詣師
所恭敬禮拜時難陀慈當有一共住
弟子名曰達摩常懷憐卑追悔為心
於諸學處受學尊重彼未曾知難陀
惡行與之共住既知行跡即便捨之
與善慈當而為同住除三時札子時
世尊命具壽阿難陀曰汝往告諸慈
當世尊欲往憐薩羅人間遊行若諸
具壽樂隨從者應料理衣服時具壽

一切有部律部卷第二五

百有部律部卷第二五

五

阿難陀奉佛敕已至慈當所如教宣
告時難陀慈當聞是教已便告耶波
難陀曰世尊有教欲去遊行我等住
此日歷百門方能滿願若我隨佛出
遊行若雖有十八種希奇利益然而
無量百千大衆圍繞多飲渴水設樹
下坐亦無由得我今寧可將一故識
必當讚歎三寶在前而去若如是者
我等方得安樂而行多獲利養時耶
波難陀聞已作如是語阿難陀耶仁
今捨棄金鉢求乞孟耶仁之弟子名
曰達摩常懷憐卑追悔為心於諸學
處受學奉持彼向懷耻不未餘人豈
肯相逐然佛世尊說四攝事謂布施
愛語利行同事若行此者彼或客來
我等皆無諍言同住是時達摩有僧
伽耶猶多故破有人與疊更欲造新
便作是念我今當去問耶波難陀耶欲
造僧伽耶便持所得疊往難陀所時
有乞食慈當見達摩去問曰具壽達
摩欲之何處彼便報言我有故僧伽
耶今得此疊往問耶波難陀耶欲更新
造乞食慈當聞而告曰汝若更造新
大衣者此之故物當與我來報言好
是時達摩至難陀所曰言耶波難陀
我僧伽耶故今得此疊欲造新衣故
未請白時耶波難陀報難陀曰阿難
陀耶今正是時難陀報曰具壽達摩
我有僧伽耶今持與汝何用造新造
摩報曰不須耶波難陀我但從此而
作大衣耶波難陀告曰達摩我告別
聞今時別見我比聞汝常懷憐卑追
悔為心於諸學處受學奉持我實不
知汝違師教豈可汝師相勸為惡是
時達摩聞尊者責然今無對難陀便
以僧伽耶而授與之彼便為受作如
是語耶波難陀耶告受此疊難陀告曰
具壽達摩我豈共汝捨易衣耶此疊
汝自受用達摩便念我今何用此我
物耶即便白師我今欲持此疊施與
僧伽耶曾有乞食慈當從眾欲僧伽
今欲與彼師曰隨意即以疊施僧伽
僧伽與乞食者達摩便於他日若僧
伽耶親教師足是時難陀報達摩
曰具壽阿難陀傳世尊教今者欲向
人間遊行能隨從者可料理衣服我

一切有部律部卷第二五

五

等若住於此日歷百門方能滿腹若我隨佛出遊行若得有十八種希奇利益然而無量百十大眾圍繞多飲渴水設樹下坐亦無由得我等宜應讚歎三寶在前而去若如是者我等方得安樂而行多獲利養達摩報曰解波歌耶若從佛行有十八種利然解波歌耶將為過惠我今情樂從佛世尊難陀報曰具壽汝隨我去達摩報曰解波歌耶我不前行願隨佛後難陀瞋忿即便告曰愚癡物我豈為福與汝大衣本意望汝隨我後去若不去者還我衣來我不與汝是時達摩即自思念我寧無衣不能共此六惡行人相隨而去客生過惡即還彼衣亦時世尊大眾圍繞廣如上說隨路而去諸佛常法將欲行時細如象王全身右轉勿令徒眾披服乘儀便見達摩者上下二衣欲人問遊履見已便告具壽阿難陀曰阿難陀豈安居後慈蓋不得衣利耶阿難陀曰佛言大德慈蓋得衣佛言若得衣者何意達摩慈蓋但者上下二衣欲人問

五百四十五卷第五十二卷

遊時具壽阿難陀具以因緣而白世尊世尊告曰豈有必苦與他衣已而更奪耶余時世尊以此因緣問難陀曰汝實奪衣否言實奪佛以種種呵責廣說如前乃至制其學處悉如是說若復慈蓋先與慈蓋衣被於後時瞋瞋罵言生癡心者若自奪若奪他奪報言還我及來不與汝言衣被彼身自受用者汝薩婆波遠成迦若復慈蓋者謂釋子難陀與慈蓋者謂是達摩衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門人或復於後時者謂於別日瞋罵罵言生癡心者謂身語心現瞋惡相自奪使人奪取彼衣解身者謂捨離身自受用者謂屬己也泥薩波波遠成迦者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取或奪或挽然口不言乃至衣角未離身時得惡作罪離身之時便招捨墮是名身著語者謂出其言而奪彼衣不動身手結罪同前二俱者謂以身

五百四十五卷第五十二卷

語而奪其衣結罪同前言教他者若我慈蓋奪彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得波逸底迦主有捨過若教尼棄奪亦同此下之三眾皆得惡作若諸俗人男女棄者得無量罪無犯者有二種一為難事二為順教言難事者若其二師見已門徒於恐怖等處或在非時河崖涉險恐其失落強奪取衣此皆無過言順教者若其二師見已門徒與惡知識而為狎習或同路去奪取其衣勿令違惡是名順教又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所經

急難施衣學處第六

五百四十五卷第五十二卷

至一億或有自身而不能濟我今不能如父供養時諸慈苦問是語已忘皆捨去于時有二年老慈苦是此村人出家離俗自行乞食住此寺中後於異時北方商旅既見其寺即便俱入高營護款周旋制底遍觀房宇皆見空虛便作是念應是慈苦安終而住或可往詣晝日間林更復細觀見二老者即便告曰阿遮利耶此寺慈苦今在何處即以上事而具告知商主聞已告同族曰我於長夜常有此念慈苦我於何時得為僧伽造一住處安置慈苦衣食供養此寺造訖現無施主我當補廣供養衆僧即便張一大疊以物直上告諸人曰君等若能見慈苦者幸可量力各出少多共求福事時諸商人各持惠施便獲多物于時商主告老慈苦曰阿遮利耶此物擬供六十慈苦於此安居以充衣食直此是月八日直此是十四十五日直此是供病醫藥直此是衣利有慈苦招携住此我至夏末當更重求一百慈苦隨力供養作是語已

行有計云慈苦第三卷十品

禮拜而去一老慈苦報同伴曰今多獲利諸當歸慈報言小者當果其時小者即為舉之誰復當往室羅伐城笑諸慈苦未住於此報言小者小者答曰我已掌衣仁當自去時老慈苦即便往詣室羅伐城向迦多林六衆常法恒令一人住寺門首時那波難陀在門首住遙見老慈苦來如我花那波難陀便作是念此老者宿從何而來告言善善善未六德彼告曰敬凡阿遮利耶敬凡那波難陀那波難陀即生是念此是應訶羅不祥早即問之曰老叟從何處來答曰我從某處訶羅來告言老叟為是訶羅訶羅訶羅多彼便問言何謂訶羅訶羅訶羅多答言衆事豐贍具訶羅訶羅所須開之是訶羅多報言從昔訶羅言今日訶羅訶羅波難陀曰何意如是報曰北方商人來入寺中捨財供養須六十人我今故求老慈苦那波難陀聞斯語已即作是念今此老叟勿令入寺告曰汝欲於此詎諸慈苦老叟知不勝光大王種種

一阿遮利耶第六卷三品第二品

衣食供養慈苦及勝難夫人行兩夫入并制帝利給孤獨長者仙授古舊訶舍住母善生夫人更有衆多淨信安羅門長者居士等上座曰日常為呪願諸有慈苦未來至者情樂欲求現在衆僧歡心樂住四事供養曾無闕之世尊大師親為說法法食兩途皆無闕少若其六衆知汝欲來該諸慈苦者必當與汝作駝欄賜應然我兄弟現有六人各有十弟子為慈苦故我等當行時老慈苦報那波難陀曰若有我欲慈苦往世尊足方還故居那波難陀作是念若有諸餘黑鈴之類聞斯告時在前而去即便報曰老叟汝豈不聞佛說頌言諸法心為首心勝心遠疾由心清淨故諸歡并身孔當受勝妙樂如影隨形時那波難陀說此語已即投其項按使低頭汝應口道南誦佛陀南誦達摩南誦僧伽彼便告曰阿遮利耶我今渴乏應求水飲那波難陀報言老叟可於此住我以法餅添水令滿於此飲之即便取水令其飲訖報言老

行有計云慈苦第三卷十品

更即宜可去更莫久留遂送登途勿令其返六衆常法至日暮時同聚一處有善惡事皆相報知時解脫離脫便入寺內告六衆曰諸君我等同時免此辛苦彼便問曰大德頗有少多奇異消息報言有某處聚落有毗訶羅北方商人未至其所情懷供養六十慈善衣食無所闕少諸人聞已咸云我去我等於彼作安居不離波難陀曰不於彼處而作安居我等往彼於前夏中皆食飯已還來至此作後安居即將門徒隨路而去既至彼已舊住二人進見來至報言善來善來諸君即便授與房舍財具及諸小座安水器物于時六衆作如是議我等遠來有所求覓其所為事宜共觀瞻即語老慈曰現有利益可轉出來時二慈慈喜性實直所有利物並將出現此是六十慈善供安居物此供常食此是月八日十四十五日所費之直此是醫藥所須及供衣之利是時六衆檢見物已自相謂曰此二老慈不肯施設精妙資散供

一有部毗奈耶卷第三十五 第六十 去

養衆僧然此老更已為守護僧家清具願成勞苦宜應放免驅役之事時二老人既蒙放免極生歡悅六衆相謂我等應老能檢校者日中之中營為僧伽作十八種奇妙餅果供養僧者即便老作知事之人彼受僧教日日常營上妙飲食未久之間財物罄盡時知事人於上座前白言大德僧家食直今並已盡唯餘一日上座告曰具壽若戒不具者可待節日我等戒行具足豈待日耶現有八日十四日十五日擬供養者皆預取之其受事人依教即營營食訖復白衆曰餘一日食在上座報曰五取蘊身常嬰痛苦所有樂直亦可取之現有衣資亦須分知各自持去隨路而歸即便相與分其衣直復白衆曰一日粥在波難陀告知事曰老更更來報曰汝本請僧云三月內供養足未滿一月悉皆罄盡彼二答曰豈可施主還日中作十八種奇妙餅果常食好食上座報曰老更得食之時位頭後散今聞盤盡出嫌賤言鄙沒難吃

一有部毗奈耶卷第三十五 第六十一 去

告知事人曰此二老更更應與作驅擯羯磨有餘復云汝二老人疾當求憐若更遲者久事位頭項筋舒脫彼二即便對衆求憐憐憐憐憐憐憐憐諸具壽此二老人素性愚直大衆慈悲可共容恕大衆即便布施歡喜解脫離脫報老更曰此東落人全無信敬我等於此乞食難求若更有餘即可學出必其無者我等當行彼二答曰大德更無遺牙時六十人悉皆隨路往室羅伐城即至彼已咸生後夏三月既了彼舊商人還來至此同前入寺讚歎禮拜迴房重見二老慈慈問言寺內慈善今何在報言賢前此無慈善商人曰豈不我云請六十慈善於此坐夏時二老人具以事告商主報曰仁於何處請得慈善報言六衆慈善弄其徒伴商主報曰仁往大海取假璫璫豈遊多林更無餘人仁等何目但請六衆是時商主及諸商人各生嫌賤沙門釋子無有耻愧破壞淨法我等初起信芽即令摧折諸君聞以事曰佛僧夏中分物

一有部毗奈耶卷第三十五 第六十二 去

有此過生故諸慈當不應夏中分夏
利物若夏中分者得越法罪此是緣
起尚未制戒即於今時於此城中處
若尼大世主當於寂寂定所有門徒亦
皆寂寂法與慈當尼常樂持經所有
門徒亦持經藏斯之二人同居一寺
若大世主門徒從定起已時法與尼
告門徒曰諸妹世尊聽許諸慈當尼
出家圖具皆是大世主勸請之力如
世尊說若人能護他意當生多福諸
妹汝等亦應作無常觀是時門徒隨
教而作若法與門徒談論之時大世
主告門徒曰諸妹如來世尊於三大
劫修諸苦行無量百千六波羅蜜多
慈當尼滿證無上智斯等皆為饒益
有情如世尊說若人能護他意當生多
福諸妹汝等亦應護無常經是時門
徒隨教而作時二慈當尼及諸門徒
相將護故所修善品不能增進如花
少水有解液索迦名嗽舍住於法與
慈當尼深生敬信彼於慈當尼所須
資具皆隨意與時毗舍佉曾於一時
至法與尼所為申札敬說至其示尼

（有經云）

便告曰解液索迦多慈當尼共在一
處而作安居更相護惜所修善品不
能增進如花少水汝願與慈當尼
眾別造寺不彼即報言聖者我大有
物而無其地地皆屬王我無由得法
與銀曰必其能者我為白王聖得其
地嗽舍住曰若得地者當為造寺時
法與尼即便往詣勝曼夫人所是時
夫人見法與尼告言善來善來聖者
可於此坐尼既坐已便札雙足告言
聖者何意得來報言夫人我今欲為
諸慈當尼造一住處然地皆屬王無
處能作我為地故欲白王知夫人報
曰聖者當去我為白王時法與尼呪
願無病從坐而去是時夫人往詣王
所白言大王王於今日獲得大利益
者法與慈當尼來至王宅王言聖者
何為得來夫人報曰聖者意欲為慈
當尼造一住處復言大地皆屬於王
為求地故故有告白王便答曰必其
聖者須我中宮將欲造寺我當捨與
別造居宅若不欲者隨所樂處住
修造是時夫人得王教已令使往報

（有經云）

聖者王今隨願王言必其聖者須我
中宮將欲造寺我當捨與別造居宅
若不欲者隨所樂處住修造是時法
與尼聞是教已具報嗽舍佉知時勝
曼王有二將師一名善劍二名善弓
當舍之時善劍持兵出師他處是時
彼婦與外私通近彼家邊有空閑處
法與尼地遂便至此法與尼報曰此中
造寺形勝可愛將毗舍佉於此地
造寺與初未久之間寺便成立時慈
當尼遂與門徒於此居止時善劍軍
旅師歸故彼之婦女隨意遊從時彼
諸人尋逐得已將還至舍以杖打之
悉皆傷叫出大音聲諸尼皆來自法
與尼聖者我避天雨返溺河中時法
與尼聞是語已作如是念彼諸人等
有善根不即使觀察知有善根繫屬
於諸皆在我所即報門徒曰諸妹為
欲化度當忍受之時法與尼遂以瓦
盆置於一處告門徒曰諸妹所有殘
食皆當置此時彼諸尼有殘餅食皆
安於此時小男來入寺中若是男
者時法與尼以油置手今自摩頭以

（有經云）

其殘餅而授與之若是女者時法與尼自持香油塗其頂上皆以殘餅與之今食時諸男女得餅果已悉將歸家其母見已皆問之曰汝於何處得此餅來答云聖者法與尼我今食諸母聞已皆作是念觀此憐愛便是聖者法與尼我養兒由此事故便於尼康敬信倍深各生是念若我夫主更去征行我等皆當詣聖者所承事供養便於後時彼之夫主從軍而去時法與尼知彼婦女堪受化度便遣門徒濯掃庭宇以新牛糞而塗拭之并安澡豆及以淨水嚴設香花并供養具美音聲者老令讚佛時彼婦人夫主去已皆相呼命來入寺中至法與尼時尼見已報言善來姊妹彼皆敬禮共在阿訶授以澡豆灌以淨水令洗手已悉與香花教其右旋供養制戒歌讚讚歌既供養已時法與尼於大眾前就座而坐時諸婦女皆敬已當首而坐為說法故時法與尼盡尼觀衆根機界性差別隨其意樂而為說法令後諸女心得開悟即於座

〔有部律藏卷第三十三之三〕

上以金剛智持摧破二十種魔逆耶見山皆得預流果實說如前舉三惡趣得涅槃道歸依三寶受五學處不移生乃至不飲酒戒解脫期也時諸婦女尼眾已各並歸會既至舍已濯掃庭宇以新牛糞淨塗拭庭藏庫序寂止而居後於其時夫主迴軍各在途中而作是念我家中婦共何男子行非法耶時彼諸婦聞智歸還皆共出迎既相見已報言善來善來聖子幸者即各引還至其居宅時彼諸婦各與其夫香油塗身湯水沐浴供以美食冠帶花纓時彼諸人各作是念希有今日札斯威儀皆問婦曰何意令者供給具常婦答夫曰聖子知不我愛聖者法與尼為說妙法能令我等於生死中離復流轉極重煩惱不復現行猶如往日時彼夫主各生是念聖者法與尼能調我之妻室於昔日來多違邪行我以種種故楚苦言責罰然不能改白蒙聖者為說法故使得調伏此則聖者惠我大恩我等宜應共白王知住至

〔有部律藏卷第三十三之三〕

寺中札拜聖者時法與尼觀彼根機堪受化度即便掃灑房宇廣誡如前令彼諸人皆得見諸讚歎有知前具說乃至歸依三寶受五學處作如是語聖者我從今日乃至不以故心損壞子命然而我等持刀自活今時漸殺其欲如何尼便報曰賢者執無鐵箭持無弦弓手把木刀勿生害意諸人答曰我等奉行彼諸軍士既見諦已不飲酒不博奕不行邪行由斯家業悉用豐饒所有象馬養如法亦皆肥盛後於其時憐薩羅勝光王邊隔逆命發兵往征所去軍師皆被他敗復令將去邊遠沒落時國大呂連白王曰邊隔兵威王師曰王不親行彼難克伐王聞是語即便宣令普告諸人於我國中持刀活命者悉皆隨我伐彼不日王有二軍一名善劍二名善弓王既出已令善劍先鋒善弓後殿王見前軍人馬肥盛王問大目曰此是何軍大目白言是王善劍軍前鋒而去時王連顧見其後軍人馬羸瘦王問大目曰此是何軍大

〔有部律藏卷第三十三之三〕

臣白言是王善弓軍以為後殿王曰卿等豈可給軍機不平事與大目白言均平給與王曰矣來彼便喚至王視問曰汝軍得機豈不均等白言大玉得料相似王曰何故前軍人馬配威汝之軍衆亂如是彼白王曰我等若無銀箭持無弦弓手把木刀不欲傷害所有兵器貴以充食我等軍兵亦皆肥臃王聞此語問前軍曰汝等豈可執無銀箭持無弦弓手把木刀不欲傷害白言實公王曰汝等豈欲將我至彼令他殺耶即便白言豈可異仗而能開戰終須人力方破彼軍王聞忿怒告云若異仗不能戰人能戰者汝等宜去降破彼城作是語已王便還駕時前軍人誦法典王嚴告言者王違我事往伐彼城我等今時欲作何計法與報曰賢者仁等但去至彼遠城必當得勝然等於是宿廣誦三摩經既至遠城圍彼城郭即於其夜通官誦經和天等名而為呪願願以此機資及梵天此世界主帝釋天王并四護世及十八種大藥

諸佛如來及諸聖王三摩三摩

又三般支迦摩又大將執技神三所有眷屬難陀解波難陀大龍王等時彼軍人間法與婆羅尼所說事已即便礼足歡喜而去每於住處誦三啓經既至彼已過圍城郭即於是日通夜誦經時彼將軍依法與尼所教之法連廣為呪願如前果說并設祭食供養天神當念之時北方多聞天王須陀衆多藥又集處聞諸軍衆說咒願聲便生是念誰稱我名而為呪願遂俯觀察見諸軍衆復作是念此法非難應驗即告般支迦摩又將軍曰此之軍兵是我法弟非難應又汝等宜應降伏此城付彼軍衆藥又敬諾即便去斯不遠化作軍衆象如大山馬形如象車如諸閼人等藥又時城內人遙見軍衆生大恐怖共相告曰聞之與命何者為先國破更求命斷難續宜當保命直領城耶遂即各捨兵鎗開大城門自繫其頸求哀乞命時善劍軍見斯事已各起悲憐不加殺害取其將帥并諸封直皆大歡喜還師而歸到其王所白言大

王所白言大

王此是兵衆及封直之物王極欣慶告軍人曰所封封直用實勝勳俾諸人設盟還放時善劍軍人便作是念我等出師安隱歸故斯等皆是重者法與威神之力邊相謂曰由重者力使我得勝今持此封直供養重者即便持物往至其所報言重者我等保命戰勝言歸國王歡喜賞賜豐贍今持至此略表丹心唯願慈悲為受斯物法與報曰賢首若於三寶不與供養雖生天上而受貧苦汝等宜應於佛法僧而興供養當令汝等於長夜中常受安樂時彼諸人蒙斯教已皆往遊多林請佛及僧於三月夏安居內有所須者悉皆供給於日月中每於食前供養三寶於食後時誦誦妙法初夜後夜繫念思惟復於晨時復有遊閑不臣王命時王遂勅善弓軍曰汝等可去伐彼遠城勝善弓軍白大王曰我兵羸弱彼軍強盛可令彼去我更後番王命善劍軍曰汝等可去伐彼遠城彼軍白王我番已了未合軍行王曰目應以此番後當克汝

王所白言大

時彼軍人承王教已共相議曰前伏
後城是無又眾威神之力我今更去
定死無然然而我等於三月內請佛
及僧隨有所演悉皆供給我等宜可
奉彼夏衣從軍而去即持衣物往遊
多林于時世尊安然而坐諸人持物
詣婆羅門自言聖者我等被使往伐
違隔於彼賊亡難期再入此是夏中
施物幸為受之時諸婆羅門言賢首
大師世尊已制學處不許我等夏內
分衣找不敢受報言聖者幸當受取
置在一處待夏了日眾共分分之諸人
以求置一房中便捨而去時彼諸人
持先器仗師振而出時給孤獨長者
見而問曰君等何之報言長者欲往
征行長者報曰豈非君等先已征還
答言行丁若今何故復更征行報言
王遣我等且應此番復當相免長者
報曰且住於此我為白王是時長者
便詣王所白王曰王今何意使善劍
軍王曰某城叛逆今往討之長者曰
彼善者未王言已去長者曰若如是
者何故頻行王曰後當放免長者曰

諸有欲受者應于五月八日去

王今知不執無餘箭持無餘弓手已
木刀能降他不然彼軍人皆是佛子
乃至銀鐵不放斷命而去征討乃是
惡又大眾為伏彼城今者重行惡將
沒落豈非大王傷害佛子是時大王
如是佛子告大目曰當宣我教告此
處宅家使知從今已去有征行處更
勿違善劍軍人時諸婆羅門安居
了往諸人所報曰賢首我隨意事計
有之與我彼便報曰聖者我先與之
彼處應取財諸婆羅門開房取物但見
囉囉土封積成大聚時諸婆羅門以螺
白佛佛言應老藏衣必蓋善婆羅門五
法不具者此不應老不應作云何
為五種有愛患怖藏衣與示藏不能
曉了五法具者此即應老不應作云
云何為五種無愛患怖藏衣與示藏
吾能曉了如是應老先當勸令一慈
喜心汝某甲使與佛知於夏三月中
藏護衣不若言能者應教坐席次鳴
鐘推以言自託佛佛重集令一慈喜
作白楊磨舍時世尊讚歎持戒及
敬戒者少欲知足行壯多行威儀

諸有欲受者應于五月八日去

諸知星而受應願忘當所行之法為
宣說已告諸婆羅門曰前是制制此是
隨開為諸婆羅門其學處應如是說
若彼婆羅門前三日夏安居十日未滿八
月半未滿有急施衣者當須者應受乃
至施衣時應自若過者深障祇洩速
成迦婆若者謂佛法中人十日未至八
月半者謂去隨意時有十日存前三日
夏安居者非後安居也有急施衣者
若其三種云何為五或為自病故施
或為他病者故施或將死時施或為
死亡故施或將行時施或為須者謂
心樂欲衣者謂亡中隨一應受者謂
受者已隨意分之乃至施衣時應
者謂舉藏也何謂施衣時謂不與
耶耶衣一日三張羯耶耶衣五月是
謂為時過此非時若過此時不作分
別而當受者犯捨墮捨之法式廣說如
前以此中犯相其事云何為若若於夏
內分夏利養三過時而當受者得受
若於十日中得五種急施衣分之無
犯若在夏中或時施主欲得自手而
行施者取亦無犯若其老得藏衣者

諸有欲受者應于五月八日去

當或可施主作如是語我行還自手
當施雖過時分畜亦無犯又無犯者
軍初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏經總奉
勅剛造

一經有部毗奈耶卷第二十三 第三卷 六

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四 去

阿蘭若六夜學處第二十七

今時薄伽梵在室羅伐城遊多林給
孤獨園主斯不遠有一聚落彼有良
者大富饒財多諸僕使彼有淨信心
意樂賢善信為僧伽造一住處其狀
高大有妙石門周圍欄捕悉皆嚴飾
生天梯歷見者歡喜於此住處請六
十落若夏安居已隨意而去時彼地
主見寺空虛令人守護勿使賊徒盜
牀褥等是時有六十落人閑遊
行屬斯聚落求覓停處時有一人報
茲蓋曰聖者何不往寺耶各言賢首
何有寺耶答言村外林中有好住處
茲蓋便往見守護人彼道見已告言
善來善來即便以次給與房舍并及
牀褥倚枕坐牀并三木非告言聖者
可先瀉水我今覺性白長者知至已
告曰長者今仁福使倍更增長有六
十落茲蓋來至寺所長者聞已即便
驚喜報家人曰汝等今可取鉢盂沙

培石招石靈蒲蒲細撒乾薑草茶

作非時漿物持往寺中今客僧伽未

至住處欲作非時漿今其飽飲家人

聞已成將至寺時諸落茲蓋既瀉水已

各住成儀隨夜而住是時長者便往

寺中遙見茲蓋如蓮花華充滿寺內

倍益信心極加歸向說他曰

若村若林中若高若下處僧伽居住者

令生愛樂心

作非時漿調和既了自手授與諸落

茲蓋飽飲漿已禮僧伽足自執香盤

引諸僧示出達制或還歸寺中居上

座前長跪而住上座為彼而作咒願

已長者自言明日中時唯願聖眾就

我宅中哀受微供必當許之禮足而

去傍於明日辦諸美膳供養僧伽

如食已各歸住處復於中後設非時

漿既滿款已為說妙法上座復與咒

願是時長者手執香盤於上座前白

大衆曰聖者此之住處我不為身亦

不為親屬然本意者但為僧伽達斯

住處願見哀愍於此夏安居諸落茲

告長者曰法王世尊今現在室羅伐

一經有部毗奈耶卷第二十四 第三卷 六

戒於時時中聞說按記某甲落雪僧
阿羅漢某甲落雪成不淨觀勝光大
三不利夫人仙授世主毗舍佉母及餘
是者落羅門等並急欲信我等至彼
若法若義皆同受用我等欲往是者
自言受法義利唯仁所知未食資身
我願供給願少留心於此侍住四事
供養當無闕乏上座合言諸具壽如
世尊說若其施主有敬信者應須悲
愍增長信心我今欲於此住既作留
意即便於此內外觀察遂見香花滿
樹美果盈枝清沼茂林皆可受樂上
座告曰諸具壽今此住處花果豐盈
若前安居果實未熟我等宜作後安
居作是議已便後安居時彼長者唯
這一寺所有福業皆在其中於此聚
落及餘村坊更無別寺諸人福業亦
皆臻湊時諸具壽於此安居多獲利
養隨意享了猶未分散時有迦果虎
迦獸共相議曰我等當作何業於一
歲中不假勤勞豐足衣食有作是說
我等宜應偷盜物錢賊報曰依一
日中過西門闔辛苦乞索僅得充軀

以有部毗奈耶卷第三十四 第二篇 去

彼何所有中有一賊諸婆塞告諸
人曰汝不知彼大有財物所以然知
此造寺長者信心淳善唯造一寺所
有福業皆在其中於此聚落及餘村
坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時
諸婆塞於此安居多獲利養若不信
者可共親觀諸人報曰若金汝可先
觀我當後去報言我且先行即便整
理衣服緩步從容口誦伽他旋行制
底便入寺內于時門所有一婆羅門
落雪彼賊見已充足而問聖者此是
誰寺房宇莊嚴令人愛樂願生天者
是其梯階慈言報言賢首是某甲是
者之所興建問言聖者此是毗訶羅
為是毗訶羅多慈言問曰何謂毗訶羅
何謂毗訶羅多報曰若資具充滿是毗
訶羅若所須闕乏是毗訶羅多慈言報
曰賢首若如是者此是毗訶羅非毗
訶羅多於此住處資產豐足賊便報曰
聖者若足食者不應於土若足衣者
不著樹皮仁之衣服應有多少時莫
訶羅集性愚直便報曰手共進房中
報言汝觀察上衣物重復問言聖者

以有部毗奈耶卷第三十四 第二篇 去

此是仁初為僧故耶報言賢首是我
私物問言聖者仁是上座為是法師
報言賢首我非上座亦非法師我是
沙弥在僧之末報曰仁所有物我已
知之然於眾家有財具不報言賢首
我在眾下尚七事具足何況僧家問
言聖者眾家厨內煮食之物為用瓦
器為銅釜耶慈言即便示其虛屋告
言於此庫中充滿銅器既知此已賊
便欲去報言聖者向來嚴仁善品妨
我家業今且許去後更請慈報言好
去賊乃充足而行詣諸賊所告曰我
於彼寺觀察財物如陸地得宜可偷
竊中有一人告諸賊曰我嘗聞說有
六十人告問云失於此出家不可造
次解為偷竊若眾集聽經方可入寺
別人問曰不知何日眾集聽經其諸
去僧人告諸賊曰八日已過月半當
誦即便屈指數日而住至十四日上
座自說波羅提木叉為長過事已令
誦經者昇師子座曉始發端誦如
他日

佛在給園中能斷諸煩惱諸結皆盡定
以有部毗奈耶卷第三十四 第二篇 去

恐有賊來捕虎豹等畏難請以
宣施錫風熱等事言若欲於三未
中隨留一衣置村舍內者三未謂是
僧伽臘臘但屬僧伽安囉婆安村者
謂有街衢巷陌可藏置者安也若有
緣須出界者謂有三實事或別人事
出界者謂離家住處所有分齊得六
夜者謂得至六夜離家而宿謂至村
內所寄之衣若過期至七日明相出
時犯捨墮罪捨法式廣說如上此
中犯相其事云何若於三未中
欲留一衣置村舍內從阿蘭若界離
過六夜得捨墮罪若有八難離一事
未捨去無犯又無犯者謂初犯人或
癡狂心亂痛惱所逼
須前求過後用浴衣學處第三八
今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園如佛所言若當處來雨浴衣時六
眾若當預前求覓過後而用事務繁
雜妨礙正修少欲若生嫌礙云
何汝等故違佛言以緣白佛今時世
尊以此因緣乃至告諸若當制其學
處應如是說

二四部經卷第三十四 第六

若復必當春殘一月在應求雨浴衣
齊後半月未應持用若必未至春
殘一月求雨浴衣至後半月仍持用
者泥薩拔波違戒迦
若復必當春殘六月未也若復更有如
是泥薩拔波一月者謂去安居有一
月在即是從四月十六日至五月十
五日應求雨浴衣者謂洗浴物齊後
半月未應持用者指用分齊謂有半
月在當作違事謂從八月一日已
去若若未至春殘一月便預求雨
浴衣三後半月尚持用者得罪同前
捨法式廣如上說此中犯相其事
云何若若欲作前安居即於春殘
一月求雨浴衣若若欲作後安居
者便作是舍彼前求衣我何不來若
求得者犯捨墮罪若若欲作後安居
復待雨浴衣至八月盡仍尚持衣若
前六居人作如是舍彼尚持衣三
月盡我何不持若持者得捨墮罪若
若當各依自夏求衣持衣者無犯又
無犯者當初犯人或癡狂心亂痛惱
所逼

二四部經卷第三十四 第七

迦衣物舍學處第三十九
今時佛在釋迦族聚人聚落今時
有一長者自起信心深生愛敬造一
住處施與別人聖者羅怛時羅怛羅
於此市中時時止因有緣得往室
羅伐城是時長者聞具壽羅怛羅捨其
住處執持衣鉢往室羅伐城時彼長
者見字空虛即便以手捨入僧伽時
具壽羅怛羅事緣既了即便還來詣
舊住處聞說長者以其住處施與僧
伽羅怛羅聞斯事已往詣佛所禮贊
足已在一面住即以上緣具白世尊
我今欲如之何于時世尊告羅怛羅
曰汝今可詣長者之屋作如是語長
者豈於我所見身語業有不善處生
嫌礙耶時羅怛羅承佛教已即便往
詣長者之屋作如是語長者豈於我
所見身語業有不善處生嫌礙耶是
時長者即便禮足作如是語我實不
於聖者之所見身語業有不善處起
嫌礙心時羅怛羅見長者無病長
壽即便捨去還詣佛所頂禮佛足在
一面住白佛言世尊我承佛教至長者

二四部經卷第三十四 第八

所告言是者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶長者答我云聖者我實不於聖者之所見身語業有不善處生嫌賤心于時具壽阿難陀在於佛後執扇扇佛世尊即告具壽阿難陀曰汝今宜往販華人聚落告諸落苦患令集在常舍堂中時具壽阿難陀奉命而去具宣佛教後諸落家皆令集在常舍堂中已還詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊彼聚落中諸落家我奉佛教已令集在常舍堂中唯願知之今時世尊詣彼堂中於所設座就之而生告諸落家曰若有施主以所施物施一別人後時復還此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更還與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不淨受用汝等應當若有施主以所施物施二別人後時復還此物施一別人此則施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更還與二人三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受

一切有部論本論卷第二十四 第十三

用皆是不淨法等。若若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨法等。若若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二三人與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨法等。若若其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與彼部乃三皆是。不淨受用法等。若若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此部更不迴與餘者乃至用皆名清淨如上廣說汝等若若前是施後非施汝等若若地屬於王物屬於主所有衣鉢等物應為若若主所有施寺等物若有破落應目修補不應持此迴施餘人汝等若若必若應與羅怛羅先所住處時諸若若既與佛敎即使授與羅怛羅先時位屢此是緣起然佛世尊尚未制戒佛在靈羅伐城遊多林給孤獨園有一乞食比丘與一長者受三鉢依并

五、**主 要 成 果**

五學處後於異時復為長者讚說七種有事福業長者自言聖者我今隨力欲作多少有事福業茲當問曰欲作何事曰言我欲供佛及僧茲當報曰頗有少許衣物施不曰言聖者我是貧人但有一雙白疊聖者可為我姓楊我名号請佛及僧明日壽慈來我舍食時乞食茲當便往園中見諸苾芻並皆詳集時乞食茲當得長者名請佛及僧明當就舍受其供養時諸苾芻共相謂曰此乞食人今於俗家成教化者時有問曰彼長者家為有施物為無施物報言彼是貧人有一雙疊欲持奉施時解衣離袍聞已作是念彼人請佛及僧以一雙疊擬將奉施彼必定是貴價之衣我若不能奪此衣者我更不名解衣離袍矣作是念已即於其夜半苦至天明既天曉已即便著衣持鉢到長者所見彼長者備辦飲食問言長者欲作何事報言我今具瞻供佛及僧解衣離袍報言長者如佛善說若有眾生於日初分以身語心修諸善業當知導入

一、**研究目的**：探討不同年齡組之兒童對「**兒童節**」之認知與參與度，並分析其對節日活動之興趣與參與意願。

名初分善者有衆生放日中時以身語心修諸善業當知是人名中分善若有衆生於日暮時以身語心修諸善業當知是人名後分善仁今獲得三業初善由供佛僧自手營辦長者頗有多少施耶答言我家貧薄但有一隻白疊羅言長者是可得來我觀其狀時彼長者即便取衣報言受者新物善哉然而長者有捨施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於桁竿上而取銷盡又如佛說若時僧伽得少食利如小樹葉平等行之若得少衣應為燈炷平等共分長者汝所施衣若共分發形狀如是有受用之福利耶長者報曰聖者我今作何方便今得施福及受用福解脫難陀報長者曰汝若能於釋種之中有出家者明闍三藏為大法師善能教誨辯才無礙汝將此衣持施彼者便能具足惠施之福及受用福長者報言聖者何處得有如此福田我當奉施

一切有部毗奈耶卷第五 第五十五

解脫難陀曰我即其人時長者便禮其足以衣授與報言聖者願慈愍故為愛此衣解脫難陀報言長者汝雖已施未盡其儀當待片時佛僧食訖持此白疊羅在上座前告大眾言隨喜然後當施於我長者報曰我如是作時彼長者即便還拭座宇敷以座席布列香花門安水器即令使者命佛及僧白言時至余時世尊及諸善僧伽於日初分執持衣鉢往長者家依次而坐時彼長者見衆坐已便以種種香美飲食自手供養佛及大眾既飽食已長者即便持其白疊羅於大眾前口唱隨喜施與解脫難陀余時世尊自為呪願已從坐起去便即歸寺時解脫難陀告授事人曰可於解脫難陀處索取白疊羅事往索告言大德今日施物可與我來解脫難陀答言具善汝為持疊至寺還我來耶報言不還解脫難陀曰何意不還彼便答曰是大衆物解脫難陀告言具善汝之衣鉢何故不與將我衣鉢持施僧伽我不與汝彼乞食必盡在長

一切有部毗奈耶卷第五 第五十六

者家告長者曰仁今何意此處當鳴彼處下兩長者答言聖者我有何過必當報曰汝乞以疊羅施衆僧何因食訖迎與解脫難陀長者答曰我欲如何大德解脫難陀來至我所作如是言汝有施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得一千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於桁竿上而取銷盡并陳佛說均分衣食如小葉燈炷乃至廣說求好大德當施此衣我即其人宜言隨喜當施我疊我聞此說如言便與豈有過耶時乞食衆聞此語已便往寺內鈴鉢見告曰汝乞食人長時教化得一施王彼便此屠衆實別處下雨乞食者告曰我與長者俱有何過然有一人往至其家報長者云汝有施福無受用福廣說如上乃三唱隨喜已當施於我時彼長者隨言而作我及於彼何有過耶時有少欲必當聞此語已極生憊厭云何慈善知他施僧物自迴入已時諸慈善以緣白佛余時世尊即以此

一切有部毗奈耶卷第五 第五十七

緣集諸眾問解波難陀曰法實迴
僧物用入已耶白言實金乃至實說
我今為諸君當制其學處應如是說
若復基若知他與眾物自迴入已者
泥薩祇波遠處若復基若知解
派離陀若更有斯類知者或自知或
因他告僧知者謂佛所聞眾物者有
二種物謂食利物未利物此處所言謂
是衣利迴者物定屬他化將入已泥
薩祇波遠處若持悔法式廣如上說
此中犯相其事云何若基若知屬一
基若物自迴入已迴時得惡作得便
捨墮如是乃至知屬二人三人或屬
僧知自迴入已得罪同前
若基若知屬一基若物迴與他一人
迴時得惡作得時亦惡作如是乃至
知屬一人迴與二人三人或迴與僧知
自迴入已得罪同前
若基若知屬僧物迴與一人迴時
得惡作得時亦惡作如是乃至知屬
僧知迴與二人三人迴時惡作得時
亦惡作
若基若知屬一僧物迴與餘僧知

阿含部阿含經卷第三 第二十八 三

迴時惡作得時亦惡作若知與基若
僧知迴與基若尼僧知知與基若尼僧
知迴與基若尼僧知知與二部僧知物
迴與基若尼僧知知與二部僧知迴與
基若尼僧知若知基若尼僧知物迴與
二部僧知知與基若尼僧知物迴與
二部僧知若其僧知知為二部知與
此部迴與基若尼僧知知與此寺迴與
寺知與此房迴與彼房知與此房迴
與彼房或於房更寺迴與或與此
柱間迴與柱間或柱間物迴與門
廣或以門物迴與門上如是廣說乃
至基若知迴與僧知若知與此寺
此佛物迴與僧知若知與此寺
初迴與第二第三或迴與身或與
臂或或此時物迴與僧知或迴與僧
知或迴與方量輪相初級乃三寶瓶
法輪立柱或復從此迴至下基若知上
迴至皆得惡作若王力使迴者皆
無犯若與此貧人物迴與彼貧人得
惡作若見不得者迴與無犯若基
若與此僧生食迴與位僧生得惡作

阿含部阿含經卷第三 第二十八 三

罪若見不得迴與無犯若與與僧生
物迴與與人與人物迴與僧生得
惡作罪若與出家物迴與俗人或復
翻此得惡作罪若見不得者無犯如
是男女半擇迦基若尼及下三眾若
多若少與此依更相迴互准前應說
若見不得準違本心與餘無犯又無
犯者謂取初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏
服過七日藥學處第三十
今時佛在三舍城竹林中住今時具
多星摩陀子弟子門人所有諸藥自
調今他餽或與飲食細末相雜或更
互相和或自類相雜在一處不知
應捨不捨時與非時任情取食諸有
少欲基若見是事已起瞋心作如
是語云何基若所有諸藥自調今他
餽或與飲食相雜或更互相和或自
類相雜在一處捨與不捨亦復不
知時與非時任情取食時諸基若以
緣白佛佛以此緣集基若眾知而故
問廣說乃至問畢摩陀子弟子門人
汝等實余所有諸藥自調今他餽或

阿含部阿含經卷第三 第二十八 三

與飲食相雜或更互相和或自類相雜在一處捨與不捨亦復不如時與非時任情取食單白餅言實余大德于時世尊以種種呵責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修社多行告諸婆羅門曰廣說乃至我觀十利為諸弟子制其事最應如是說如世尊說諸病皆由食所有諸藥應意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若甚苦過七日服者泥薩祇波速底迦如世尊者謂如來應正等覺說者有所曉示也病甚重者謂此法中甚重身嬰疾病所有諸藥應樂服食者謂與病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜自守持之觸宿而食者謂得自取而食過七日者謂越限者也泥薩祇波速底迦者此物應捨其罪應說悔故名泥薩祇波速底迦此中犯相其事云何者若月一日得樂此藥即應於七日內自作守持或可捨或與餘人若不捨不捨不與餘人至

阿含經卷第三 第三十五 主

八日明相出時得泥薩祇波速底迦若甚苦一日不得樂二日不得三日得乃至七日得此藥即應於七日內自作守持或可捨或與餘人若不捨不捨下與餘人至八日明相出時得捨墮罪若甚苦一日得樂二日亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或捨或與餘人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不捨不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若甚苦如於一日二日相對作法如是二日三日至六七日相對作法如餘如上法若甚苦月一日得樂多藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與餘人若不捨不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若甚苦如於一日如是乃至七日得樂多藥此藥應於七日內自作守持或捨或與餘人若不捨不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若甚苦一日得樂多藥三日亦得樂多藥此初日藥於七日內應守持二日藥或捨或與餘人或第二日藥自作守持初日藥或

阿含經卷第三 第三十六 主

捨或與餘人若不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若甚苦一日不得樂多藥二日亦不得樂多藥乃至第六第七日方得樂多藥第六日藥於七日內應守持第七日藥或捨或與餘人若不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若甚苦所有諸藥自觸今他觸或與飲食相末相觸或更互相和或同類相雜在一處不能分別者此藥即應與守家淨人或施求寂若復甚苦於此諸藥不自觸不令他觸不與飲食相末相觸亦不更互相和亦不同類相雜亦不雜在一處捨與不捨時與非時能善分別於七日內自為守持自取服食應如是守持應在午前當淨洗手受取其藥對一同梵行者作如是說具事存念我甚苦某甲有此病緣清淨當樂我今守持於七日內自服及同梵行者第二第三亦如是說若已服一日即告同梵行者云我此病緣已服一日餘有六日在我當服之如是乃三七日皆應告知若滿七日已

阿含經卷第三 第三十七 主

尚有餘藥應捨與淨人或與家畜若
不捨者至第八日明相出時犯捨墮
罪若慈母有捨墮藥不捨與人不如
間斷罪不誅悔若更得餘藥應犯捨
墮由前淨故若慈母犯捨墮藥雖已
捨訖未為間斷罪未誅悔若更得餘
藥皆犯捨墮由前淨故若慈母犯捨
墮雖已捨訖已為間斷罪未誅悔
若更得餘藥皆犯捨墮若慈母慈父
捨墮未滿三事若更得餘藥未結網絡
繫係但是沙門所畜資具活命之物
若受畜者皆犯捨墮由前淨故若慈
母犯捨墮藥已捨已為間斷罪已誅
悔更得餘藥者無犯又無犯者家初
犯人或癡狂心亂痛惱所經
諸大德我已說三十泥薩拔波遠底
迦法今問諸大德是中清淨然故我今
如是持

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏部印奉

勅剛造

（如有部）摩訶僧祇律 卷第二十四 第三十四

根本說一切有部毗奈耶卷第二十五 去

藏法師永濟奉制譯

九十波逸底迦法

摠攝頌曰

故要及種子 不盡并飲食 蟲水命伴行

傍生賊徒食

初別攝頌曰

雲毘及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨觀無輕毀

故要博學處第一

今時佛在王舍城揭蘭輝迦池竹林

園中今時具壽羅怛羅於此城側溫

泉林住時有眾多散信婆羅門居士

等來詣其所問言大德世尊今者住

在何處若佛世尊在竹林中時羅怛

羅即便報云在鷲峯山若在鷲峯山

報云在竹林中若在單鉢羅窟報云

在尼地窟若在西尼迦窟報云在單

鉢羅窟時彼諸人欲求禮佛不能得

見身體疲倦極生怨苦詣羅怛羅處

時羅怛羅問諸人曰仁等得見世尊

不答言不見諸人報云聖者何因故

仁我等若言實令我故相惱時於諸

人各生嫌賤時諸苾芻以緣白佛亦

時世尊聞是語已於初分教持未

鋒入王舍城次第乞食還至本處飯

食訖於食後時即便往詣溫泉林所

羅怛羅住處時羅怛羅遙見佛未為

佛敷座即安罍瓶水并洗足器淨洗

足手已往迎世尊執取上衣白言吾

來世尊願於此坐佛便就座坐已即

取瓶水自洗雙足於洗足器頃去多

不餘留少許告羅怛羅曰汝見器中

留少水不白佛言大德我已見之佛

言羅怛羅若必當故心妄語無有惡

耻亦無追悔我觀如是愚癡之人說

為之少沙門之法世尊復以器中少

水投滿于地告羅怛羅曰汝見少水

盡棄于地不白佛言大德我已見之

佛言羅怛羅若必當故心妄語無有

惡耻亦無追悔我觀如是愚癡之人

說為棄盡沙門之法世尊復以其器

傾側至地告羅怛羅曰汝見此器傾

側不白佛言大德我已見之佛言羅

怛羅若必當故心妄語無有惡耻亦

（如有部）摩訶僧祇律 卷第二十五 第三十五

無迫悔我觀如是惡癡之人說為煩惱沙門之法世尊復以其器覆之于地告羅怛羅曰汝見此器覆在地不白佛言大德我已見之佛言羅怛羅若汝多故心妄語無有惡耶亦無迫悔我觀如是惡癡之人說為煩惱沙門之法復次羅怛羅如時象王有大力量牙如車輪能壯勇猛善能戰戰往戰場中其他戰時四足兩牙尾及脊骨悉皆作用唯有其鼻卷而不出羅怛羅以此象為護命故不用其鼻以摧彼軍象師即念此之象王護衛身命羅怛羅若彼象王共聞之時出鼻戰者是時象師即知此象不能離命自軍他軍過便殘害無惡不作如是羅怛羅若復甚重故心妄語無有惡耶亦無迫悔我說是人無惡不違今時世尊說如他曰

一切有部毗奈耶卷第五 第五經

言世尊彼執鏡者為觀已面善惡之相佛告羅怛羅如是如是汝之所有身業造作應當數數自觀察我今欲起如是身業此之身業為害自身并害他身是不善事是苦惡業能於未來感苦果惡耶為不害自身并不害他身是勝善事是安樂業能於未來感樂果善耶羅怛羅若汝作此觀察之時即隨了知此之身業我今欲作能損自他是不善事是苦惡業能於未來感苦果惡此之身業應當捨攝即不應作羅怛羅若汝作此觀察之時即隨了知此之身業我今欲作能益自他勝善事是安樂業能於未來感樂果善此之身業應當發起修其善事復次佛告羅怛羅汝之所有身業造作應當數數自觀察我今正作如是身業此之身業能害自他當受苦報即不應作若益自他當受樂報應思修善復次佛告羅怛羅汝之所有身業造作應當數數自觀察我今已作如是身業此之身業能害自他當受苦報所有罪業應對佛

一切有部毗奈耶卷第五 第五經

前至誠懇惻說所作罪或於清淨同梵行者前說其惡發露說悔將來禁戒更不重犯若作善業能益自他當受樂報應發歡喜心於日夜中慶其所作身為放逸羅怛羅如於身業欲作正作已作三時觀察當知語業意業亦復如是羅怛羅當知過去未來及以現在所有行業皆由意生應數觀察無捨妄念常起善心羅怛羅若有沙門婆羅門等於身語意業現起之時應善觀察今極清淨常多修習相應而住羅怛羅如於現在觀察三業今極清淨相應而住過去未來亦復如是是故汝今於三業中恒善觀察今極清淨相應而住勿為放逸今時世尊說如他曰

一切有部毗奈耶卷第五 第五經

佛在迦多林令時法手慈善是釋迦子於此而住善能言說降伏他論子時中國有一摩納縛迦為求學故往詣南方事廣如前第四摩羅市迦切比摩因緣中具說時摩納縛迦所事師主是南方婆羅門博通諸論與摩納縛迦及諸弟子漸次遊行經諸城邑遂到室羅伐城時彼城中有一婆羅門為衆之首聞有南方大論師至告諸學徒曰汝等知不有婆羅門是南方大論師今來至此欲求敵論若彼論師於諸論中而立義者汝等各隨所習共相酬對若能破彼斯曰善哉若不能言宜當引彼往釋子中今與論議若其論師能破釋子此即是我婆羅門勝若其釋子伏得彼者斯亦是我婆羅門勝何以故能令八方衆大名播云南方有一大婆羅門善解四明妙通八術未求敵論至室羅伐城中有人能指彼論我等諸人亦非隨員時彼論師於晨朝時以衣裹腹手執炬火入室羅伐城時彼城中婆羅門子問言大師何故以衣裹腹

何有論師答云第五 第六

論師報曰所愛學黨謂於心中思其破裂故以太裏又問何因於白日中午執炬火大論師報曰我見諸人之衆問於今輝習於今使開明論師即便共彼學徒更相問難有激論處人咸杜口城中學士患皆受驚持人曰言大師何故厚自明耶論師報曰言可於此更有他朋也諸人云有論師曰彼是何人報曰是沙門釋子近日方興於四姓中獨稱尊勝多聞辯說人所共知師令可往共彼言論問曰彼居何處報言在此城中迦多林內問曰於彼衆中誰為第一敵論之王報曰彼皆博識聰敏調辯分明作是語時法手慈善遇有他緣因屈其所請人見來告論師曰大師今可且止諸餘沙門釋子宜應可共此法手慈善以申論辯論師即便正和慈善告諸人曰略觀此相定是論主即往就之告言慈善我於先師頗曾少學欲共仁者耶於論議慈善報曰斯誠太子我比有心欲求論難何當遇敵得盡虐懷仁既遠來深適吾願隨意當作

何有論師答云第五 第六

論師問曰何日對談慈善報曰明日可作欲在何處於某花園共作期已捨之而去時彼論師既共期已即於此處所設兩案預設科條討尋微斥思惟不離迷至天明時法手慈善作如是念我若破得此論師者亦未能免逃百家門食方滿腹若婆羅門僅指我者我之所有名譽花冠悉皆隱沒時婆羅門即於晨旦趨彼花園佇望慈善欲其來至然而法手不越前期久待不來遂還城內是時法手對的過期便入城中次行乞食彼婆羅門見而同曰慈善何故不赴花園報曰何處花園婆羅門曰仁豈不憶昨日共期云於某處將與往復法手報曰我忘其事婆羅門作是念我於通夜思擇論端慈善乃云我不曾憶復作是念然此慈善無過二種一是情識愚惑二是中解過人復報之曰明日赴期報云如是彼婆羅門明至期時便赴園內遙隔相待還復不來企望躊躇復詣城邑是時法手知過期已入城乞食彼婆羅門見而復問

何有論師答云第五 第六

苾芻何故還不遮期法手報曰我豈
風病耶豈唯論議一事更無餘業然
我每於晨旦承事大師所未聞法敬
心聽受門徒之輩復自教誨還往貴
人違迎說法婆羅門曰苾芻不應故
心妄語答曰我實如是由此法手苾
芻共他論者許期往赴而故食言今
彼論師屢勞往返諸外道等聞斯事
已各生嫌惡若等應知釋子沙門故
心妄語共他論者結契國中故作虛
言今彼論者空勞往返諸苾芻聞已
具白世尊佛以此緣集苾芻來問法
手曰汝實作如是故妄語事共他期
契故心不往耶答言實今世尊令時
種種呵責乃至我今為諸苾芻制其
學處應如是說

如有欲知者應問第二十二卷九經

作妄語云何八種妄語謂以無根他
勝僧伽伐尸沙波遠底提舍尼等
色訖里多以無根見聞疑云何七種
妄語謂以無根破戒破見破威儀破
正命以無根見聞疑云何六種妄語
若苾芻欲作妄語生如是念我當妄
語正妄語時作如是念我正妄語若
妄語竟作如是念我已妄語以無根
見聞疑云何五種妄語謂以無根五
部罪而作妄語云何四種妄語謂以
無根破戒破見破威儀破正命云何
三種妄語謂以無根見聞疑又有三
種妄語作如是念我當妄語我正妄
語我已妄語云何二種妄語謂我正
妄語我已妄語無有一種成妄語者
復有五種妄語何者是耶自有妄語
得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得
羼吐羅底也有得波遠底也有得突
色訖里多云何妄語得波羅市迦若
苾芻實不得上人法自稱言得此之
妄語得波羅市迦云何妄語得僧伽
伐尸沙若苾芻知彼苾芻清淨無犯
而無根他勝法謗此之妄語得僧伽

如有欲知者應問第二十二卷九經

伐尸沙云何妄語得羼吐羅底也若
苾芻在僧中故心妄語非法誑法
法誑非法非律誑律誑非律此之
妄語得羼吐羅底也云何妄語得突
色訖里多若苾芻半月半月作惡惡
誑戒經時彼問清淨而不實不清淨
自知有犯作覆藏心然然而住此之
妄語得突色訖里多除向所說四種
妄語諸餘妄語應得波遠底波遠
底提舍尼是燒責墮落義謂犯罪者墮
在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒責
若又此罪若不慙懃除便能障難
所有善法此有諸義故名波遠底提
此中犯相其事云何內攝頌曰
若實不見聞不覺不知想及疑而異說
是妄語應知
若苾芻不見不聞不覺不知作如是
想如是忍可便云我見我聞我覺我
知如是說時諸語皆得波遠底提罪
若苾芻曾見聞覺知而忘其事作如
是想如是忍可不憶其事而云不忘
語語皆得波遠底提罪若實見聞
覺知後遂生疑後作此想如是忍可

如有欲知者應問第二十二卷九經

言於見等無有疑心語說時皆得
彼速成迦若實不見聞覺知有見等
想彼作此解後言我實有見等語語
說時皆得本罪若實不見而有聞覺
知彼作此想如是忍可後言我見無
有聞等語語說時皆得本罪若實不
聞而有見覺知彼作此想如是忍可
後言我聞無見覺知語語說時皆得
本罪若實不覺而有見聞知彼作此
想如是忍可後言我覺無見聞知語
語說時皆得本罪若實不知而有見
聞覺知如是想如是忍可後言我知
無見聞覺語語說時皆得本罪若實
見而忘聞覺知不忘彼作此想後言
我見不忘聞覺知亦不忘語語說時
皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘
彼作此想後言我聞不忘見覺知亦
不忘語語說時皆得本罪
若實覺而忘見聞知不忘彼作此想
後言我覺不忘見聞知亦不忘語語
說時皆得本罪若實知而忘見聞覺
不忘彼作此想後言我知不忘見聞
覺亦不忘語語說時皆得本罪若實

〔四〕有疑心語說時皆得本罪若實

見而疑聞覺知不疑彼作此想後言
我見不疑聞覺知疑語語說時皆得本
罪若實聞而疑見覺知不疑彼作此
想後言我聞不疑見覺知疑語語說
時皆得本罪若實覺而疑見聞知不
疑彼作此想後言我覺不疑見聞知
疑語語說時皆得本罪若實知而疑
見聞覺不疑彼作此想後言我知不
疑見聞覺疑語語說時皆得本罪若
實不見而作不見想有聞覺知作聞
覺知想彼作此想後言我見不聞覺
知疑語語說時皆得本罪若實不聞
作不聞想有見覺知作見覺知想後
言我聞不見覺知疑語語說時皆得
本罪若實覺不覺想有見聞知作見
聞知想彼作此想後言我覺不見聞
知疑語語說時皆得本罪若實聞不
聞想有見覺知作見覺知想後言我
知不見覺知疑語語說時皆得本罪
若實見不忘聞覺知忘彼作此想後
言我見而忘聞覺知不忘語語說時
皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘
彼作此想後言我聞而忘見覺知不
忘語語說時皆得本罪若實覺而忘
見覺知忘彼作此想後言我覺而忘
見覺知不語語說時皆得本罪若實
知而忘見聞覺知忘彼作此想後言
我知而忘見聞覺知不語語說時皆
得本罪

〔五〕有疑心語說時皆得本罪若實

彼作此想後言我見聞覺知而有疑
心說時皆得本罪若實見聞覺知有
見聞覺知想彼作此想後言我不見
聞覺知疑語語說時皆得本罪若實
見聞覺知不疑彼作此想後言我見
聞覺知不疑語語說時皆得本罪若
實見聞覺知不疑彼作此想後言我
見聞覺知不疑語語說時皆得本罪
若實見聞覺知不疑彼作此想後言
我見聞覺知不疑語語說時皆得本
罪若實見聞覺知不疑彼作此想後
言我見聞覺知不疑語語說時皆得
本罪若實見聞覺知不疑彼作此想
後言我見聞覺知不疑語語說時皆
得本罪若實見聞覺知不疑彼作此
想後言我見聞覺知不疑語語說時
皆得本罪若實見聞覺知不疑彼作
此想後言我見聞覺知不疑語語說
時皆得本罪若實見聞覺知不疑彼
作此想後言我見聞覺知不疑語語
說時皆得本罪若實見聞覺知不疑
彼作此想後言我見聞覺知不疑語
語說時皆得本罪若實見聞覺知不
疑彼作此想後言我見聞覺知不疑
語語說時皆得本罪若實見聞覺知
不疑彼作此想後言我見聞覺知不
疑語語說時皆得本罪

〔六〕有疑心語說時皆得本罪若實

知不疑說時得本罪若實覺不疑見
聞知有疑彼作此想後言我覺有疑
見聞知不疑說時得本罪若實知不
疑見聞覺有疑彼作此想後言我知
有疑見聞覺不疑說時得本罪若實
見作見想不聞不覺不知作不聞不
覺不知想彼作此想後言我不見然
有聞覺知說時得本罪若實聞想不
見覺知作不見覺知想彼作此想後
言我不聞然有見覺知說時得本罪
若實覺作覺想不見聞知作不見聞
知想彼作此想後言我不覺然有見
聞知說時得本罪若實知作知想不
見聞覺作不見聞覺想彼作此想後
言我不知然有見聞覺說時得本罪
若實覺凡所有語違心而說皆得波
逸底迦罪若不違心而說者皆無犯
又無犯者取初犯人或癡狂心狂痛
惱所經

毀狀語學處第二

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時六眾莖莖於諸莖莖作毀狀語
云眇目癡瞽背臨憐憫太長太遠聲

盲瘡瘡損行腫脚充膚大頭唯瘡
處是時六眾莖莖作如是等毀狀語
時諸莖莖聞已怒彼憂愁不樂請誦
思惟慈心廣闊懷柔而住時有少欲
莖莖見其事已成生嫌隙作輕毀言
云何莖莖於莖莖處而作毀狀云眇
目等如上所說時諸莖莖以緣白佛
今時世尊以此因緣集莖莖眾乃至
問六眾曰汝等中作毀狀之語誰始
莖莖云眇目等耶六眾答曰實余大
德世尊即便種種呵責廣說如上乃
至此非沙門所應作事所以者何汝
等當聽往古世時於聚落中有一長
者要妻未久歡愛同居便生一女年
漸長大長者單身躬為耕種時有居
士之子父母俱喪常於林野販賣為
業時居士子持其蕭蕭來至耕農田
頭樹下乘樹息肩見彼長者躬自耕
作而問曰阿舅何故棄年自營辛
苦應居村落佃在田時報言尋米外
甥我無兄弟復無子息不自躬耕求
食寧濟彼便報曰阿舅我且代耕仁
當憂急即使彼代其耕作遂至日

午家中食米喫言外甥可來共食亦
既食已報言阿舅宜可還家然我未
知舅之宅處至日曉後當出村外路
首相迎長者聞已即便歸舍時居士
子耕至日晚牛放青穉躬持草桶并
取糞束駝畜而歸至彼村隅長者迎
見遂即相將到其宅而時居士子持
除廠席布以乾土并設火烟多與牛
草長者見已作如是念我由此兄今
受安樂我之小女當與為妻今其食
已報云外甥當往於此勤修家業此
之小女授汝為妻報言甚善即依履
分營作生業時彼長者家有二牛每
令驅使大者為性調善小者素惡貪
餐難復拘制犯暴是常童子發憤放
石遍打折其一角因即立号名為亮
角後於他日尚犯田苗同前不止便
放鐵斫遂斫其尾因即名為亮尾亮
角後於異時居士子告長者言阿舅
先所許親幸可作之今時長者言好
便吉妻曰賢首衣服瑤瑤當可辦之
小女不久欲為妻要妻便問曰曾未
與人如何辦具長者報曰吾已與人

妻曰是誰報云此居士子妻曰此人宗族本不妄知如白胡椒莫了生處如何以女報為誓戚凡誓姻者親屬還往飲散追呼氏族相應我方與女報其妻曰賢首此居士子自至我家由斯代勞得受安樂此若無者還娶年苦不免躬耕妻報夫曰我實不能將所受女與客作人世間之人多用妻語是時長者便作是念我若報云不與女者作人今日便捨我去我還不免自執耕犁今且宜應說設方便勿令即去時彼作人復於異時告長者曰家長宜應作誓姻事長者報曰外甥我之親族其數寬廣聚集之時多須飲食宜待秋熟稻穀收成既報已復告成誓報言外甥事淡沙糖宜待甘蔗收已復告成誓報言外甥餅麵是實當待麥熟既報已復告成誓報言外甥陳稻將盡可待新秬時居士子見作推延遂生此念無容田實堪一時成看此事由便成誑我我今宜可往告眾人若不與者經官取定便對眾人告云阿舅可作誓姻諸

（阿育王經卷第五 第十八）

人固已告長者曰許言已久何不為誓是時長者悲而告口諸君當知此是我舍客作之人我以何緣與之誓要論人皆然時居士子便作是念我不得錢復不得婦產處序雇見成初我今宜可損害其人方隨意去便將二牛半日驅使多與杖撻繫之枯樹暴以烈日方欲言歸近初時畜解人語其牛既遭苦楚大半便告居士子曰出男子汝先於我共相受念恩同父母知我劬勞何故令時多行杖撻繫之枯樹暴以烈日棄我還家我於汝處有何德過男子報曰汝無有咎然汝當主於我有過牛曰彼有何過男子報曰先許我女今者違信牛曰何不經官男子報曰為無證人牛便報曰我等為汝而作證人男子曰為作人語為作牛音牛曰不作人語我當親相令人表知汝當為證人表信汝當引我為證令人表知掌我兩牛繫於廐內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放我今出乃至得人來親信驗我等口下取水

（阿育王經卷第五 第十九）

草我現相報令王大目信汝言實我當飲散是時男子聞是計已即便俱解放茂草中自詣王所致敬白王大王某村長者許女為誓使役多年今乃翻悔王喚長者問其虛實長者曰云我實不許王問男子汝有證不白王言有王曰為人為非人白言非人王曰是何白言是牛王曰為作人語為證語耶白言不作人語王曰如何成證白言彼有實信令人表知其牛於七日中繫在廐內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放牛今出我引為證必有奇相乃至大王未信已來牛終不食此若虛者我當死罪王命目曰當依此言看其證驗大臣奉教便取二牛繫之廐內不與水草時充尾禿而報大牛曰豈期願倒獨我等日出西方幽閉廐中不聞水草大牛報曰豈非我許居士子為作保證於七日中自餓而住乃至王未信來不食水草充尾禿角報大牛曰若放我者逢石尚敢咒水草耶大牛報曰此居士子愛念我等事同父母豈

（阿育王經卷第五 第二十）

行遠信誤故人亦充尾充角曰昨實
愛念恩同二觀然常嘆我為充尾充
角我聞時即欲以角決破其腹大
牛聞已默然而住彼居士子時復未
看問其牛曰得安隱不大牛報曰我
且安隱汝不安隱居士子曰何意如
此大生曰此充尾充角作如是言若
放我者達石尚取况水草乎居士子
曰若如是者我於今夜當急逃走對
王為莊命在須臾大牛報曰汝不須
走當與充尾充角穿鼻安繩其頸促
繫我角放汝之日若彼達信食水草
時我以雙角舉鼻令上汝即報言今
此二牛告第五護世世人共許有五
種擁護者謂地水火風日時居士子
遂與穿鼻充尾充角報大生曰仁者
觀此苦虐於我大牛曰與者理路何
苦之有便以拘絆繫大者頭至七日
已正及諸日觀其現多水草田放
二牛出竟充尾充角既見水草即便欲
食是時大牛遂以雙角舉小牛鼻向
日而望王問曰何意二牛向日而
望時有智目白言大王今此二牛意

一、有智目白言大王今此二牛意

欲啓王說如是事非直我二為證亦
無告彼第五護世明明白曰助我證
知王見是事極生有報諸目曰畜
生無知尚能為人而作保證事非
虛且以彼女共為誓或便放二牛俱
食水草時居士子既得勝已要安為
要佛告諸慈意汝等當知在傍生趣
聞惡欲言尚懷害念况復於人是故
不喜不應惡語毀訾他人此是緣起
猶未制戒今時世尊復告諸慈意作
以故語時於現在世所作事業不能
成就汝等當聽乃往古昔於一村中
有長者佳以行車為業汝有二犍牛
一名歡喜二名美味於春陽時各生
二子毛色斑駁既解是歡喜之子
其鼻廣長美味之兒頭充無鼻是時
長者為其立字一名歡喜長角二名
美味充頭及其壯健俱有氣力復於
異時犍行車人各因飲牛共集池所
作如是言誰牛犍勝各云我牛犍長
者答云我牛犍勝諸人報曰何以得
知汝牛犍勝長者曰可於峻坂今奉
重賞共立盟言賭金錢五百作是事

一、有智目白言大王今此二牛意

已便將已牛於峻坂處奉其重賞時
彼長者便喚牛曰歡喜長角足可疾
走美味充頭亦當急挽時充頭牛聞
以故語時便却住不止挽車長者大
怒便以嚴杖而撻楚之餘人報曰汝
今豈欲殺此牛耶既其不如宜當放
却是時長者便輸五百金錢極大忿
怒於其二牛多與杖撻繫之枯樹畜
解人語已如上說是時二牛告長者
曰仁先養我事同父母我有何過遂
行楚毒長者報曰今由汝故罰我五
百金錢歡喜長角報長者曰由汝口
過自罰金錢我等何咎長者曰我口
何過牛便報曰何故對眾人前毀辱
於我不言好稱喚作充頭若言好名
不毀毀我者更於峻坂奉倍重賞共
立盟要倍賭金錢一千長者報曰汝
今更欲倍罰我耶生曰勿毀我我定
當盡力復於異時各國飲牛事如前
說長者答云我牛犍勝諸人報曰豈
汝今時更求重賞長者報言說更罰
我君等何失宜於峻坂倍罵重車賭
金錢一千明為要契即如言契以牛

一、有智目白言大王今此二牛意

摩車令上峻坂便笑半日歡喜言可
喜事是未當須疾挽二牛間已便生
喜悅盡力牽車今至平地既其得勝
便獲金錢一千時有天神於虛空中
笑他曰

雖有極重載居在峻坂下二牛心若喜
能牽出此車若陳順意語二牛間便悅
寧重出不難主獲千金寶是故當受語
勿作逆耳言若出惡語時無罪當安樂
佛告諸苾芻彼傍生類間毀訾時尚
能為主作無利益何況於人是云苾
芻不應於他作毀訾語今時世尊種
種呵責諸苾芻已廣說如前我今為
諸弟子制其學處應如是說
若復苾芻毀訾語故波連底迦苾芻
義如上毀訾語者謂於他人為毀辱
事出言彰表他領解時得波連底罪
廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏經監本
勅雕造

（同前）

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六
五度法師義淨奉制譯

毀訾語學處第二之餘
此中犯相其事云何

總攝頌曰
種族及工巧業形相病五罪及煩惱類
惡罵為後邊
別攝頌曰
種姓鐵毛針鐵鋼及皮作陶師并刺髮
木竹作并如

若苾芻作毀訾語意性惡罵門種苾
芻惡作如是語具善法是惡罵門種
出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻
聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡
作罪

若苾芻作毀訾語意性制帝利種苾芻
惡作如是語具善法是制帝利種出
家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪
若苾芻作毀訾語意性薩舍種苾芻
作如是語具善法是薩舍種出家今
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語

已隨惱不惱此苾芻得波連底罪
若苾芻作毀訾語意性成遠辱種苾芻
惡作如是語具善法是成遠辱種出
家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得波連底
惡罪

若苾芻作毀訾語意性鐵師種苾芻
作如是語具善法鐵師種出家今非
沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已
隨惱不惱此苾芻得波連底惡罪
若苾芻作毀訾語意性毛作人種苾芻
惡作如是語具善法是毛作人種出
家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得波連底
惡罪

若苾芻作毀訾語意性縫衣種苾芻
作如是語具善法是縫衣種出家今
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱此苾芻得波連底惡罪
如是乃三種作種作種波連底惡罪
即種波連底種木匠種竹師種奴種皆
應廣說准上應知此論種族訖
若苾芻作毀訾語意性婆羅門種苾芻

若苾芻作毀訾語意性制帝利種苾芻
作如是語具善法是制帝利種出家今
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱此苾芻得波連底惡罪
如是乃三種作種作種波連底惡罪
即種波連底種木匠種竹師種奴種皆
應廣說准上應知此論種族訖
若苾芻作毀訾語意性婆羅門種苾芻

（同前）

厥作如是語具善法是婆羅門汝今宜應學
家今非沙門非婆羅門汝今宜應學
自工巧及諸技術諸婆羅門所有威
儀法式洗淨執瓶及取灰土續燒規
矩毫釐蓋簾四薛陀著作諸施會施
受方法時彼婆羅門是語已隨憫不
惱此婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往刹帝利種婆羅
門作如是語具善法是刹帝利種出
家今非沙門非婆羅門汝今宜應學
自工巧及諸技術若刹帝利所有威
儀法式所謂樂象馬車執持弓箭迴
轉進趣執鈎執索排擲之類斬截斫
刺相投相擲射擊等術時彼婆羅門
是語已隨憫不惱此婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往舍衛婆羅門
作如是語具善法是舍衛婆羅門出
家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧若舍衛所有威儀法式所謂耕田
牧牛及與易等時彼婆羅門是語已
隨憫不惱此婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往迦連羅種婆羅
門作如是語具善法是迦連羅種出

家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自
工巧若迦連羅所有威儀法式所謂
撈運薪薪柴餉諸官時彼婆羅門是
語已隨憫不惱而彼婆羅門得惡作
罪
若婆羅門作毀故意往鐵師種婆羅
門作如是語具善法是鐵師種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所有大壘小壘及拔莖物并麻紵求
等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往纖毛種婆羅
門作如是語具善法是纖毛種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂大小氈氍毹或厚或薄方圓座
褥等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往毘舍種婆羅
門作如是語具善法是毘舍種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂頭帽衫襖大小標袴時彼婆羅
門是語已隨憫不惱而此婆羅門得惡
作罪

迦連羅種婆羅門汝今宜應學自
工巧若迦連羅所有威儀法式所謂
撈運薪薪柴餉諸官時彼婆羅門是
語已隨憫不惱而彼婆羅門得惡作
罪
若婆羅門作毀故意往鐵師種婆羅
門作如是語具善法是鐵師種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所有大壘小壘及拔莖物并麻紵求
等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往纖毛種婆羅
門作如是語具善法是纖毛種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂大小氈氍毹或厚或薄方圓座
褥等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往毘舍種婆羅
門作如是語具善法是毘舍種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂頭帽衫襖大小標袴時彼婆羅
門是語已隨憫不惱而此婆羅門得惡
作罪

若婆羅門作毀故意往鐵師種婆羅
門作如是語具善法是鐵師種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所有大壘小壘及拔莖物并麻紵求
等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往纖毛種婆羅
門作如是語具善法是纖毛種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂大小氈氍毹或厚或薄方圓座
褥等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往毘舍種婆羅
門作如是語具善法是毘舍種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂頭帽衫襖大小標袴時彼婆羅
門是語已隨憫不惱而此婆羅門得惡
作罪

迦連羅種婆羅門汝今宜應學自
工巧若迦連羅所有威儀法式所謂
撈運薪薪柴餉諸官時彼婆羅門是
語已隨憫不惱而彼婆羅門得惡作
罪
若婆羅門作毀故意往鐵師種婆羅
門作如是語具善法是鐵師種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所有大壘小壘及拔莖物并麻紵求
等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往纖毛種婆羅
門作如是語具善法是纖毛種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂大小氈氍毹或厚或薄方圓座
褥等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往毘舍種婆羅
門作如是語具善法是毘舍種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂頭帽衫襖大小標袴時彼婆羅
門是語已隨憫不惱而此婆羅門得惡
作罪

若婆羅門作毀故意往鐵師種婆羅
門作如是語具善法是鐵師種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所有大壘小壘及拔莖物并麻紵求
等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往纖毛種婆羅
門作如是語具善法是纖毛種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂大小氈氍毹或厚或薄方圓座
褥等時彼婆羅門是語已隨憫不惱此
婆羅門得惡作罪
若婆羅門作毀故意往毘舍種婆羅
門作如是語具善法是毘舍種出家
今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧所謂頭帽衫襖大小標袴時彼婆羅
門是語已隨憫不惱而此婆羅門得惡
作罪

若莖莖作毀故意往刺殺種莖莖所
作如是語具壽汝是刺殺種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂刺殺剪爪料理卷舒等事時彼
莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖
同前得罪

若莖莖作毀故意往木作種莖莖所
作如是語具壽汝是木作種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂牀座門窓屋舍等事時彼莖莖
聞是語已隨惱不惱而此莖莖同前
得罪

若莖莖作毀故意往竹作種莖莖所
作如是語具壽汝是竹作種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂摘其唐扇金蓋鼻筒等事時彼
莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖
同前得罪

若莖莖作毀故意往奴種莖莖所作
如是語具壽汝是奴種出家非沙門
非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂
與他濯足洗身驅馳使役等事時彼
莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖

同前得罪

同前得罪此論工巧說

若莖莖作毀故意往婆羅門沙門
所作如是語具壽汝是婆羅門沙門
家非沙門非婆羅門汝今宜應作其
自業謂婆羅門所有威儀法或洗淨
執親等事如前廣說時彼莖莖聞是
語已隨惱不惱而此莖莖得罪作罪
如是制帝利等令作自業廣說如前
科惡作罪若諸舍或種及餘諸類
乃至如所作業廣說如前準事應說
如其器具而此莖莖得罪還成逆罪
此論作業說

若莖莖作毀故意往破屋莖莖所作
如是語具壽汝是破屋出家非沙門
非婆羅門時彼莖莖聞是語已隨惱
不惱而此莖莖行波連成逆罪如是
乃至眇目盲瞎齒落等事應說如前
可惡相執向彼說時彼聞是語隨惱
不惱而此莖莖得罪還成逆罪此
論形相說若莖莖作毀故意往病癰
莖莖所作如是語具壽汝是病癰出
家非沙門非婆羅門時彼莖莖聞是
語已隨惱不惱而此莖莖同前得罪

同前得罪

如是身生疥癬疣瘡瘻癰疽淋病
熱瘡風氣癰狂水腫痔漏等所有
諸病若莖莖作毀故意往如是病莖
莖所作如是語具壽汝是病癰出家
非沙門非婆羅門時彼莖莖聞是語
已隨惱不惱而此莖莖同前得罪此
論病說

云何為罪若莖莖作毀故意往莖莖
所作如是語具壽汝犯波羅市迦非
沙門非婆羅門時彼莖莖聞是語已
隨惱不惱而此莖莖同前得罪如是
汝犯僧伽伐尸沙等比羅底也波連
成逆罪波羅提得舍尼家也說里步
非沙門非婆羅門時彼莖莖聞是語
已隨惱不惱而此莖莖同前得罪此
論罪說

云何煩惱若莖莖作毀故意往莖莖
所作如是語具壽汝有瞋恚非沙門
非婆羅門時彼莖莖聞是語已隨惱
不惱而此莖莖同前得罪如是汝有
根覆憍慢憍誑誑無善惡行邪見
同前得罪是謂煩惱

云何惡罵若莖莖作毀故意往莖莖

同前得罪

所作種種罪惡而為罵詈時彼若
當聞是語已向前得罪無犯者若一
住處有多同名蓋若問他時他不
識者應報彼云是如是種類蓋若
皆無犯又無犯者謂初犯人或者
狂心狂痛憐所纏

雜問語學第三

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園舍時六眾蓋於諸蓋若作離間
語時諸蓋共相惡懷生大惡取各
懷憂怖不能樂住廢修正業諸惡
惟久受念心因斯斷絕時諸少欲蓋
若聞是事已心生疑作如是語云
何蓋於諸蓋若作離間語即以此
緣具白世尊世尊以此因緣集蓋
來知而故問六眾蓋若汝等實作如
是離間語不答言實余時世尊告曰汝
非沙門非隨順行不清淨不應為非
出家人之所應作世尊種種可責已
告諸蓋若曰汝等若作離間語者自
損損他汝當善聽乃往古昔於險林
中有母師子懷妊而住凡母師子欲
至產日先多取肉後乃生兒時母師

有部毗奈耶卷第六 第九法

子為求肉故往牛群處隨逐而行時
有母牛新生犢子為護子故在後而
行時彼師子便執犢子牽往險林是
時犢子為貪食故遂死母行到其住
處師子見已便作是念此小犢兒我
今亦取後更起念此不須殺我若生
兒將作朋友共為歡戲便即生兒二
俱乳養皆漸長大後於異時母師子
患臨命終際並與兩兒俱告之曰汝
等二子一乳所資我意無老義成兄
弟須知人世離間之徒播合始言滿
贈部內我及後復宜好相看背面之
言勿復聽作是語已即便令終汝
諸蓋若諸法當令即就頌曰
積聚皆消散 貴高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

時母師子既命過已其兒於後取好
處處熱肉熱血以自資養日漸長大
其牛由彼師子力故所獲豐盛隨情
取之形體肥壯時有老野牛常隨師
子規覓殘食師子每食熱血肉已疾
運往處與彼大牛而共歡戲所有殘
肉餘獸野牛等皆食取時老野牛作

有部毗奈耶卷第六 第十法

如是令我試觀察此師子三何處居
止遂逐其後往至林中見與牛三共
為歡戲見已便念此二皆當俱入我
腹我今宜可作離間事令其相殺時
彼野牛待師子去向牛王邊垂耳而
住聖方因法喚老者為舅名少者為
外甥牛見野牛年老喚言阿舅舅可
遇風火身困極垂耳耶野牛報曰外
甥何獨溫風吹我身體更有音息有
因大焰牛王報曰消息如何野牛答
曰我聞師子作如是語此肉聚牛能
向何處我無肉時即便殺之以充口
腹牛曰阿舅勿作此語我母終時俱
告我曰汝之二子一乳所資我意無
老義成兄弟須知人世離間之徒播
合語言滿贈部內我終後復宜好相
看背面之言勿復聽採野牛報曰外
甥若汝情懷死日無幾我言利益而
不見聽牛曰阿舅以何相報得知殺
我野牛答曰外甥此之師子從處出
時當遷身轉三摩摩乳四顧而望如
是次第未至汝前即如此時方欲殺
汝作是語已捨牛而去詣師子邊事

有部毗奈耶卷第六 第十一法

耳而住師子見已問言阿舅豈可然
風顛體困極垂耳野干報曰外甥何
但熱逼我身更有惡言有同火燒師
干曰消息如何野干答曰外甥我聞
牛王作如是語此散華師子能向何
處此母昔時拉殺我母我今必定決
破其腹師子報曰阿舅勿作此語我
母終時俱告我曰汝之二子一乳所
資我意無差義成兄弟須知人世難
間之徒播合語言滿部內我終殺
復宜好相看背面之言勿復聽抹野
干報曰外甥者汝意謂死日無差我
陳利益而不見聽師子曰阿舅以何
相執得知殺我野干答曰外甥此之
牛王從窟出時振動身體出聲吼叫
以脚地地如是次第未至汝前即知
此時方欲殺汝作是語已捨之而去
汝等若若牛王與師子出窟之時常
作斯事而皆未曾將為過合後於其
時師子出窟當逐身體三聲啼乳四
聲而望來向牛前牛亦出窟振動身
體出聲吼叫以脚地地向師子前此
常所為皆不存意及其內心有難問

（十四）有師子等事第二十六 第十二話 去

想彼二即便記所作事牛見師子現
相而來便作是念此欲殺我師子見
牛現其相執亦作是念此欲殺我師
子片候以小而搭彼牛項牛便以角
次師子腹須臾之間二俱命過時有
諸天於虛空中說伽他曰
若惡惡人言必無賢善事師子牛相愛
野干今闕死
汝諸慈母此傍生趣由其聽抹離間
之了不據母語遂至相殺何況於人
作難聞語是故汝等不應於他作難
聞事此是學起未制學處今時世尊
復告諸慈母復次汝等更當善聽乃
往古昔於大險林有母師子及以母
彪皆養一兒於此林中各不相見曾
於一時其母師子出行求食時師子
兒林內遊行遂到母彪所居之處其
彪還見作如是念我當殺此用充飲
食復更思念此不須殺當與我兒以
為朋友共相歡戲時師子兒為飢所
逼遂向彪處共飲其乳時彼師子還
歸佳處不見其兒遂便尋覓而行山
澤見在彪邊而欲其乳是時母彪見

（十五）有師子等事第二十六 第十三話 去

師子來遂欲奔走師子告曰姊妹去
勿奔馳汝於我兒能生憐念我今共
汝一處同居若我出時汝看二子汝
若見食我護而兒善惡是同斯亦佳
矣既合善議遂即同居便與兩兒各
施名号其師子兒名曰善牙彪兒号
為善體俱同育養皆漸長成後於某
時二母俱患臨命終際並喚兩兒俱
告之曰汝等二子一乳所資我意無
差義成兄弟須知離間之輩充滿世
間我終殺後復背面之言勿復聽抹作
是語已即便命終汝諸慈母諸法常
念如前說頃今時二母俱命終已其
師子兒出外求食飽食血肉疾歸林
數是時彪子若出行時久而方至復
於異時彪出求食食時疾肉疾疾而
歸師子見怪便問之曰兄弟汝比來
食久而方至何故今者疾疾而歸彪
曰我藏餘肉疾疾而來師子告曰豈
復汝藏肉是肉耶答言我取師子告
曰我每出時取好麋鹿上妙血肉飽
食而歸所有殘餘無心重顧彪言兄
弟汝有勇健堪堪得此為我無力能食

（十六）有師子等事第二十六 第十四話 去

敢殺阿闍子曰若如是者求食之時
與我同去所得新肉可共俱食作此
等量每多同去未同行時有老野干
隨逐師子敢其殘食後見老野干
生念此二皆當俱入我腹我今宜可
作離間事令其相殺時彼野干待無
彪時於師子邊垂耳而住師子即便
問野干曰阿闍豈可溫風吹身困極
垂耳耶野干報曰外甥何獨溫風吹
我身體更有音息事同火燒師子報
曰此言何義野干答曰我聞猛彪作
如是語此食草師子能向何處每以
殘肉與我今敢我若有便必當殺之
師子報曰阿闍勿作此言我母死時
俱告我曰汝之二子一乳所資我意
無差事同兄弟須知離間之輩充滿
世間我死後復背面之言勿復聽採
野干報曰外甥若汝情懷死日無幾
我陳利益汝不見聽師子曰阿闍以
何相報得知殺我野干答曰外甥此
之猛彪從窟出時奮身體三聲哮
吼四顧而望如是次第未至汝前即
知此時有心相殺作是語已持之而

一五看師子野干第六卷之三

去詣猛彪邊垂耳而住彪見問
野干豈可熱風觸體困極垂耳耶野干
答曰外甥何但熱風通我身更有惡言
有同大猛彪報曰消息如何野干
答曰外甥我聞師子作如是語此食
殘彪能向何處遠哉野干答求食與之
我若得便殺之敢肉彪便報曰阿闍
勿作此語我母死時俱告我曰汝之
二子一乳所資我意無差事同兄弟
須知離間之輩充滿世間我死後復
背面之言勿復聽採野干報曰外甥
若汝意謂死日無幾我陳利益而不
見聽彪言阿闍以何相報得知殺我
野干答曰外甥若見師子出窟之時
奮身體三聲哮吼四顧而望未向
汝前即知師子有心相殺汝野干作是
語已持之而去汝等若聽師子與彪
出窟之時常作斯事而皆未曾將為
過各後於其時師子出穴當逐身體
三聲哮吼四顧而望未向彪前彪亦
出窟振身身體吼三聲周迴四望
向師子前此常所為皆不存意及其
因心有離間想彼二即便記所作焉

一五看師子野干第六卷之三

彪見師子現相而來便作是念此欲
殺我師子見彪現其相已亦作是念
此欲殺我復更思念我有大力勇健
無雙此復何能殺害於我我今且問
何因殺我說伽他曰
形容極殊妙 勇健多奇力 善靜汝不應
惡心來害我
彪聞語已亦說伽他曰
形容極殊妙 勇健多奇力 善牙汝不應
惡心來害我
是時善牙問善靜曰誰復相告云我
有心欲行殺害善靜答曰此老野干
善靜于時亦問善牙曰誰復相告云
我有心想行殺害善牙答曰此老野
干善牙報曰由此惡物離間兩邊令
我親知幾欲相殺即喚野干撲之令
死時有諸天說伽他曰
不得因他語 棄捨於親友 若聞他諄諄
當須善觀察 野干居士穴 離間起惡心
是故有智人 不應聽生信 此惡靜野干
妄作亂語 離間他親友 殺去心安樂
汝諸慈若此傍生趣作離間時自招
斷今何況於人是故汝等不應於他

一五看師子野干第六卷之三

作難問事今時世尊以種種方便可
責六眾若若若若若若若若若若
至我觀十利為諸聲聞弟子制其學
處應如是說

若復若若若若若若若若若若
義如上此謂六眾若若若若若若
是流類難問者若若若若若若
康作難問意所有言說得波遠成
者義如上說此中犯相其事云何
攝頌曰

種族及工巧 業形相兩五罪及煩惱類
惡罵為後邊

別攝頌曰

種謂是口姓 乃至於奴隸 工巧事皆同
作業亦如是 於中有難類 纖師毛作針
織匠制作人 皮作圖師種 剃髮并木作
及以竹作人 類有十一殊 奴家居於後
若若若若若若若若若若若若
所作如是語 具壽有若若若若若
罪門種出家 非沙門非婆羅門問言
是神若云某甲 彰其名者得惡作罪
所說種族亦惡作罪制帝利種罪亦
同此若辭舍等 乃至於奴若彰其名

一四有詳說律部卷第六 第十(八) 金

及以種族皆得波遠成逆罪於中廣
說如毀世語學處無犯者謂初犯
人癡狂心亂痛惱所攝
發舉摩摩第四

今時佛在室羅伐城給孤獨園今時
六眾若若若若若若若若若若
於羯磨而發舉之作如是語此之諍
事不善滅除是惡斷事更應詳審為
其除滅時諸若若若若若若若
事廢修善品諸誦思惟少欲若若便
生惡惡作如是語如何若若若若
眾如法斷諍已更於羯磨發舉事如
上說時諸若若若若若若若若
廣說如前乃至我觀十利為諸聲聞
弟子制其學處應如是說
若復若若若若若若若若若若
已除滅後於羯磨更發舉者波遠成
逆若若若若若若若若若若若若
餘類知者謂自解了說向他人和合
者謂同一味眾者謂佛弟子如法斷
者謂如法如律如大師教諍者四諍
謂評諍諍非言諍犯罪諍作事諍已
除滅者謂事消滅後於羯磨更發舉

一四有詳說律部卷第六 第十(八) 金

者謂發舉其事今不止思墮義如上
此中犯相其事云何若若若若若若
諍事作評諍諍事想知事除滅作除
滅或復生疑更發舉者波遠成逆
事不除滅作除滅起疑更發舉者得
波色訖里多

若若若若若若若若若若若若
知事除滅作除滅起或復生疑更發
舉者波遠成逆餘犯同前若若若若
評諍諍事作犯罪諍事想知事除滅
作除滅起或復生疑更發舉者波遠
成逆餘犯同前若若若若若若若若
作事諍事想知事除滅作除滅起
或復生疑得罪同前如以評諍諍事
為初望餘三諍而為四句餘諍為首
類此應知廣說總有十六句有五種
別人云何為五謂主人作羯磨人與
欲人逆自見人客人言主人者謂於
諍事了初中後作羯磨人者謂於此
諍事為首羯磨人欲人者謂於當時而
與其欲逆自見人者謂作羯磨時說
其自見客人者謂於諍事不了初中
後於此五中初之三人知和合眾於

一四有詳說律部卷第六 第十(八) 金

其時事如法除垢更發舉其事者得
波遠成迦後之二人於和合斷事更
發舉者得安色訖里多境想句如常
應知又無犯者最初犯人或棄狂心
亂痛惱所纏

獨與女人說法過五六語慶慶第五

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時具壽聖陀是善解身相於日初
分時執持鉢鉢入室羅伐城次行乞
食至婆羅門居士舍見有少婦問曰
汝姑何如彼便答曰我姑暴急如虎
中箭聖陀是報曰汝姑何過由彼兩
乳中間及隱密處有惡惡相謂黑麋
赤麋及以旋毛是此之過作是語已
取食而去後於異時復至其舍問其
姑曰汝之新婦性行如何報曰我家
新婦性多煩惱不事恭勤惡罵好瞋
出言虛穢聖陀是報曰新婦何過說
相問前是此之過作是語已取食而
去時聖陀是便於他日入室羅伐城
次行乞食於婆羅門居士家因為說
法問其姑曰汝新婦何如報言聖者
我之新婦者同親女或如小妹聖陀

有部毗奈耶卷第十六 第六千五百

美曰非彼之德由彼兩乳中間及隱
密處有惡相謂黑麋赤麋及以旋毛
相是此之德復於他日見其新婦問
言汝姑何如報言我姑如母如母
聖陀是報曰非彼之德由彼兩乳中間及
前具說所有微相告已而去後婦及
姑復於異時因浴浴身體共相附就
於隱密處各觀其相事同尊者聖陀
是所言及於後時日有問時共把期
起姑作是語汝敢對我為爭竟耶汝
不自知與外男子私有交通若言我
敢設盟實無是事報曰若如是者如
何令他人男子知汝隱處有麋等記于
時新婦亦報姑曰我實無類敢相斥
觸敢違家長與外交通令他人男子知
其隱相請勿多言宜息斯事及其彼
二共懷謝已更相問曰汝曾告汝隱
處相耶答言聖者聖陀是報云我亦
曾見聖陀是報是時彼二各共懷嫌
大德何因故惱我等時尊者老若若
因乞食次至其家姑便問曰聖陀
是者何如人也若若報曰彼是大臣
子持家妻俗持戒甚嚴若若曰若持

有部毗奈耶卷第十六 第六千五百

戒甚當何因得知女人隱處有麋等
相耶若若報曰彼解身相知有麋等
若若曰豈可有相告人知若若聞已
還至寺中告諸若若諸若若以緣白
佛佛言由說法故有如是過失從今
已去不應俗家為女說法如佛所說
不為女人說法時諸若若入村乞食
女人自言聖者為我說法若若報曰
姊妹世尊不許為女說法彼便答曰
若仁不肯為說法者我亦不食以食
相施諸若若以緣白佛佛言汝等若
若應為女人作五句說法告女人曰
姊妹色無常乃至受想行識無常若
若入村乞食女人自言聖者為我說
法若若為作五句說法姊妹色等無
常女復請曰更為說法若若報曰姊
妹佛但許此不聽多說女人若言我
亦但施少許飲食諸若若以緣白佛
佛言與作六句說法報言姊妹眼無
常乃至耳鼻舌身意無常若若入村
乞食女人自言聖者為我說法若若
為作六句說法姊妹眼等無常女復
請曰更為說法若若報曰姊妹佛但

有部毗奈耶卷第十六 第六千五百

句讀誦阿難陀白佛言同句讀誦今時世尊以此因緣如前廣說乃至同六宋若若曰汝等實與未圓具人同句讀誦不白佛言實與未圓具人同句讀誦可貴乃至我今為諸弟子制其學處應如是說若復若若與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦若復若若者謂是六眾若更有餘如是流類未圓具人者有兩種圓具謂若若及若若尼餘並名為未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行是名前句云何同字謂圓具者云悉字時其未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云悉字聲未絕時其未具者同聲道惡字遂在先云何是名前字言諸誦者誦言領受言法者誦佛及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若若若於未圓具人作未

阿含經卷第六 律部 戒經

圓具想及疑與同句先句讀誦法者得根本罪若於未圓具人作未圓具想及疑與同字先字讀誦法者得根本罪若於未圓具人作圓具想及疑與其同句先句同字先字誦者得惡作罪若於圓具者作未圓具想及疑與同句先句同字先字誦者得惡作罪若於圓具作圓具想無犯若口吃者若性惡者若提誦者並無犯若教誦時若教誦時無犯又無犯者謂初犯及及癡狂心亂痛惱所經

根本說一切有部毗奈耶卷第六

中夏成高麗國大藏都監奉
為證

阿含經卷第六 律部 戒經

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

三藏法師唐譯

向未圓具人說戒學處第七

今時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有眾多若若或老或少由不離欲煩惱現前行於非法遂犯僧伽伐尸沙後於明解律藏者就之聽習識知罪已各生追悔求欲除罪即伊如法行其過住及摩鄰陀便為眾僧供給飲水或為扇涼或於世尊膝小室堵波所以新製味耶而塗敷之并餘作務時有信敬婆羅門居士等見而讚曰世間有人善別寶玉觀諸寶物非偽蓋者方取舉之此諸若若亦復如是善知因果取諸福業雖年老耄耄為眾僧供給飲水并諸作務而不辭勞然此六眾來自養身不修勝福放諸人眾作輕賤時六眾聞已告諸人曰汝等謂彼情樂福故而供給眾然彼非是好心自修福業但是僧眾與治罰事令其當作諸人問曰彼有何過眾與治罰六眾報曰此老

必若自作如是如是非法之事時彼婆羅門居士間行非法各生嫌耻作如是語斯等老宿尚作非法理諸餘年少有罪何疑諸老若當於食後時復於草覷波所同前塗拭是時六衆詣彼老宿若若弟子求寂寂問言具壽汝等二師今何處去弟子答曰大德我之師主修諸福業彼便問曰偈何福耶答曰於世尊矮爪窠覷波處以細更牛糞而為塗拭彼弟子事問六衆曰大德仁等何不修福六衆報曰汝等知不非汝二師自心求福於窠覷波所而為供養但是僧衆與苦治罰今其受行弟子問曰我之師主作何罪過而受治罰彼便答曰汝之師主自作如是如是非法之事時彼老宿若若既出罪已今諸求寂作衆事業彼便報曰師等何不自為師曰我不應作求寂報曰師等尚作如是如是非法之事斯等作業何不合耶師便報曰華有斯過我等如法皆已說除然此罪事誰向汝說求寂報曰是六衆若若時諸少欲若若聞生嫌

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

云阿婆荖荖於末國具人說他應正
 時諸荖荖以此因緣具白世尊世尊
 告諸荖荖廣說乃至問六衆曰汝等
 荖荖等何未圖具人說他應罪不白
 佛言大德實余于時世尊以種種呵
 責乃至非出家者之所應作既呵責
 已告諸荖荖曰我觀十利滿諸荖荖
 制其學處應如是說

苦修慈菴知他慈菴有無惡罪向未
受近國人說者凌逸矣迦如是世尊
為諸慈菴制學處已當羅伐城有慈
菴名曰廣額有慈菴尼名曰松鈴鈴
此二人於諸俗舍作汙家事現不善
相遂使諸人不生敬信時諸慈菴以
此因緣具白世尊世尊告曰汝諸慈
菴應老慈菴於諸俗家告語諸人云
唐類慈菴松鈴慈菴尼所作非法若
慈菴不具五法即不應老慈菴亦不
應遣去云何為五有愛惡藏怖不知
說與未說若具五法應老慈菴慈去
如是應教座鳴鐘雜眾既訖以言
告知先當明能汝某甲能往諸俗家
說須額慈菴松鈴慈菴尼所作非法

一、何種情形下，應由主權者行使？

不彼荅言然次一益喜為白羯磨應如是作

大德僧伽聽此廣頓慈誓松幹慈誓
尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不
生敬信此慈誓某甲能往諸俗家說
廣頓慈誓松幹慈誓尼所行非法若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今是
此慈誓某甲於諸俗家說廣頓慈誓
松幹慈誓尼所行非法白如是次作
羯磨

大德僧伽聚此廣說慈非松幹慈慈
尼於諸俗家作諸非法速令諸人不
生敬信此慈慈某甲能往俗家說廣
額必慈慈松幹慈慈尼所行非法僧伽
今慈慈慈某甲於諸俗家為說過人
於諸俗家說廣額慈慈松幹慈慈尼
所行非法若諸具壽許此慈慈某甲
於諸俗家為說過人於諸俗家說廣
額慈慈松幹慈慈尼所行非法者默
然若不許者說僧伽今已許是此慈
慈某甲於諸俗家為說過者向諸俗
家說廣額慈慈松幹慈慈尼所行非
法由其默然故我今如是持

[illegible]

汝等慈惠我今為依於諸俗家說述
慈惠制其行法彼慈惠應至俗家作
如是語諸仁當聽有汙俗家者有汙
出家者譬如田畦結穀滋茂使遠霜
雹遠今爾慈惠見摧殘又如甘蔗重
幹數葉遺赤節痛遂令損壞無有遺
餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如
是仁等真與共為難住勝損聖教當
知此人自身損壞猶如佛種不復生
芽今於聖教法律之中不能增長汝
等當觀如來應供正遍知及觀上座
尊者解了憐陳如尊者婆迦波尊者
無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱
尊者同滿尊者無垢尊者牛王尊者
善辭尊者身子尊者大目犍連尊者
俱摩羅尊者大准陀尊者大迦多演
尊者如耶迦攝尊者大迦攝尊者
提如是等諸大慈惠汝當觀慈惠時
告令慈惠應於俗家如是告已即出
其舍時廣顯慈惠聞斷事已便作是
念眾僧為我老彼慈惠向俗家中說
我過失即使諸慈惠三摩作如是語

四阿含經卷之二十一 摩訶僧祇律

汝於俗家說我過失耶彼便報曰我
得眾僧如法教令廣顯答曰我於是
事隨合不合當破汝腹汝取中腸繞
迦多林令使周匝斬截汝首懸在寺
門若破油瓶眾人共見彼聞是語即
大驚怖告諸慈惠曰廣顯於我欲相
層害遂以上事具告眾知我今不能
更於俗舍陳說其事時諸慈惠即以
此緣具白世尊世尊告曰彼之痴人
能欺別人不能欺眾由是僧伽應作
單白詳說其過數度鳴鐘雅眾既集
已應言告知令一慈惠應如是作
大德僧伽聽此廣顯慈惠於松幹慈惠
尼於諸俗家作非法事遂令多人不
生敬信今無別人能於俗舍說其過
咎若僧伽時至僧伽聽許僧伽今若
見廣顯慈惠於松幹慈惠尼於諸俗家
作非法事即應於彼說其過失當作
是語仁等當知此罪惡慈惠及慈惠
尼虧損聖教當知此人自身損壞猶
如熱種不復生芽今於聖教法律之
中不能增長汝等當觀如來應正遍
知及觀上座解了憐陳如尊者諸大慈

四阿含經卷之二十一 摩訶僧祇律

慈惠所有行跡白如是
如佛所教令諸大眾於彼行履告
俗家時諸慈惠於諸俗家隨知不知
慈惠告語遂令眾人不生敬信使乞
食者飲食難求即以此緣具白世尊
世尊告曰於諸俗家知彼慈惠慈惠
尼行惡行屢當說其過勿於不知處
由此當知降僧羯磨今時世尊讚歎
持戒隨時宣說少欲法已告諸慈惠
曰前是創制此是隨開乃至應如
是說
若復慈惠知他慈惠有產惡罪向未
近圓人說除僧羯磨流逸成迦
若復慈惠謂是六眾餘義如上言
因具老有其二種謂慈惠慈惠尼餘
名未具言產惡者有二種謂流羅市
迦因起及僧伽伐尸沙因起此產惡
者有二種相一自性產惡二因起產
惡言告語者謂彰露其事除僧羯磨
者謂除大眾為其作法波逸底迦教
如上此中犯相其事云何若慈惠於
不知俗家作不知想疑向彼說他產
惡罪者行障罪若慈惠於知俗家作

四阿含經卷之二十一 摩訶僧祇律

及次梵廣說此中犯相其事云何
攝頌曰

見想阿蘭若舍中受妙座能知於自相
方便顯其意

善其蓋無虛妄心作實有想對未圓
具人作如是語我見諸天龍眷又健
逆逆攀緣羅漢神浴伽阿蘇羅摩
多畢舍適為樂茶獨吃布單都者得
波遠成地若云我見其掃鬼者蓋色
訖里多若蓋無虛妄心作實解想
對未圓具人作如是語我聞天聲乃
至獨吃布單都聲者得波遠成地若
云我聞其掃鬼聲者得惡作罪若云
蓋無虛妄心作實解想作如是語我
聞天聲乃至獨吃布單都聲者得墮
落罪若云其掃鬼聲者得惡作罪
此等如前第四波羅市迦成廣廣說
於中別者前他勝罪此云墮落前云
蓋罪此云惡作又無記者謂家初犯
人或癡狂心狂痛惱所攝
謗迦東利物學處第九
今時佛在王舍城羯蘭鉢迦池竹林
園中今時實力子蓋蓋被家老令分

一切有部毗奈耶卷之七 第二 終

張財具及知食次彼有信心意樂發
善為眾檢校勞苦無辭自己所有資
生之物於三寶田中及上行蓋蓋
悉皆施與如是施已自己三衣並皆
朽故時諸蓋見此事已共相議曰
此具善實力子被眾共令分張財具
及知食次彼有信心意樂發善為眾
檢校勞苦無辭自己所有資生之物
於三寶田中及上行蓋蓋悉皆施
與如是施已自己三衣並皆朽故若
其有人施僧伽衣者當以此衣與實
力子于時僧伽得得好白毳時諸蓋
即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸
蓋蓋應作卑白和眾與實力子此衣
誠無過存應如是作數處應鳴提雅
如常集僧應如是作

大德僧伽聽此實力子有信敬心意
樂賢善為眾檢校無辭勞苦自己已
所有資生之物於三寶田中及上行蓋
悉皆施與如是施已自己三衣並皆
朽故今時僧伽得得好白毳若僧伽時
至僧伽許僧伽今詳許將此白毳
與實力子白如是

一切有部毗奈耶卷之七 第十二 終

時諸蓋蓋如佛所教便為單白以僧
白毳與實力子然具善實力子與友
池二蓋蓋積代志雖未絕於必
蓋前作嫌毀言諸具善何因眾僧能
得利養應親識而迴與之時諸蓋
當問是語已告言具善作白之時汝
豈不集同心許耶答言同集諸蓋蓋
曰若今何意作嫌毀言答曰豈可
哭亦不得耶時諸少欲蓋蓋聞生嫌
毀眾共非斥云何蓋蓋先六同心後
便與說言諸具善眾僧得利隨親厚
屢迴與別人時諸蓋蓋即以此緣具
白世尊世尊告曰汝及地二人實作
此語諸具善眾僧得利隨親厚屢迴
與別人彼二白言實余大德今時世
尊種種呵責已廣說如上乃至我今
為諸蓋蓋創其學處應如是說

若復蓋蓋先同心許後作是說諸具
善以僧利物隨親厚屢迴與別人者
波遠成地
若復蓋蓋者謂支地二人餘義如上
先同心許者謂先許其事後作是說
者謂於後時作如是語隨親厚者何

一切有部毗奈耶卷之七 第十三 終

謂必當親厚謂親教師與弟子弟子與親教師又執範師與依止弟子依止弟子與執範師同親教師同執範師及餘親友是眾僧者謂佛弟子物利者有二種一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已至眾中迴與者謂以僧物轉與別人波逸底迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻隨有多少眾僧利物先同心許後作是說諸君等隨親厚以眾僧利物迴與別人者皆得波逸底迦若僧實不與轉自迴與者說時無犯又無犯者家初犯人或癡狂心亂痛惱所經輕可戒學處第十

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園佛告諸苾芻汝等半月半月應說波羅底木又經時諸苾芻隨佛所教半月說波羅底木又經時六眾苾芻聞說四波羅市迦時默然無語說僧伽伐尸沙時二不定時三十泥薩板波逸底迦九十波逸底迦四波羅底迦提舍尼衆多學法七減諍法時六眾苾芻作如是語諸君等若知其事及

阿含經卷之七 第十

諫其人何故於我所有唐泥敷足傷損仁等於此小隨小戒半月半月敷宣說時令諸苾芻心生憂惱發起追悔時諸苾芻聞是語已報言是毒我今不為汝等每於半月說別解脫經然而我每事大時教是故說耳于時六眾雖聞此語仍嫌毀未休云何用說此小隨小戒今諸苾芻心生憂惱發起追悔諸苾芻報曰若不用聞者汝等先來作何通天心生追悔時諸苾芻答言皆生嫌厭作如是語云何汝等於半月中間說四波羅市迦時然無說及說僧伽伐尸沙乃至七減諍法便作是語諸君等若知其事及諫其人廣說如前乃至發起追悔時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝等六眾說戒之時實作此語廣問其事各言實余大德世尊種種可責已乃至制其學處應如是說若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具毒何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕可戒者波逸底迦

阿含經卷之七 第十

若復苾芻者謂是六眾餘義如上言半月者謂一月分兩戒者謂從四他勝終至七減諍經者是次第相唐義說者謂宣說時具毒等者謂敘述其情彰憂惱狀輕呵戒者謂出惡語以告前人墮義如上此中犯相其事云何若苾芻每於半月說四波羅市迦時說僧伽伐尸沙乃至說七減諍時作如是語具毒何須說此小隨小戒今諸苾芻心生惡作者得波逸底迦或生惱悔憂然或云思憶俗事或云不樂出家或云歸俗作斯等語皆得墮罪如是應知於餘十六事及諸事處尼陀那處目得迦等處及於律教相應經處及餘經處說此等時若苾芻作如是語具毒何用說此小隨小戒說此之時今諸苾芻生惡作者得波逸底迦若餘經處宣說之時作如是語具毒何用依此經中說如是事令人惱悔等者得惡作罪又無犯者謂家初犯人或癡狂心亂痛惱所經

第二攝頌曰

阿含經卷之七 第十

種子經似教安林草摩事 往往既脚林
澆草施三

壞生種學處第十一

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園舍時有一其阿羅婆慈慈愚昧無識
欲為僧伽造立大寺遂便新伐勝妙
大樹時有天神依樹而住是時此天
過初夜分身光起絕來詣佛所頂禮
佛足在一面坐此天身光周遍輝耀
迦多園林白佛言世尊有一年老慈
苦愚昧無識不解時宜欲為僧伽造
立大寺遂便新伐形勝大樹此樹是
我久所依止舍宅之廣大德令既時
屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所
依惟願世尊慈悲鑒察我欲何計今
時世尊即便命彼餘大樹神而告之
曰汝所住處可見容此無依天神時
彼樹神奉教安置舍時世尊至天曉
已集諸慈慈於如常座安詳坐已告
諸慈慈於昨夜中有一樹神光明起
絕來至我所我足已在一面坐由
天身光周遍輝耀迦多園林作如是
白世尊有一年老阿羅婆慈慈愚昧

阿羅婆慈慈愚昧 卷三 第十一

無識不解時宜欲為僧伽造立大寺
遂便新伐形勝大樹此樹是我久所
依止舍宅之廣大德令既時屬嚴冬
寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願
世尊慈悲鑒察我於今時欲作何計
汝等慈慈此其阿羅婆所為非法伐拔
天神形勝大樹令彼天神共相難賤
未釋子法佛作是念由此慈慈新伐
大樹有罪過生以此為緣從今已後
慈慈不應新伐其樹若新伐者得越
法罪此是緣起猶未制戒佛在曠野
林如世尊教慈慈不應新伐諸樹時
諸授事慈慈慈慈斯事故於諸樹時
皆應關于時世尊知而故問具壽阿
難陀曰何故授事慈慈慈慈所有營作悉
皆停息時阿難陀白佛言世尊佛在
室羅伐城告諸慈慈不應新伐諸樹
由此緣故無本可求速應營作佛告
阿難陀營作慈慈慈慈所有行法我今說
之凡授事人為營作故將伐樹時於
七八日前在該樹下作房茶羅布列
香花設諸餐食備三唐經者宿慈慈
應作持鉢乞食願就十善道讚歎善

阿羅婆慈慈愚昧 卷三 第十一

業復應告諸慈慈慈慈慈慈住天宮
向餘處求居止此樹今為佛法僧
實有所營作過七八日已應新伐之
若伐樹時有異相現者應為讚歎施
捨功德說慳貪過若仍現異相者即
不應伐若無別相者應可伐之若營
作慈慈慈慈我所制不依行者得越法
罪此亦緣起仍未制戒
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園舍
時六眾慈慈自作使人新伐樹木及
諸生草乃至華草隨取而用于時諸
外道等見是事已各生嫌耻作如是
議此諸沙門釋子自作使人新伐草
木然我俗流婆羅門等乃至僧人亦
自作使人新伐諸樹及殺草等釋子
沙門亦作其事雖復出家與俗何別
誰當供養如是說沙門耶時諸慈慈
即以此緣具白世尊世尊以此因緣
集慈慈慈家問答呵責廣說如前諸
慈慈慈其學處應如是說
若復慈慈自壞種子有情村及今他
壞者汝遠度迦
若復慈慈者謂六眾也餘義如上種

阿羅婆慈慈愚昧 卷三 第十一

子村者有五種子一根種二莖種三
節種四開種五子種六何根種謂香
附子舊清黃莖白莖烏頭附子等此
物皆白種根乃生故名根種云何莖
種謂石榴樹柳樹蒲荷樹菩提樹烏
曇藍羅樹漏屈路陀樹等此等皆由
莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹
筴等此等皆由節上而生故名節種
云何開種謂蘭香芸薹橘柚等子此
等諸子皆由開裂乃生故名開種云
何子種謂稻粟大麥諸豆芥等此等諸
子由子故生故名子種斯等悉名種
子村云何有情村有情者謂是及無
疎駁靈魄疎離子蛇蠍及諸蜂等此
等有情皆依草樹木而為窟宅若莖
莖於草樹木若拔若破若斫截皆波
逸灰迦義如前說此中犯相其事云何
攝頌曰
根等生種想 斫樹草及花 樹等經行處
青苔視深等
若莖莖於根種作根種想生作生想
自斫教人所不得波逸灰迦若疑波逸
灰迦若斫物作生想疑俱得惡作罪

（有部律部律疏卷第三 第三十二 五）

若莖莖於根種作莖種想生想及疑
自斫教人所不得波逸灰迦若斫物
作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如
是根種莖種開種及子種皆有四
言准前應作又以莖種自莖及莖餘
口各有四言若想若疑俱得惡作罪
作准事應說若莖莖於五種子自作
使人投著火中作如是念今此種子
悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得
五惡作罪若莖莖於五種子自作使
人投著水中亦如前說若莖莖於五
種子安著日中以杵搗碎令子損壞
得五墮罪若不壞者得五惡作罪若
莖以五種子置乾地或安熱處灰
汁置味耶及乾土等和雜一處令其
損壞隨事得罪輕重如前若莖莖以
五種子置在羹臠餅汁之中令其損
壞得罪同前若莖莖以一方便斫樹
斷時得一惡作得一墮罪若以一下
斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪若
莖若以一斫斷多樹時得一惡作衆
多墮罪若莖若以二斫斷一樹時得
二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時

（有部律部律疏卷第三 第三十二 六）

得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹
時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷一
樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷
二樹時得多惡作二墮罪若以多斫
斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹
既余若於生草及蓮花等准事得罪
多少同前若莖莖拔樹根者得罪罪
若樹破皮及不堅淨壞壞得惡作若
壞堅淨壞及腐破壞皆得罪罪若莖
莖損樹草生葉得墮罪若損黃葉得
惡作罪若損未開花得墮罪若花已
開壞得惡作若果未熟壞得墮罪若
已熟者壞得惡作若於生草地處以
熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損
壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作
若作傾瀉物心無損壞意者悉皆無
犯若莖莖於生草地經行之時起如
是念今草損壞者隨所壞草皆得墮
罪若但作經行心者無犯若於生草
地牽帛曳席欲令壞者得墮罪若無
壞心者無犯若於青苔地經行之時
同前有犯無犯若於此地牽帛曳席
及諸諸物得罪同前若於水中牽帛

（有部律部律疏卷第三 第三十二 七）

薄葉及青苔時乃至未離水未得
作罪離水得隨若拔地苗得惡作罪
若慈當於瓶况等處及衣服上若得
席等及衣架等處有青苔白膜生者
若作損壞心皆得惡作若令人知淨
方受用者無犯若五生種令人知淨
者亦皆無犯又無犯者窠初犯人或
癡狂心亂痛悶所經

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

行有部毗奈耶卷第二十七

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八 去

三藏法師玄奘奉 制譯

雜毀經學處第十二

今時薄伽梵在王舍城獨居淨地
竹林園中于時實力子慈當被眾差
令分僧財具及知食次時友地二慈
慈與實力子種代慈慈慈慈慈慈慈
二慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈
力子在傳而過時二慈慈慈慈慈慈
施曰大德仁若被眾差分財具及知
食次者仁亦於我共相惱亂如實力
子見欺於我解波離施告曰具善此
慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈
汝等共知何因對面而作嫌毀彼二慈
曰上座豈可我自懷惱惱亦不得
取時諸少欲慈慈慈慈慈慈慈慈慈
慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈
和食次對面嫌毀以此因緣具白世
尊世尊告曰汝等慈慈慈慈慈慈慈
貴友地慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈
是流類亦應作法而呵責之為便難
等如常集僧眾既集已以言白知令

一慈慈作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此友地二慈慈知和合
僧伽老彼慈慈分僧財具及知食
次此二慈慈對具善實力子前而為
嫌毀者僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今呵責友地二慈慈對面嫌毀白
如是次作羯磨大德僧伽聽此友地
二慈慈知和合僧伽老彼慈慈分僧
伽財具及知食次此二慈慈對具善
實力子前而為嫌毀僧伽今呵責友
地二慈慈對面嫌毀若諸具善聽許
呵責友地二慈慈者慈慈慈慈慈慈
說此是初羯磨第二第三亦如是說
僧伽今呵責友地二慈慈對面嫌毀
竟僧伽已聽許由其慈慈慈慈慈慈
是持于時僧伽既與友地二人作呵
責對面嫌毀已後放異時友地二人
共解波離施一慈慈慈慈慈慈慈慈
傍而過彼二便解波離施難施曰大德
仁若被眾差分財具及知食次者仁
亦於我共相惱亂如似一人解波離
施告曰汝之二人和合僧老慈慈慈
慈分僧財具及知食次今汝二人假

行有部毗奈耶卷第二十八 去

訛餘事不道其名而作癡毀彼二答
曰我豈隱名及以氏族而為癡毀耶
波難陀曰若汝不道他名及以氏族
得作癡毀者我亦如是不道他名焉
一切眾少欲誑諸聞是語已共生癡
耶作如是語云何必誑知和合僧者
分財具及知食水假訛餘事不道其
名對面癡毀即以此緣具白世尊世
尊告曰汝等誑諸眾應作法責數友
地二誑誑假訛餘事不道其名對面
癡毀准前應如是作

大德僧伽聽此友地二誑誑知和合
僧伽若彼誑誑分僧伽財具及知食
水此二誑誑對具善實力子前假訛
餘事不道其名對面癡毀若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今責數友地
二誑誑假訛餘事對面癡毀白如是
次作羯磨大德僧伽聽此友地二誑
誑知和合僧伽若彼誑誑分僧伽財
具及知食水此二誑誑對具善實力
子前假訛餘事不道其名而為癡毀
僧伽今責數友地二誑誑假訛餘事
對面癡毀若諸具善聽許責數友地

阿含經卷第八 第二

二誑誑者然若不許者說此是初
羯磨第三亦如是說僧伽今責
數友地二誑誑假訛餘事對面癡毀
責僧伽已許由其然然故我今如
是持

後放異時友地二誑誑由對面癡及
假訛僧伽與作二種責數得應此
二誑誑由善實力高僧對面癡毀力
子事不休息時諸少欲誑諸聞是語
已共生癡耶云何必誑對面癡毀及
假訛僧伽以此緣具白世尊世尊以
此因緣如實集僧已告友地誑誑曰
汝之二人實作對面假訛經毀分僧
財具和合水人耶答言實令大德世
尊種種呵責廣說如前乃至制其事
度應如是說
若復誑誑癡毀輕賤者若復誑
誑
若復誑誑者謂友地二人誑誑如上
癡毀輕賤者謂對面誑誑及假訛餘
事以言彰表波遠成迦義如上說此
中犯相其事云何若誑誑被僧作法
為呵責已於十二種人被眾者事

阿含經卷第八 第三

未休息若癡毀者波遠成迦若輕賤
者波遠成迦若癡毀輕賤者波遠成
迦若復誑誑被僧作法為呵責已於
十二種人被眾者事若誑誑者而癡
毀者波遠成迦若輕賤者波遠成迦
若癡毀輕賤者波遠成迦若誑誑不
被眾僧作法呵責於十二種人被僧
者事未休息而癡毀者得惡作罪
若輕賤者得惡作罪若癡毀輕賤者
得惡作罪若誑誑不被眾僧作法呵
責於十二種人被眾者事若誑誑者
而癡毀者得惡作罪若輕賤者得惡
作罪若癡毀輕賤者得惡作罪境想
句數准事應知天無犯者謂初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏

遺伽言教學處第十三
佛在憍闍國毘舍離園時聞陀苾
芻犯眾多罪不如法說悔時諸苾芻
欲令利益安樂而往諸苾芻告曰具
壽闍陀汝自犯罪應如法說悔彼便
答曰諸具壽其犯罪者自當說悔諸
苾芻曰汝自犯罪還難說悔聞陀答
曰若追悔者彼自當知諸苾芻曰汝

阿含經卷第八 第四

自犯罪違離違悔隨答曰諸具壽
仁等犯罪勿對我前而為說悔應對
餘人而為說悔何以故仁等皆是種
種族姓種種家生而為出家群如諸
樹叢葉各別被風所吹聚在一處諸
具壽等亦復如是種種族姓種種家
生而為出家由我世尊證大覺故仁
等皆未共相止作如是語違悔教
時少欲若爾問是語已共生離離云
何若爾見他如法教時出處鄙言共
相違悔即以此緣具白世尊世尊告
曰汝諸若爾應作羯磨可責問陀
若若有餘類亦同此作如常集僧令
一若若作白羯磨應如是作大德僧
如聽此聞陀若爾自身犯罪不如法
說悔時諸若爾欲令利益安樂而住
諸若爾如法告時違拒來教若僧如
時至聽者僧如應許僧如令可責問
陀若爾白如是次作羯磨大德僧如
聽此若爾聞陀自身犯罪不如法悔
時諸若爾欲令利益安樂而住諸若
若如法告時違拒來教僧如令可責
問陀若爾違拒來教若諸具壽聽許

阿含經卷第三十八 第六

呵責問陀若爾違拒來教者然若
不許者說第二第三若如是說僧如
今呵責問陀若爾違拒來教竟僧如
已聽許由其然然故我今如是持時
諸若爾如佛所教作羯磨已了時聞
陀便生是念此是我過由共諸人言
相調答如有說云
若有智人善觀四種語觀彼山林鳥
獸言說觀
作是念已我今宜可然無言說後放
異時復更犯罪時諸若爾欲令利益
安樂而住告言問陀汝今犯罪應如
法悔彼便無言然然相調乃至再三
語時然然無說少欲若爾見而端作
如是語云何若爾自身犯罪他告語
時然然相調即以此緣具白世尊世
尊告曰汝等若爾應作法可責問
陀若爾然然相調更有斯類亦應作
法如常集僧令一若若作白羯磨應
如是作
大德僧如聽此聞陀若爾自身犯罪
不如法悔時諸若爾欲令利益安樂
而住告言具壽問陀汝自犯罪應如

阿含經卷第三十八 第七

法說悔彼便無言然然相調若僧如
時至聽者僧如應許僧如令可責問
陀若爾然然相調白如是次作羯磨
大德僧如聽此聞陀若爾自犯罪
不如法悔時諸若爾欲令利益安樂
而住告言具壽問陀汝自犯罪應如
法說悔時諸若爾如法語時即便無
言然然相調僧如令可責問陀若
然然相調若諸具壽聽許呵責問陀
若爾然然相調者然然若不許者說
此是初羯磨第二第三若如是說僧
如今呵責問陀若爾然然相調竟僧如
已聽許由其然然故我今如是持時諸
若爾受佛教已呵責問陀然然相調
于時聞陀若爾作法責其然然後放
異時復自違拒諸若爾問前放語時
彼聞陀或言或惡二俱相調少欲若
若見是言已便生嫌恥作如是語云
何若爾自身犯罪不如法悔他教語
時若若若然然相調即以此緣具
白世尊世尊以此因緣集若爾乃
三為諸若爾制其學處應如是說
若復若爾違拒來教者皮遠皮遠

阿含經卷第三十八 第八

機彼二機共喻一龍龍即此聲悉
無語又到一城還從市過時諸男女
同前望歡適便自念我更幾時忍此
辛苦長懸頭項口不言即便報言
我自欲去非是偷來作是語時遂便
失杖墮落于地童子共打而致命吟
二機見已情懷憂恨飛空而去于時
空中有天見此事已而說頌曰
善哉利益言 若不能依用 降落受辛苦
猶如放杖龍

汝等慈母勿生異念昔時覺者即關
隙是昔時機者即難陀部波難陀是
於往昔時開善友語不肯依用遂致
命終乃至今時亦復如是於同梵行
者言不肯依用或言或默惱亂諸人
致使僧伽作法呵責

在露地安僧教具學處第十四
余時佛在舍羅伐城迦多林給孤獨
園余時善施長者請佛及僧於舍受
食時諸慈母於日初分執持衣鉢詣
長者家于時世尊在寺內住令人取
食佛有五緣在寺而食太何為五一
自須寧默二為諸天說法三為觀病

四為觀僧教具五為諸慈母制其
學子處此時佛欲觀僧教具并制學處

四為觀僧教具五為諸慈母制其
學子處此時佛欲觀僧教具并制學處

者四為觀僧教具五為諸慈母制其
學子處此時佛欲觀僧教具并制學處
由此為緣在寺內住令人取食余時
世尊東僧去後便持鉢詣觀寺內
所有房舍乃至寺外隨近園林皆皆
觀察次至舊房於此房中多有殿具
置在舊地忽有非時風雨暴寒而至
佛作是念斯等教具皆是信心婆羅
門諸居士等自告已身減妻子分而
施僧伽為求勝福而諸慈母受用之
時不知其意不善守護隨風而散世
尊見已作神通力屏除風雨而有重
雲障蔽善雨不散以待世尊取攝時
轉于時世尊自取教具安置室中便
取雨衣出於寺外方欲洗沐即顯神
通雷定晝昏遂降洪雨高下同潤佛
洗身已洗足入房宴然而住時取食
慈母持食既至安在一邊諸慈母所
頂礼雙足世尊常法共取食人歡喜
問諸慈母僧伽所受飲食得飽滿不
否言大德皆得飽滿即便以食速奉
世尊余時世尊食訖訖即出房外
詣慈木洗足已旋入房中宴然而住

四為觀僧教具五為諸慈母制其
學子處此時佛欲觀僧教具并制學處

余時世尊三日晴時於如常座既坐
定已告諸慈母曰向者僧伽赴食之
後我持鉢過觀房舍見於舊地多
安卧褥時天欲雨我以神力皆悉屏
除躬自執攝告諸慈母曰諸有施主
苦自己身施僧求福汝等不能如法
受用當慎信施即說頌曰
敬他信施物 知量而受用 自身得安隱
令他福德者

余時世尊讚歎知足依法受用信施
物已告諸慈母廣說如前乃至我今
為諸慈母制其學處應如是說
若復慈母於露地展安僧教具及諸
牀座去時不自舉不教人舉者波逸
闍迦

如是世尊為諸慈母制學子處已時自
果多慈母道遠高林人間遊行遇至
一城於此城中有老慈母住處時諸慈
母欲求停止時有一人告慈母言聖
者仁等何不詣寺而看吾言賢者我
隨尚嫌制不自由若向寺停行伴便
失彼言聖者但於寺宿商確去時我
當相安待諸慈母便詣寺所教僧伽

四為觀僧教具五為諸慈母制其
學子處此時佛欲觀僧教具并制學處

具隨衆而宿於後夜時商旅發去皆有一缺彼人方覺即便疾起驚覺其妻商人已發仁當急去時諸苾芻聞其妻聲即便疾起先洗手已分付時具既延時商人遂遠時諸苾芻於後尋趕遂被賊劫衣鉢損失便三逝多林被諸苾芻見而告曰善來仁等行李安樂報言何有安樂我被賊劫問言何故時客苾芻具答其事時諸苾芻聞是事已即以此緣具白世尊世尊告曰於住止處若有苾芻遇授而去時諸苾芻既聞佛教設有因緣皆勇投去

余時室羅伐城有二長者共為難陀一有信心一無信心其信心者作如是念我今何因增長慈隱可捨慈隱而為出家便往逝多林中詣一苾芻而求依止為出家法時彼無信者言隨問一人漫頗知彼某甲長者今何所在答曰彼已捨俗出家問言何處答曰在沙門釋子中報言彼處是施無畏城我當於彼以法治罰作無利事于時彼人是苾芻親友聞此語

佛有經云卷第二 第十一品 止

已往告之曰聖者知不依不信長者深相期勉作如是語遂逝多林是施無畏城我當往彼以法治罰作無利事苾芻聞已便作是念我由怖彼而求出家豈於此處還遭怖怖我今宜可逃避他方作是念已便至師所白言師波祇耶我由怖彼而求出家今聞彼來欲害於我本師問曰彼是何人答曰是舊怨家師曰若如是者欲如何度得免其難答言我今欲向王舍城中師曰隨汝意去即便歸師執持衣鉢發趣王城時彼不信長者往逝多林問諸苾芻曰聖者頗識某甲長者來此出家今在何處答曰已去問向何方答曰向王舍城報曰彼亦非是施無畏城我當往彼作無利事時彼長者便持路標隨趣而去苾芻依時而去非時不去俗人則時與非時俱不休息於其中路有一僧寺是時長者起及苾芻道是苾芻入斯寺內長者自念若入寺中欲共語者彼有多人必當害我明當在路我自思之作是念已別求處時彼苾芻至天

佛有經云卷第二 第十二品 止

曉已告諸苾芻曰仁等今可觀察具我欲前行苾芻問曰欲何處去答曰欲詣王城苾芻報曰應奉此道勿行路報言好住遂即前行時彼長者且入寺中問苾芻曰某甲苾芻今在何處答曰已向王城問曰取何路去答言此路時彼長者隨路急去及苾芻而告之曰出克頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已出家欲除怨讎彼便答曰我於今時為除怨讎即便以杖熟打苾芻將至死所持衣鉢悉皆破碎餘有殘命覆向寺山苾芻見問是為何因作此困辱形容便問苾芻曰頗見俗人來此過不彼有何言時彼苾芻以事具說即告諸苾芻曰我若不告具言所由之緣必定不達知斯苦惱諸苾芻遂以此緣具白世尊世尊告曰除時因緣當為授今時世尊讚歎持戒者及尊重戒者少欲知足者隨順說法已告諸苾芻曰我觀十利廣說如上前是剎制此是隨聞為諸苾芻制其學處如是說

佛有經云卷第二 第十三品 止

若復必於地處安僧教具及諸
牀座去時不自舉不教人舉若若
坐不屬授餘緣故波遠成迦若復
必著者此法中人餘義如上僧謂
是如來聲聞弟子教具者謂是大牀
盤褥被帳能僱玩等雜物者謂是
小牀坐牀及資具於地者謂是履
蓋履去時者謂離勢分時具齊解成
離自佛言大德離教具時齊遠近未
名為勢分世尊告曰知生聞婆羅門
隨著沒羅樹法相去七尋方植一樹
枝條等茂花果繁實七樹之內有四
十九尋若安教具在露地時齊此遠
近當須隔枝離此勢分即須取攝若
不自舉不教人舉者謂不取攝也有
必著者謂現有人堪可攝我有五種
攝授云何為五應報主人曰具齊此
是住房此房可觀察此是教具此應
可當持此是房門論若於其處無必
著者應攝求寂此若無者應為俗人
此若無者應觀四方好歲云論然後
方去若於中路遠見必當應報之曰
在於其處我藏門論汝可取之言除

行部律卷第六 第六 去

時因緣者謂除緣波遠成迦者差
如上

此中犯相其事云何若必著安僧教
具故不屬授持而去者乃至未離勢
分已未得惡作罪若離勢分便得惡
罪若初去之時忘喝其事在路憶者
應作是念我於其處安僧教具若有
同梵行者未見之時當為舉攝此行
必著應心念口言我更不應作如是
事其所犯罪如法應悔若其於路遠
見必著應言言具齊我在某處安用
僧伽所有教具汝當取舉念此必著
定為取攝復應心念口作是言我更
不應作如是事其所犯罪應如法悔
若到前住處方憶得者應作是念我
於其處安僧教具若有同梵行者未
見之時當為舉攝此必著應當心念
口作是言我更不應作如是事若忘
住處是有必著欲向彼處者應言言
具齊我在某寺某處安用僧伽所有
教具汝當取舉念此必著定為取攝
復應心念口作是言我更不應作如
是事若必著於露地處安僧教具迴

行部律卷第六 第六 去

入房中為欲安坐寂止亂心既寂定
已方隨意出遂至初更若不損壞教
具者得惡作罪若損壞者得墮落罪
具者得波羅白佛言世尊大德凡教
具者有幾種損壞佛告舉波離有二
種壞謂風及雨若風吹壞者是名風
壞若雨濕微是名雨壞若必著於日
暮時當安教具至半更時而不收攝
不自他看守若不損壞者得惡作若
壞得墮落罪如是乃至一更一更半二
更二更半三更三更半四更四更半
平旦西方使宿三時分十個半鐘數日
出時小食時隔中時欲午時正午時
過午時日角時暗時暗後時日暮時
若必著者此晝夜於時中安僧教具
不即觀察若未損壞得惡作罪若損
壞者得墮落罪攝頌曰
攝頌居小牀因聽師子應俗人僧坐物
觀時應惜與若是夜與物用此可持還
應當施主名 隨情遠佛像病者時時得
不為五種人受法代師為不依賢惡作
少半因新食俗坐見應取大水投與時
先取於已物

行部律卷第六 第六 去

余時有婆羅門居士等來至慈菩薩住處作如是語聖者可為我等演說妙法諸慈菩薩曰賢首世尊現在仁等何因不往聽法邪彼云聖者一大師來求者衆或為天龍藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊鄰羅莫呼洛伽人非人等而重法要我等道次無緣聽受仁等宜當為我誦法慈菩薩報曰世尊未許人誦法時誦慈菩薩以緣白佛佛言應為誦經慈菩薩白佛不知如何為彼誦經佛言應坐小座為其誦法時給孤獨長者聞佛世尊許諸慈菩薩居座誦經便以五百小座奉施僧伽時諸慈菩薩皆一處高聲誦經便大宣闡無可聽覺時諸慈菩薩以緣白佛佛言應令一人為眾誦經餘者應聽時彼不知欲令誰誦為老為少便往白佛佛言應為次第從老至少時少年者便在行末宣陳法要令諸聽衆心不輕重世尊告曰於二座座應為誦經演法之時耆老慈菩薩失恭敬相傳言應除二三上座應坐誦經告余之時令彼法師之少座肅成幾不

（阿含經卷之八）第三十二

足佛言於上座座置師子座今其誦經登陟之時稱難上下佛言若是定應應用觀為禪道若處不定應為木梯法師應為人所嫌佛言應安樂器多集衆聽佛言於內安樂或置砂土久便氣臭佛言時當洗灌曰曇今乾時聽法者一行而生行末之人不聞說法佛言應作兩行散其座席或為半月形或作方池勢時有信敬俗人請諸慈菩薩就舍而食慈菩薩不許婆羅門居士等白言聖者若佛世尊未出于世諸外道輩是我福田今佛出世仁等是我福田福田我等來請仁不許者我等豈可棄善路緣而向他世時諸慈菩薩以緣白佛佛言若人未請應可受之故設供時闕少座席至慈菩薩求借便用慈菩薩不與佛言應與慈菩薩食飽自持還慈菩薩不與佛言當去我自持還慈菩薩不與佛言與佛言當與施主樂曰聖者且往飲非時慈菩薩不許佛言應往飲已方行時諸俗人遇有緣事所留之座不及送還佛言應取時諸慈菩薩不知道

（阿含經卷之八）第三十二

誰往取佛言應為推排令少年者取復有俗人為設供事來就慈菩薩所坐物慈菩薩不與彼便報曰我為仁等而設供養仁等自當何不與邪佛言應與時諸慈菩薩食了棄去被賊所偷佛言應令慈菩薩為守護者其守護人與俗同住諸人間言聖者豈可更欲重食食耶慈菩薩報曰我不為食看座物耳俗人報曰我豈偷仁所留座物若不信者可自持將彼不能持佛言應一邊住勿雜俗人時諸俗人問前與食佛言若誦經者應在一邊誦經而住若定者應在一邊端思靜慮仍觀座物俗徒散已當可持行時有殘食及油不淨之物汗穢座具慈菩薩棄去佛言若殘食汗應以水洗若油汗者應用漂豆若不淨汗以土牛糞而增洗之方可持去如佛所教應為誦法者時諸慈菩薩露地而坐被日光所迫佛言應覆上時遠風雨毒之而去遠便損壞佛言應可取入不知誰取佛言大眾詳取於耆年坐處多有教設老者力劣不能舉佛言少

（阿含經卷之八）第三十二

者應取上座老者可舉下行入物
時衆在一處致令憫燒佛言分散安
置時諸苾芻更不誦經典佛言若靈
若覆隨情誦經時諸俗徒有敬信者
皆以真珠寶物金銀裝校上妙衣服
覆阿子座時諸苾芻不敢就坐佛言
作俗物想及無常想坐時無過時遭
風雨苾芻但內僧物棄俗衣裳因斯
損壞佛言應可內之

時有施主造二住處一在村中一居
蘭若其村中寺則具直繞在阿蘭若
林靜疎寡後於異時於蘭若中欲設
大會時諸苾芻見無座席詣村中寺
從其覓借彼不肯與佛言當與若疑
天雨及正雨時即不應與今時在路
若逢天雨應安樹下或在牆邊以一
覆上彼用好覆佛言當以惡者而覆
其上供設既了不即送還皆作是念
彼此皆是一施主物佛言此是定屬
不應餘用兩寺之物共相合雜難可
辨知佛言於其物上應書寺名并可
書彼施主名字云是某甲施物
時給孤獨長者來詣佛所扎雙足已

（有部毗奈耶卷第八 第三二五）

在一面坐白佛言世尊若佛世尊在
衆首坐時衆便咸肅若不坐時衆無
威德若佛世尊見聽許者欲違時都
影像置於衆首世尊告曰隨意當作
置於衆首于時大衆在雲地坐過遠
天雨時諸苾芻棄像入寺時有婆羅
門居士等見已讚天仁等何故棄像
大師佛言應令俗人及以求寂移像
今入若此皆無法諸苾芻作大師想
應可舉入

時有衆多苾芻各遇時患無人瞻養
佛言若有病者應當瞻視佛違時病
苾芻不知使誰瞻視佛言應從上座
乃至下座並應瞻病時有者老苾芻
皆未聞疾佇立而住因生患若佛言
應坐看彼病人時諸苾芻自持座去
不信俗人見而怙問聖者今欲觀卑
樂耶苾芻白佛佛言諸看病者不應
自持座去其瞻病人於病者邊多置
座物時六衆苾芻亦未聞疾於病人
所多作言聽時瞻病人報言具壽且
宜可去廢供病者六衆報曰隨決意
作障復相違報言仁當觀察我欲他

（有部毗奈耶卷第八 第三二六）

行六衆報曰病者若亡汝取六物因
何今我看病人乎作是罵已令病者
觀察雜物即使出去于時病人不能
取攝遂致虧損以事白佛佛言有五
種人不應罵殺令其觀察云何為五
一無惡取者二有瞋瞋者三年養老
者四病無力者五未圓具者

時具壽邬波離問世尊曰若二苾芻
同坐一座若起去時誰當取舉佛言
在後起者應取舉之若一時起小者
應取如其同座應共舉之時有觀教
軌範二師出外經行弟子門徒住在
寺內於諸善品不能增長如蓮花之
水佛言二師出時弟子隨去時彼二
師自持鉢坐弟子隨後垂手而行佛
言弟子門人應持鉢座隨逐而去時
彼二師於經行處自為灑掃弟子隨
住佛言弟子門人若見其師執掃
時弟子代為令其安住若師被衆老
為灑掃人不代無過若彼二師為針
線作時弟子問住佛言應可代為勿
令辛苦若師被衆老作縫衣者不代無
過時諸弟子受食之時受得食已即

（有部毗奈耶卷第八 第三二七）

在師前而為誦習佛言受得業已應
離閑處在見處而為誦習其言定者
受得法已可向餘處靜慮安心若見
二師為眾使時亦應隨時相問代彼
執勞若共二師出經行時將座去者
應可持還時彼弟子在前而去師使
在後遇有他事不得隨來師言弟子
還時應問師曰師欲歸不若言歸者
應持座去若言未歸不須持座汝等
慈慈如我所制不依行者皆犯法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

（初）有部律部卷第二十八 第二篇上

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九 去

三藏法師唐三藏

不妻教具學處第十四之論

余時薄如梵在室羅伐城遊多林給
孤獨園時有長者請佛及僧就舍而
食于時有一少年慈當榮勸身心修
諸善品使作是念今日佛僧受請我
不入城乞求飲食且當念強待至臨
中起其請展作是念已便持座枯出
於寺外詣一靜處隨情作業時諸慈
當早云赴請鐘門而出詣施主家時
念諸慈慈望時而入觀見寺門閉閉
已了便即生念我等新食不應無僧
虛物自招怨咎遂不赴請即便新食
彼諸慈慈望已還還此慈慈亦相隨
入寺乃至食時尚存繫心善品食力
既盡安臥而時諸慈慈見問言具壽
食是他物腹重他事汝何故食食遂
令飽同善品應修我言我不赴食何
客飽同時諸慈慈問其所以慈慈具
告時諸慈慈聞斯說已以事白佛佛
言慈慈不應早去赴請令飽斷食慈

觀時即鳴鐘排眾僧詳集相顧而去
師主咸可觀已門徒知其去不若開
門已後慈慈未至有小林座應安樹
下及以牆邊當赴食處不應造次緣
為新食若無事新食者得越法罪
若一日時有婆羅門居士來至寺中
用僧坐物及至去時棄在露地無人
執舉致有損壞佛言若初見者即應
取舉時有年老慈慈必當見僧坐於
露地在露地不能舉舉佛言老者應合
授事人知其授事人應作除心舉置
於座若不舉者得越法罪時有慈慈
以僧教具置於露地行乞食後有風
雨來現在慈慈應可為舉欲得食已
憶念疾歸

時有施主以敬信心於山林中造一
住處時有狼師為捕禽鹿獵燎原野
其火炎威遍燒村邑遂來燒寺時諸
慈慈見火燒寺即便覺入取自衣鉢
於僧被物無人為取威從火化施主
聞已來至寺所問慈慈曰聖者物不
燒不慈慈答曰一不被燒有餘報曰
但是僧物燒盡無遺施主曰僧物豈

（初）有部律部卷第二十九 第一篇上

重何言不燒柴薪曰我物不燒施主
曰若僧物亦俱出者豈不善哉我
久年苦如割身肉減妻子分供養僧
田其重勝福云何仁等但取自物不
顧僧作是嫌已捨之而去時諸基
基即以以此錄具白世尊世尊告曰若
被燒時亦取僧物後於他日有餘基
基被火燒寺園佛有教今出僧物遂
各喜已衣物取出僧物自物並燒遂
便廢闕佛言自問稠重不並僧物若
被火燒先出已物後取僧物後有遺
大諸基基等咸出已物置在外邊入
取僧物未出之頃所有衣物被賊盜
將佛言既出物已應使人看時諸基
基遣使者看守弱者出物不能禁舉
佛言令弱者看守者擊物時諸基基
雖見火恐損僧物便入取物遂被
火燒佛言若火成者即不應入物經
被燒此誠無過

十有部毗奈耶卷之九 第三經 上

不依行者得善法罪餘義如上
不棄單數具學處第十五
攝頌曰
南方二基基 兩村二住處 井邊淨涼草
經行淨瓦蓋
今時佛在室羅伐城邊多林給孤獨
園今時南方有二基基一老一少為
札佛故向室羅伐城在道日暮入寺
寄宿時諸基基遇見老者告言善來
大德即依次房及卧具等其少年
者但與其房而無卧具此少基基立
性勤勞多見乾草立與勝齊用充卧
物其老基基便作是念試觀少者卧
物有不便性見彼草數厚燒即作斯
念我若明初還僧時具忍廢行途應
還卧具此明宿即還卧具一展經
宵至曉便去後有眾蟻依此草敷穿
壞房舍時有長者請佛及僧就舍而
食時諸基基於日初分藏持衣鉢詣
長者家世尊不覺今人取食有五因
緣如有露地城中廣說此時佛欲觀
僧卧具并制學處由此為緣在寺內
而住令人取食

十有部毗奈耶卷之九 第四經 上

今時世尊眾僧去後便持戶鑰還觀
寺中所有房舍乃至寺外近住園林
次至一房於其室內見草蟻多諸
坐蟻內外穿穴見已便念斯等房舍
皆是信心婆羅門諸居士等自昔已
身減妻子分奉施僧田以求勝福而
諸基基受用之時不知其量不善守
護遂令坐蟻非分虧損世尊即便以
神通力令土與蟻各在一邊便以網
輪具足百福莊嚴勝妙兩手捧蟻捨
出於其房外陰涼之地安置諸蟻今
無損傷于時世尊濕掃室已取彼其
土棄於房外洗手足已入房宴然時
取食基基持食既至如前廣說乃至
今時世尊食事既訖即出房外齋齒
木洗足已旋入房中宴然而住今時
世尊日晡晚時就如常座既坐定已
告諸基基曰向者僧知是食之後我
持戶鑰還觀房舍隨所為事皆具告
知汝等基基諾有施主苦自己身施
僧求福汝等不能知法受用虛損信
施即說頌曰
於他信施物 知量而受用 自身得安穩

十有部毗奈耶卷之九 第五經 上

令他攝德增

余時世尊讚歎知足如法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於僧房內若草若葉自斂教人教去時不自舉不教人舉若有苾芻不為授除餘緣故或遠底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時有眾多苾芻共詣商旅人間遊行到一聚落日既將昏欲見居止問一長者頗有宿處相客止不長者答曰先立要契方可相客苾芻曰其要如何長者曰明於我會受食方行報言長者我依商旅事不自由行伴若停當受諸食如其彼去我即隨行長者曰斯亦善哉便與停處苾芻白長者曰於仁會中有卧具不報言無有時彼苾芻多有俗人及諸求寂共為伴侶彼皆多覓乾草用充卧物積與膝齊一處同時于時商旅星夜發去苾芻見已棄草而行長者至明作如是令我觀苾芻若有住者當為辦食不報苾芻見草積時彼長者夫婦二人屏除

百有餘卷經律部文獻・印度撰述

亂草將將半日此是緣起猶未判求

復有眾多苾芻隨諸商旅行至此村詢彼長者求見宿處長者報言共立要契方可容宿苾芻曰其要如何長者曰不取乾草為卧物者可隨意住苾芻問言長者會中頗有卧具不報言無有苾芻曰堅殺之地若為安寢長者曰聖者先有仁等同梵行人設我寄宿多聚乾草非分狼藉令我夫婦以除亂草半日艱辛為此今時共為要契時諸苾芻夜受幸告明發便行漸次而去至室羅伐苾芻見之慰問安不報言何有安隱彼問其故報云於一村中不許草卧但眠殺地幸苦通宵必當問曰汝於何村受此幸苦報言於某村問曰寄宿誰家答曰某長者宅一人報曰我曾彼宿安隱草敷沒有何事獨違報地苾芻問曰所眠之草誰為不除報曰我天晚已自步長遠我求之後復當屏棄苾芻報曰由斯憫亂彼致譏嫌違我違宵殺地而卧時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰雖在俗人早

百有餘卷經律部文獻・印度撰述

教時亦應除棄間佛教已時有眾多

苾芻隨諸商旅人間遊行至一聚落中有長者為沙門婆羅門等故造一客舍遠求更草以充敷具時諸苾芻於此宿已並將其草棄棄穢處各處長途長者至天晚已往問苾芻但見其草棄不淨地不可重取因生嫌惡復有眾多苾芻隨諸商旅行至此村詢彼長者求見住處長者報言我有福舍隨情居止苾芻問曰頗有多少眠卧具不答言我有苾芻報曰我等如何卧堅殺地長者答曰聖者我為行客沙門婆羅門等造此福舍我從遠處求見更草用擬供承諸寄宿舍昔有仁等同梵行者來此寄宿至天晚已成將更草棄不淨中若更欲求卒不可得時諸苾芻便於殺地幸苦經宵時此苾芻漸次遊行至室羅伐彼諸苾芻問言行李安不報言眠卧殺地何有安樂問言於何處宿安此幸苦報言於某村福舍也苾芻報曰我曾於彼福舍中宿所有卧草且棄棄之答曰由汝棄草致生嫌惡違令我

百有餘卷經律部文獻・印度撰述

等鞭地而取時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰所卧之草白施主知若云棄者即應除棄若云留者隨語應留若違者得越法罪於一聚落有僧住處於此寺中卧具寡少時諸苾芻為供客故遂於遠處求卧具草安一房中時有眾多苾芻人聞遊行來至此寺問主人曰我欲投宿頗有多少卧具物不必蓋報曰此寺先貧無好卧具我為客故遠求而草必不嫌者隨意止宿彼既宿已次棄草欺主人報曰我為客故遠求此草實是難得無宜輕棄客苾芻曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已即便取草棄外而云致今翻損後有眾多苾芻遊歷人間遇至此寺欲求寄宿問有卧具不主人答曰此無卧具我為客故遠求更草前有苾芻來此投宿所有草席並欲取棄我等不聽不肯隨語及相責數並棄而行故於今時更無可得彼便地卧天曉後行至遊多林諸苾芻見其相問答廣說如前乃至我於彼宿法棄

一切有部毗奈耶卷第二十九 第九經 去

其草者言由此緣故來寄宿者備受艱辛時諸苾芻以事白佛佛言此不應棄若有苾芻為便而去違棄方棄廣說如前若異此者得越法罪復有眾多苾芻共諸商旅人間遊行過至井邊即止宿時諸苾芻多以乾草而為敷具云此不遠有婆羅門宿時諸商旅便從去苾芻婆羅門咸留草敷俱隨商旅道逆商旅從遠而來時婆羅門逆彼商人所求之事皆得緣心即共商人返跡而去至前井邊便為宿止于時有諸露形外道於苾芻宿處便為安止時露形者共相告曰不知何物留我身體餘者報曰汝於昨日多飲酒醉惡欲辱思共相毆鬪持刀來者見有眾續便作是語誰無智人曾於此宿去時不解棄此草敷時婆羅門聞而報曰前有釋子於此宿去露形罵曰沙門釋子於諸人中自云有智停宿之處不棄草敷婆羅門曰沙門釋子不斷殺生隨履即眠不作觀察去斯不遠有鵝洑索迦聞此說時默然而記後至苾芻

一切有部毗奈耶卷第二十九 第十經 去

住處具以事告諸苾芻白佛佛言雖居曠野亦應數時諸苾芻問是教已後有苾芻隨逐商旅至闕者村便為止宿多用乾草以為卧具商旅夜發苾芻棄草時便遲晚不及商人在後而行便遭賊劫漸次乃至遊多園林苾芻見已共相慰問同行事安不報曰我被賊劫何有安隱問其何故以草具陳時諸苾芻白佛佛言雖在闕若其草不應散棄可聚一邊腹意而去汝諸苾芻如我所制不依行者皆越法罪時諸苾芻為浴衣事於日光處布諸乾草以曬衣服草不取舉坐臥多生佛言浴衣既了其草須棄復有苾芻為浴衣故留其草時彼苾芻不受其語遂便棄佛言餘有所須即不應棄應與彼人後曬衣已不肯取棄云非我草佛言前與後時應問彼曰草若用訖汝能棄不若君能棄應可與之若云不能即不須與時有經行之處其地堅韌今足傷損佛言應布覆草勿令傷足彼布草已盡後便生

一切有部毗奈耶卷第二十九 第十一經 去

佛言應奉飯日日奉妨廢正修佛言
不應教棄時可觀察若捨去時當須
捨棄又經行處有設供事須車移生
同前致鐵佛言應以繩繫挂在地柱
又經行處以繩繫耶安在地柱上
因生佛言安破瓦中勿令其塵令時
世尊讚歎持戒及專意戒少欲知足
已告諸婆伽婆是制制此是隨聞者
有難緣不須鳴投是故我今為諸婆
伽制其學處應如是說若復必當於
僧房內若卓若葉自教教人教去時
不自來不教人舉若有婆伽婆不鳴投
除餘緣故波連底迦

若復若葉者謂此法中人錄我如上
僧房者謂是如來弟子住處於中堪
得為四威儀行住坐卧教具者謂若
草若葉若自他教不自舉去者謂離
勢分時具身部或離白佛言世尊未
知有如是教具勢分佛言如生聞婆
羅門種樹之法廣說如上有四十九
尋是名教具勢分及五種鳴投乃至
遍觀四方厥其戶鑰並廣說如上有
婆伽婆不鳴投者謂有婆伽婆不告語

（有難緣者謂若葉二六第一二條）

除餘緣故波連底迦亦如上說此中
犯相其事云何若婆伽婆於僧住處
草若葉自教教人教不舉而去有人
不鳴投乃至未離勢分已果得惡作
罪若離勢分便得墮罪若婆伽婆初去
之時忘鳴其事在路憶得或時在路
逢見婆伽婆或到前住處方始憶得或
到住處見有婆伽婆以事相觸心念口
言並廣如上說草教有二種境謂風
及鐵風境謂是風吹草葉鐵境謂是
鐵穿草葉若婆伽婆於日暮時在僧房
中安草教具若夜若晝時時觀察若
壞不壞得罪輕重廣說如上若在乾
地或在沙石中無生鐵境布以草
教設不數者此皆無犯又無犯者謂
軍初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
強舉若葉出僧房學處第十六
今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園今時具壽解脫處至彼眾多少年
婆伽婆勸會之曰汝等共我人間遊
行降伏他眾自獲名稱汝等所欲讀
誦經及衣食利皆令無闕時諸少

（有難緣者謂若葉二六第一二條）

年間斯勤已各各自詣阿連利耶耶
波歌耶所自言我今請問二師欲往
人間隨意遊涉彼師問曰汝欲共誰
以為伴伴報云大德解脫處共我為
伴彼師報曰具壽彼人惡性當憐於
汝復白師曰大德解脫處善言勸諭
事同父母豈當憐亂時彼少年不受
師言共耶耶處決意而去時耶耶處
行諸少年出界外已報言具壽汝等
豈得無有依止遊歷人間耶耶處來
今其長跪教說依止方共前行或以
三衣帶與之令負或與持五或與持
帶或與持淨器或與常用銅瓶或
與錫杖或與皮鞋所有資具悉令擎
去自垂兩手著上下二衣調弄諸人
隨路而去至一聚落近大井邊與諸
門徒共為憩息此聚落內有毗訶羅
於日哺時便鳴鐘諸人聞已自解
脫處曰阿連利耶耶寺鳴鐘我等性
看報言具壽此或多是黑鉢之類
於善品鳴鐘集僧欲有作務我等既
疲道路誰能執作門徒答曰阿連利
耶此或客是分物提我及界者合

（有難緣者謂若葉二六第一二條）

得其分如執範師眾所知藏有大福
德財利易求我等少年誰當是施今
欲入寺觀彼何緣師便告曰隨汝意
去若有利者亦取我分少年入已同
寺諸人云是分財具難推主人見來
即便報曰曷等汝請財具難推我者
事師亦當見授問曰彼復是誰答曰
阿達利摩那施主入曰彼亦受取
即授授之時摩那施主於彼井邊多聚
人物為其談話問諸人曰此是誰村
此是誰寺此是誰塔此是誰園井井
浴池牛羊之屬目觀皆問彼便具答
時諸少年共相議曰阿達利摩那故
來晚遂相告曰作其常事於師所處
皆為教習灌足水塗足油安在一邊
各自洗足入溫室中誦所持經摩那
施時摩那施主見日暮方入寺中
四顧無人遂便大妄具善具善諸人
出看告言大德摩那施何故非時來
入寺內大聲叫喚如牧牛人善主人
曰我有少年在前而入恐有病者是
故高聲少年聞已告言阿達利摩那
何大矣在彼房中教誨師具洗室

有部毗奈耶卷之二十一 第七十五

物並已具安可往彼時忽而告曰汝
等白雖為洗足等事善言執範未還
我等更相告曰便自洗足報云汝可
出寺誰能與汝不悉教無怖懼憐情
之輩作依止師耶即便強勉今出彼
居露地寒苦通宵既至天明保中言
敬白言阿達利摩那我欲去解脫矣
曰曷等汝等何之善言還室羅伐祿
云且住我當與汝病病所須善言師
主我本無病仁達病生况復有病而
能離苦遂便乘去還遊多林時摩那
施亦復隨逐漸至給園時諸比丘見
少年者至唱言善來具善行孝安不
報言同梵行者何有安樂聖者解脫
美耶我今出通宵寒苦僅得存生問
言何故諸少年者具以事白少欲悉
慈團是事已共生離職云何若若恥
他若若出僧房外故相惱亂以此因
緣具白世尊世尊集僧阿摩那施曰
實作如是恥還若若夜出房不自言
實余大德世尊種種呵責廣說乃三
為諸比丘制其學處應如是說
若復若若瞋怒不喜於僧住處應

有部毗奈耶卷之二十一 第七十六

若出或令他奉出者除餘緣故波連
成迦
如是世尊為諸比丘制其學處佛在
室羅伐城迦多林給孤獨園時有若
若居士居房時此若若身患疾惡天
欲將兩五色雲與諸若若見報言具
善宜可急出天於大雨恐土房漏時
彼病重不能自出時諸若若懼犯戒
故不敢扶出天既洪雨土宮遂崩壓
彼病人因斯命過佛言有此難緣應
當奉出若若若前是制制此是隨
闡重制學處應如是說若若若瞋
惡不喜於僧住處應若若若出或令
奉出者除餘緣故波連成迦
若復若若者謂摩那施若若若上僧
住處者謂佛弟子所住之學處若若
或言恥出或以手奉自作使人除餘
緣者謂除餘緣障義如上此中犯相
其事云何若若若以瞋惡心於僧寺
中若若若若他恥若若此法中若若令
其出者皆得墮罪過八難緣並皆無
紀入無犯者謂取初犯合或病狂心
亂痛惱所經

有部毗奈耶卷之二十一 第七十七

聖樹彌他學處第十七

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園小
時具壽毘陀夷至彼處多年少必當
慶勸喻之曰汝等共我人間遊行降
伏他宗自獲名稱少年各往詣白師
主欲去遊行廣說如前乃至夜入寺
中發覺大驚遣令開戶彼既已不
肯為開時毘陀夷即便踰門扉遙
令溫室振動時諸少年共相談曰可
與開門彼有大力恐當損壞眾僧堂
舍遂與開門彼便即入於少年林上
縱身而倒或有傷腰或有損腰或有
損足告言阿遮利耶我痛我痛告云
若憐痛者自當出云少年議曰此有
大力若不出者當斬我命即便俱出
露地而卧於一夜中備受寒苦既至
天曉自言阿遮利耶我今欲去問曰
何之報言向室羅伐城報云且住我
當與汝賭病所須廣說如前乃至到
室羅伐城具告必當若言白佛佛呵
責已告諸徒若我今為制學處應如
是說

（四）有部律部學處第十七 第十八 十九

應住後來於中故相憫憫於彼時具
若坐若卧作如是念彼若生苦自當
避我而去遠處也

若復若者謂毘陀夷餘義如上知
者謂其若坐若卧先此慶住者謂此
法中人先在此中而為止宿後來於
中等者謂是縱身臨地坐卧彼雖告
痛者謂被惱不樂也自當避我云音
謂以此為緣不由餘事波遠處之義
如上此中犯相其事云何若若若了
知其事如向所說乃至避我而去者皆
得波遠處也

攝頌曰

應食及好食寒熱元盆利擇諸怖有無
因斯共相憫

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時具壽毘陀夷至彼處多年少必當
慶而勸喻之曰汝等共我人間遊行廣
說如上將諸少年投寺寄宿乃至各
自洗足入溫室中共相謂曰我於今
日敢忘食氣力稍勞應可極思即
便加臥繫念而住毘陀夷夜入寺中
發覺大驚見時少年各問其意

（五）有部律部學處第十七 第十八 十九

報云阿遮利耶我等在溫室中端心
擇寂遠便入室而告之曰具壽豈不
佛說諸無知者不應修定宜應且起
誦經時諸少年既受辛苦曉而告曰
阿遮利耶我欲還歸問言欲向何處
答言向室羅伐城云且住我當與汝
賭病所須各云師主我本無病仁達
病生兒復有疾而能瞞養遂棄而去
乃至給園廣說如上若若聞已具白
世尊乃至告諸徒若若若故憫他
慈者皆得隨罪又緣起同前於中
別者乃至時諸少年共相謂曰我等
今日取精妙食氣力盡足應可房外
隨意誦經即便留諸乃至毘陀夷見
告言具壽豈不佛說若不習定智慧
不生應入溫室坐擇繫念遂令通夜
跏趺而坐身體疲倦既至曉已還進
多林乃至佛告諸徒若若若故憫
他若若者皆得隨罪

又緣起同前於中別者乃至時諸少
年若若共相謂曰具壽今時稍寒共
入溫室可為止宿遠便入室毘陀夷

（六）有部律部學處第十七 第十八 十九

見告言具壽何故入室白言時寒入
室卑煖報云具壽汝熱處宿恐添黃
病汝等多人若其病者我獨云何能
為瞻侍汝可急出遂令露地而往冬
水遍灑以扇扇之至明不睡至天曉
已還逝多林乃至佛告諸婆塞若故
憊他者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至少年共
相告曰今時極熱共入誑室可為止
宿即便入宿鄒陀夷見告言具壽何
故誑室而卧白言時熱此處極涼報
云汝汝復卧或觸風得病或瘧瘧傷
寒我復何能供侍汝等遂便入室搥
閉諸窗為然炭火房門急掩毛毯通
覆縱身坐麼今彼通夜不得眠睡至
大曉已還逝多林乃至佛告諸婆塞
若故憊他者皆得墮罪

又緣起同前時鄒陀夷勸諸少年人
間遊行若隨逐行者皆被惱亂無復
一人共之為伴遂便單已遊歷人間
過至一寺於此寺中無大小行處時
諸婆塞夜有所須各安乞食至天曉
已於外桑之寺內安坐共知鄒陀夷

（如有欲知者請見卷九 第三品 去）

是惡行者竟無慈惠入房宿便作
是念此諸黑鉢不共我言於今夜中
自解嘲煩即便提昇頭道至第三層
見有瓦甃在處安置便作是念此復
豈是破瓦等耶遂以足踏矣其於外
落葉夜起欲大小便見彼瓦甃無一
可得遂於上層通水之處棄其不淨

及至天明諸信心輩覺志居士未入
寺中礼拜虔誠迎觀房宇時鄒陀夷
告諸人曰汝等當觀黑鉢之類慙為
惡行穢汙僧田於寺上層棄其不淨
諸俗人等聞生嫌賤時諸婆塞具以
白佛佛言若諸婆塞故心憊他者皆
得墮罪

又緣起同前時鄒陀夷既無伴侶獨
遊人間至一寺時諸婆塞知其惡
行竟無一人笑入侍息鄒陀夷即作
是念我今宜可別設方便惱復寺僧
今諸黑鉢知我鄒陀夷是難欺人即
便多服渴藥在溫室中隨處便利如
世尊說諸有病者應通曉侍寺中所
有者老病者皆來問疾問言四大何
如答曰因時時老病者雙相問已即

（如有欲知者請見卷九 第三品 去）

便欲出報云老宿可住片時彼既暫
留即還欲出如是至三者年報曰鄒
陀夷汝欲故心惱亂於我答曰我入
寺內仁不共語暫時佇立何事勞
苦答曰佛佛言若諸婆塞故心憊他
者皆得墮罪

又緣起同前廣說如上乃至鄒陀夷
到一寺中多有婆塞修習靜慮時彼
諸人知鄒陀夷是惡行者無人共語
時鄒陀夷見斯事已生惱害心然此
寺院始起半切時鄒陀夷便往詣彼
道寺人處報云長者既有信心造寺
何不早成豈不佛說

若勤修善時罪惡心不起於福不動者
心便造諸惡
長者聞已告婆塞曰聖者我今多有
財物此處近者卒不可求報云長者
世尊有教若善作處若善助成長者
曰若共助成斯為甚善鄒陀夷曰我
當相助即便歸寺打鐵維已自為作
業於佛所教若開造雜乘僧廣集眾
既總集見鄒陀夷自擊鐵擊時諸婆
塞亦共擊持悉皆竟日執作不休共

（如有欲知者請見卷九 第三品 去）

相謂曰吳毒皆來此寺當勸習定宜
謂今日盡共營勞我等捨放諸室摩
伐彼諸人見客甚驚至各唱善未
告言吳毒我聞彼寺音並解釋之願
往彼處喜相見仁有何事廢修德處
得至此耶客答報曰往時彼寺皆
勸習定至於今日盡共營勞問曰何
意如此答曰由解脫處遺今如此具
以事告時諸徒皆以事白佛佛言若
諸徒等故心惱他者皆得墮罪
又緣起同前乃至解脫處到一寺中
多有徒等編習為善見解脫處皆不
共語寺未成就廣說乃至告彼寺主
令諸徒等盡日營作皆捨而去往至
結園其蓋白佛佛言得罪同前
又緣起同前乃至解脫處到一寺中
當今之時寺有賊怖時諸徒等見解
脫處未知其惡行皆不共語時解脫
處見是事已遂相惱亂至日暮時大
開寺門當開而立時授事人報云大
德勿當門立我欲掩扉答曰汝之房
戶自可牢閉大眾之門何于汝事時
諸徒等通有大怖不得睡臥茲蓋白

三藏法苑珠林卷之九 弟子篇第五

佛佛言故心惱他皆得墮罪

又緣起同前乃至解脫處到寺中寺
無賊怖夜多開門時諸徒出寺便利
時解脫處見其不節便生忿怒遂率
同其門當開而計時諸徒甚惡夜須便
利報云大德勿復當開我出便利若
言果善於汝房中穿牆而出我行疾
無誰能為起時諸徒甚惡既無出處或
在簷前或門屋下或水竇處或在中
庭而棄不淨至天明已諸信心者入
寺札理時解脫處見而告曰仁等者
此果結之類年於寺中棄穢狼藉仙
人居處宜合如此作是語時令諸俗
徒共生嫌隙諸徒皆白佛佛言若必
當故心惱他甚惡者皆得放逐處如
罪又無犯者謂家初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

三藏法苑珠林卷之九 弟子篇第五

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九 去

三藏法苑珠林卷第三十九 弟子篇第五

故放身坐卧既脚牀學處第十八
今時壽如梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時具壽解脫難陀至彼眾多
少年甚多羅獨當曰汝等共我人間
遊行必當降伏他宗自獲名譽汝等
若欲請誦律思及以衣食病緣所須
皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知
解脫難陀稟性惡行不潔共居竟無
一人許共同去時有乞食處並聞其
見伴遂告解脫難陀曰我共大德人
間遊行有同行人報乞食者曰此解
脫難陀為人惡行汝今隨去必遭挫
斷遂報同梵行者曰我滿十夏不依
止他亦不就彼求受學業彼於我處
欲何所為知識報曰不相用語後自
當知不受勸言遂與同去出至界外
時解脫難陀怨云乞食者汝可為我
等持來俸吾年衣朽且宜相助乞食
者答曰大德豈可不見佛法僧寶勝
妙福田持以奉施而多害此生惱物

耶報乞食者曰我違警物決不肯持
亦未理然汝非我二師相可貴
斯直合耶時解波難陀便是念此
乞食者未須與語且忍去後自當
知遂漸遊行至一聚落即於林外臨井
池邊俱共憩息村中有寺打鼓推華
時乞食者既聞聲已報言大德寺中
鼓推我欲往者報言具壽此乃多是
黑蜂之類雖修善品鳴鼓集僧則有
作務我等脫疲道路誰能共彼執作
乞食者曰或是分利捷推我既及界
理合得之耶波難陀曰汝宜可云若
是分利捷推者亦取我分答云如是
遂至寺中問知乃是分利具捷推主
人遂告報云阿耨事湯宜受卧具報
言我有大者亦為受不問彼是誰報
云是大德解波難陀答曰彼人果所
識知亦為取分即便兩人卧具皆悉
受之時解波難陀在於井臺廣問諸
人誰為說法具知前說諸人既散時
景將曉便入寺中高聲大喚教乞食
者在閣下房閉戶而卧聞聲者已報
言大德何為高聲我於上房已為教

耶奈毗部經卷第三 第二

置眠卧之具及洗足物並在一邊就
彼應卧報言乞食者可為開房欲有
高座彼作是念若客入房乃至天明
言未能了我今且卧不與開門報言
大德我行疲極無暇商量設有手重
待至天曉時解波難陀知其意止不
為開門即向上房洗足入室問曰得
淨足油安在何處報曰近在林邊解
波難陀善知聲和觀其財處即移林
脚安彼頭邊放身而坐令林脚脫打
破後頭報云大德打破我頭極為苦
痛解波難陀報云乞食者何故頭破
彼作是念我若苦言或客更打即默
然而住至天曉已便往就別尋言
大德我今欲去問曰汝欲何之答曰
向室羅伐城報云且住我當給汝病
藥所須答言大德我本無病故破我
頭殺更有疾豈能瞻養說是語已捨
之而去遂遊多林時同梵行者見唱
善來同安樂不報言故打頭破何有
安樂具以緣告時諸比丘聞是事已
共生憐愍云何甚重在上枷卧知脫
脚林放身而坐令林脚脫打破他頭

耶奈毗部經卷第三 第三

以此目緣具白世尊世尊集眾問解
波難陀曰實作如是憒亂事不白言
實余世尊種種可責廣說乃至為諸
婆羅門其學處應如是說
若復婆羅門住處知重房上脫
脚林及餘生物放身坐卧者波遠底
迦若復婆羅門者謂解波難陀餘如
上僧住處者亦如上知者或時自作
或被他人教重房者謂居重閣危朽
上脫脚林者謂此林脚不連上蓋及
餘諸座放身坐卧者謂極縱身或坐
或卧故令脚出傷損他人波遠底迦
者廣釋如上此中犯相其事云何若
婆羅門知僧房舍有脫脚林縱身坐卧
欲傷他者皆得墮罪若是版棚或是
乾地或脚以版支或時仰著此皆無
犯又無犯者謂家初犯人或癡狂心
乱痛惱所經
用盡水學處第十九
佛在憍閃毗羅國爾時具壽闍
陀以有蟲水澆草土牛糞等諸處著
見告云具壽闍陀勿以有蟲水澆草
土牛糞等闍陀報曰豈諸生命我愛

耶奈毗部經卷第三 第四

將未量復有人數以相付量可欲去
我不遊行四海竟長因何不去江河
池沼盜犯現况何不走入諸有少欲
必慈問是語已共生嫌感云何慈慈
以有蟲水將洗草等自作使人不顧
生命時諸慈慈以緣白佛佛以此緣
集諸慈慈同聞陀曰汝實用蟲水及
以教人洗草等耶實余大德世尊以
種種呵責非由家人所應作事續歎
少欲草實收者廣說如前乃至制其
學處應如是說

若復為慈知水有蟲自洗草土若和
牛糞及教人洗者汝遠處迦若復慈
慈者謂是聞陀修義如上知者慈自
知或他告語水謂井池等水慈有二
種一慈眼所見二為羅所得若自用
若使他洗草洗土若和牛糞等者得
汝遠處迦若如上說此中犯相其事
云何若慈慈於有蟲水作有慈慈若
自用若教人用洗草等得汝遠處迦
疑亦如是若水無蟲作有慈慈用時
得惡作罪疑亦如是若慈慈河池水
多者有蟲慈慈等心決去其水隨

如有新舊等水等二十 第六卷

有蟲慈慈斷之時皆得墮罪若不死
者皆得惡作若於此水履履之今斷
於其下畔墮慈慈斷或時不死得罪
同前若無殺心者無犯又無犯者謂
車初犯人或瘋狂心狂病憊所墮
造大寺近限學處第十

佛在憍闍波羅國舍時大衆慈
慈慈於他寺至輕賊心作如是語此
寺皆墮猶如害會象馬之賊諸慈慈
聞已告言具當仁等於他往處得便
居止而自不能安一基石依他處所
強作賊慈大衆聞已時難陀即汝難
陀共相告曰我等當被捨黑鉢類之
所難陀云沙提居他寺自無居止乃
至一石不能安置我等今應共造一
寺今捨黑鉢等所未觀于時難陀告
難陀難陀曰若我六人皆營作者請
餘黑鉢得我難陀作如是說大衆慈
慈不許營品慈慈營作我等所有施
食之家勸令心愛我等宜處於六人
內簡取一人墮性慈慈善解說法能
令細針引入慈杖我等六人誰能如
是耶難陀曰具壽聞陀家明識知

如有新舊等水等二十 第六卷

辨才無專能作如是針杖相隨阿說
迦曰若如是者慈可詳去共請其人
勸為授事即便詳去告聞陀曰具壽
當知我等當被捨黑鉢者之所欺弄
而云我輩恒居他寺多生護耻乃至
不能自安一石今處共造一寺今詣
黑鉢曹未見聞我等共營恐招憍賊
云往時六衆今作傭人具陳可不共
謂之曰大德仁可發勇猛志作授事
人為諸僧伽造一住處報云善哉既
是勝田我當為作于時聞陀受衆勸
已即便洗足入已房中結跏而坐通宵
不寐作如是念以何方使我為僧伽
能建大寺復更思惟今此世間人天
諸衆於世尊所皆生敬信彼某甲家
於馬勝所偏生敬信彼家於吠陀羅
所彼家於婆迦波所彼家於大名所
彼家於滿慈所彼家於無垢所彼家
於牛王所彼家於舍利子所彼家於
大目連所如是及諸諸大慈慈皆有
施主別生敬信我既無別施主當應
告誰而能造寺時此城中有一長者
大富多財稟性慳慳乃至勝器濁水

如有新舊等水等二十 第六卷

亦不惠人若能化彼令生信教可為
僧伽造成大寺是時聞陀至天明已
普衣持鉢入僧門而乞食先於
餘家乞得便已便詣彼長者家欲入
其舍時守門者告言聖者此是大長者
家無宜輕入聞陀報曰如佛世尊乞
食之人但遠立處一唱令家二姓女
家三點酒家四點茶羅家五王家豈
可此家是前五種時守門人報言聖
者大為讚昇此非唱令乃至王家然
是某甲長者之宅仁不須入是時聞
陀便作是念求執衣揭尚不難近欲
求餘物其可得乎子時有一長者新
誕孩兒為大歡慶婆羅門多將舞
者在門前過彼守門者會觀伎樂便
離其門是時聞陀即便竊入時彼具
壽威儀座序如難欲人長者遙見告
曰善米大德聞陀宜於此坐暫時居
止而言彼由緒未得其便告長者曰我
已過門乞得片匙仁可為羅長者告
婢可為羅長者婢為羅是時聞陀觀
所羅長者問曰仁何所觀聞陀告
曰我欲觀羅長者有羅者我不應食長

阿含經卷第三 第三

三

者報曰若食羅長者當有何過報曰如
世尊言若殺生者由數習故身壞命
終墮於地獄餓鬼傍生受諸苦惱設
生人中短命多病然聞陀必當妙聞
三歲得無事辨善讚時宜應說法
即為長者宣說法要讚佛十善要行
十惡時彼長者既聞法已心生敬信
即便入舍令辨種種上妙飲食并諸
異味咸滿盤器持來供奉聞陀見已
即便生念我聞木釜一貴便休若受
此施即為前食亦為後供而告之曰
施主我已受得他所施施豈容見事
毀美食耶長者曰我等俗法先得應
食後逢美妙無前惡食實無惡念聞
陀報曰長者俗人無戒隨意所為我
受戒品豈得同彼受他信施報輕棄
耶是時長者聞此語已倍生深信聞
陀即便見辭而去長者告曰大德於
時時聞陀過我舍即便報曰我實欲
得數數相過而守門人猶如暴惡殘
虐欲卒不聽前過于時長者受守門
人告云汝見聖者聞陀入時不應進
止答曰依教是時聞陀即便思念

阿含經卷第三 第三

三

更有餘黑鉢者入不識機宜令其失
信我今宜可預設方便不令其入報
守門者曰出男子汝今知不此家長
者我以大緣令其取信門人報曰我
已知之告云汝從今後勿令諸餘黑
鉢之輩入此門若放入者我今是
者與汝重杖替以別人彼便報曰仁
入此門非我所欲豈令餘者而輕違
耶請勿為慮是時聞陀於時時聞來
詣其舍為長者夫婦宣揚妙法令受
三歸持五學處時長者報曰聖者若
於資緣有所須者於我家中隨意當
取請勿為外于時聞陀雖聞此告一
無所受復於吳時來過其宅為彼長
者讚說七種有善福業長者聞說福
利深生歡喜白聞陀曰聖者我今欲
修有善福業善言賢首今正是時隨
意當作長者曰欲作何事聞陀報曰
可為眾僧營造住處長者便念我已
屢將家財奉施乃至緣緣皆不見受
今時雖許復為眾僧觀此知足我深
敬重白言大德令我舍內多有財賄
得為僧伽造立住處然無功我檢校

阿含經卷第三 第三

三

之人聞隨報曰我願助汝成辦福善
于時聞隨報長者曰仁今宜往詣僧
伽摩詰問大眾求請我作檢校之人
長者報云善哉我主即與隨報相隨
向寺入大眾中禮僧足已敬白大眾
此聖者聞隨報為衆僧興造住處我
為施主幸願僧伽慈悲聽許老作投
事人介時舍利子為衆上座見長者
請便作是念此六衆輩比不被老常
憐僧衆況今老還相憐不疑報言具
壽隨隨我昔營造造多園林誰復老
我具壽大准隨造此聖師聖國亦是
誰老作汝若欲為衆僧造住處者當
自檢校何待衆老聞隨報已便作是
念黑鉢之徒不欲見我何況老許為
授事人衆既不老便共長者俱時之
去詣長者家多取錢物往作觀人慶
告云賢首汝等豈能於一日中以成
數製造三層寺一百口房不觀匠答
曰若多與錢物衆人共為此處可辦
即隨索多少給與其錢次向聖師匠
慶告云賢首汝等豈能於一日中以
辦數製造三層寺不次向木匠慶告

〔阿育王傳卷第三十 第十卷 上〕

云賢首汝等豈能於一日中惣集諸
木匠造三層寺不次向泥匠及瓦工
屬各隨所作問答同前次復多見隨
力之人將入寺中併功相助造三層
寺一日便成然造寺時下無水資上
無池渠戶中既暗皆不安置無跡通
康形若方蓋但有小門繞通出入營
造既訖便往至彼長者之室報云長
者造寺已成應為慶讚長者答曰今
時不辨明日當作
余時世尊便作是念六衆聞隨造
之寺於後夜分必定崩墮若我及僧
衆不為受用所造寺者彼之施主見
寺崩壞生大懊惱必歎熱血而取命
珍世尊告阿難曰汝今宜於聖師
羅國諸婆羅門而告之曰汝諸婆
我每為觀察修善行發露罪汝等
若有獲得勝定當以定力於初夜分
往詣隨報所造寺中各修善品時阿
難隨事佛教已告諸婆羅門諸具壽
世尊有教我每為觀察修善行發露
罪汝等若有獲得勝定當以定力
於初夜分往詣隨報所造寺中各修

〔阿育王傳卷第三十 第十卷 上〕

善品時諸婆羅門是語已得勝定者
如佛所教往彼寺中隨修善品世尊
便於半夜亦往寺中起世俗心諸佛
常法若起世俗心者帝釋諸天悉皆
知意是時帝釋諸天來詣佛所禮佛
足已在一面坐佛為宣說諸法無常
禮佛足已忽然不現時諸婆羅門佛
俱去至後夜時四面雲起風驚雷震
便下大雨滿彼寺中形如大器水無
出處其水浸漬寺便崩倒至天明已
六衆聞之惣生恐怖悉皆逃走時彼
施主即於是日車載種種上妙飲食
來詣寺所欲申慶讚問慈苗曰我所
造寺阿耨是耶有一婆羅門暮出家
與彼六衆先有怨隙報長者曰此是
汝寺猶如駱駝蹄伏崩倒汝須存意
入已寺中勿令門領斷沙頭長者
見已作如是念我捨財其數無量
未曾受用遂見崩倒即便懷恨問
于地時諸親族以冷水灑面得少
息世尊亦時命具壽阿難曰汝今
宜往告彼長者曰多有老主奉為如
來造立房舍然佛世尊竟不受用於

〔阿育王傳卷第三十 第十卷 上〕

彼施主福亦隨生何況決寺於初夜時有者宿德行慈當皆入受用於後夜分世尊自往及帝釋諸天皆來重集入法會中共為受用宣說妙法汝之福利無量無邊當復歡喜勿為憂也時阿難隨奉佛教已詣長者所具以佛語告之長者聞已白阿難曰大德世尊大悲入我寺中為受用耶阿難曰已為受用長者曰大德若佛世尊入我寺中已為受用者我聞日日奉為世尊造斯住處今特長者問諸人曰我善知識六眾慈尊今在何處六眾傳聞長者見問皆疾來至到長者所長者即便請其食已便以新熟人奉一張慈尊所須資具之物隨意供給時諸慈尊見是事已報六眾曰仁等能為長者造立大寺實是牢固六眾答曰汝何見讚我等六人能令長者深生敬信雖復損失財物然於我等敬信亦隨供以上資人奉一匙沙門資具隨意當給其少欲慈尊聞是語已共生嫌賤云何六眾慈尊於所作事理應嗔怒及更自高時諸

一切有部毗奈耶卷第三 第七上經 三

慈尊即以此緣具白世尊世尊集僧告六眾曰汝等實作如是不端嚴事卑六眾自言實企大德世尊以種種可貴廣說如前乃至為諸慈尊制其學處應如是說若復慈尊作大住處於門邊應安橫店及諸隨備并安水甕若起牆時是泥泥者應二三重齊備若起牆者汝遠度也若復慈尊者謂是六眾大者有二種一施物大二形量此謂形量大者住處者謂於其中得為行住坐卧四威儀事作者或自作或使人於門極邊應安橫店及隨備水甕若起牆時是泥泥者應從治地築基剎起牆時是泥泥者應二三重布其橫壁若過者得汝遠度汝釋義如上此中犯相其事云何若慈尊為僧造大寺用泥泥及受泥樓過二三重作者皆得墮罪若是無礙及以石木或可施主欲得疾成雖過重數並無犯又無犯者謂取初犯人或癡狂心亂痛惱阿羅時諸慈尊咸皆有疑諸世尊

一切有部毗奈耶卷第三 第七下經 三

曰具壽闍陀求僧老作授事人時有何因故尊者舍利子方便遠止而不聽作佛告諸慈尊此舍利子非但今日以善方便遠止闍陀乃往古昔亦曾遠止汝等應聽於過去世雪山之中極深險處有大群鳥使止而住中有鳥王共相統領因遭疾病遂致命歿時諸群鳥既無其主更互相欺為不饒益時諸群鳥共集一羣而相告曰我等無主不可久存欲覓鳥王同為灌頂共相領立我於何處當可得耶去斯不遠有老鵝眾皆識曰此鳥者宿堪可為王我等若扶必有和益去此非遠有一鵝眾性聰慧善識機宜我等共問扶鵝為主是事可不即共往詣鵝之處同言欲立鵝為主是事可不于時鵝觀鵝鵝面而說頌曰我不愛鵝鵝以為眾鳥三不瞋面如以鵝鵝如何時諸群鳥聞此說已不立為主便立鵝為主其主汝諸慈尊勿生異念往時鵝鵝即舍利子是老鵝鵝者即

一切有部毗奈耶卷第三 第七下經 三

闍陀是昔扶為王方便遮止令老
事亦方便不聽又無犯者謂求初犯
人或癡狂心亂痛惱所經

第三攝頌曰

不孝至目暮 為食三種衣 同路及乘船

二屏教化食

衆不老教授必言尼學屢第二十一

內中攝頌曰

佛令難經地 教誡慈慈尼 為說慈深經

皆證阿羅漢

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨

園佛於此處為夏安居與五千慈尼

俱有者宿慈尼亦在此王園寺而

作安居所謂准施慈尼民陀慈尼

尼末臘婆慈尼大末慈尼善行

慈尼曠野慈尼明月慈尼安

隱慈尼少力慈尼善行慈尼安

色大世主慈尼等大眾聞尼威於

此住時大世主慈尼與五百慈尼

尼以為侍從往詣佛所禮佛足已

一面坐余時世尊為大世主等宣說

法要示教利喜令歡慶已告言大世主

時至可去時大世主聞佛說法歡

受持禮佛足已即便出去余時世尊

見大世主出去之後告諸慈尼曰汝

等應知我今年衰老打氣力最艱不

復是龍為諸四眾慈尼慈尼等汝

索迦那波斯迦重說法要汝等從今

已去者宿慈尼應為次第教授慈尼

尼時諸慈尼聞佛教已即依次第而

為教授時具壽難經地次當教授而

不願去教授諸尼時大世主慈尼
復與五百慈尼往詣佛所廣說如
前乃至禮佛出去
佛見大世主出去之後告阿難陀曰
今當次第教授尼衆阿難陀曰比來
皆是者宿慈尼更次教授今至具壽
難經地而情不樂欲教授尼衆時難
經地亦在佛邊泉內而住余時佛告
難經地曰汝當教授慈尼慈尼應為諸
尼宣說法要何以故難經地汝當隨
力教授慈尼汝亦教授慈尼慈尼我
為諸尼宣說法要汝亦如是宣說法
要由此緣故令汝諸尼衆得大利益
有大光輝能廣增長復究竟處汝不
應辭汝彼尼衆時難經地策佛教已

受持禮佛足已即便出去余時世尊

見大世主出去之後告諸慈尼曰汝

等應知我今年衰老打氣力最艱不

復是龍為諸四眾慈尼慈尼等汝

索迦那波斯迦重說法要汝等從今

已去者宿慈尼應為次第教授慈尼

尼時諸慈尼聞佛教已即依次第而

為教授時具壽難經地次當教授而

然然而受時具壽難經地過於夜分
至天曉已於日初分著衣持鉢入室
羅伐城次第乞食既得食已還至本
房食訖訖取衣鉢盥洗足已入
房中宴然而住
時難經地於晡後時從定而起者情
伽耶將一慈尼以為後從向王園寺
欲教授慈尼慈尼既至彼已時諸尼衆
還見難經地來自言善來大德即為
敷座請其安坐時諸慈尼禮難經
地足已於一面坐時難經地告諸慈
尼曰我今為諸姊妹說問答法門
汝等善聽若解者言解若不解者言
不解於義善解如理修持於義不決
當可覆問大德此言之義我未能解
諸慈尼聞是教已白難經地曰大
德我蒙善教深生希有慶悅無已如
是大德善教我等咸皆隨所教
事而為問答唯理修持時具壽難經
地告諸尼曰姊妹汝知內眼像有我
我所不諸尼答言大德我不見有又
問曰姊妹如眼既亦乃至耳鼻舌身
意內處有我我所不答言大德我不

受持禮佛足已即便出去余時世尊

見大世主出去之後告諸慈尼曰汝

等應知我今年衰老打氣力最艱不

復是龍為諸四眾慈尼慈尼等汝

索迦那波斯迦重說法要汝等從今

已去者宿慈尼應為次第教授慈尼

尼時諸慈尼聞佛教已即依次第而

為教授時具壽難經地次當教授而

見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六塵實無有我心生信解了我故時難離地報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此內六塵無我我所如是應知又於外色塵有我我所不謂尼答言大德我不見有又問曰姊妹如色既亦乃至聲香味觸法外塵有我我所不答言大德我不見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀外六塵實無有我心生信解了我故時難離地報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此外六塵無我我所如是應知復次姊妹眼色為緣能生眼識此之識性有我我所不大德無有如是乃至意法為緣能生意識此等識性有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹眼色為緣能生眼識由此三和能生於觸此觸有我我所乃至意法識三能生於觸此觸有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生

【有部毗奈耶卷第三 第三十二 主】

識能生於受此受有我我所不乃三後三因觸生受此受有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生觸此觸生受此受生受此受有我我所不乃至後三之受有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹譬如因器油炷及火方有焰生姊妹如焰無常乃至火炷油器皆亦無常姊妹若復有人作如是說器油炷火雖是無常然使此等所生之焰定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故此器油等皆無常故所生之焰豈得是常姊妹如是內六塵無常若復有人作如是說此內六塵雖是無常然使此等所生之觸定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故乃至廣說大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六塵皆是無常心生信解白

【有部毗奈耶卷第三 第三十二 主】

彼彼法生故此法生彼彼法滅故此法滅終能獲得寂靜清涼解脫之塵難離地報諸尼曰善哉善哉姊妹若能解了言所詮義心生信解了是無常由彼彼法生故此法生彼彼法滅故此法滅終能獲得寂靜清涼解脫之塵復次姊妹譬如大樹根莖內外枝葉花果實具足此之大樹根是無常乃至花果皆亦無常若復有人作如是說此樹根等皆悉無常然而樹影定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故此之大樹根莖枝葉乃至花果皆悉無常若無根等所依之物能依之影皆不得有難離地曰姊妹外之六塵皆悉無常亦復如是若有人來作如是語外之六塵皆是無常然而依此所生樂觸定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故廣說如前乃至終能獲得解脫之塵

【有部毗奈耶卷第三 第三十二 主】

復次姊妹更說辭論汝等應聽諸有智者以辭論故能解其義如善學牛人及諸弟子手執利刀斷其牛命方便則利外皮內肉皆不傷損然於腹中肝肚腸胃細割斷截盡皆除棄重取其皮周還盡覆姊妹有人見時作如是語此牛與皮相連不別是有命牛可說此人是實語不若言大德斯非實語何以故此善牛人及諸弟子手執利刀斷牛命時雖不損皮肉然於腹中肝肚腸胃則盡除棄但重取其皮周還盡覆此肉與皮不相連者姊妹我舉此喻欲曉諸義如理應知所言牛者謂有色身廣重四大父母精血稠刺等聚集成就復以飲食共相資養假藉塗香及沐浴等終歸盡滅破壞銷散言內肉者謂內六塵言外皮者謂外六塵廣中五塵者謂欲貪等言善學牛人及諸弟子者謂是多聞利智聲聞弟子言利刀者謂智慧刀謂佛弟子心持慧劍斬彼相惑繫縛煩惱及諸隨惑對治損壞悉皆除棄是故汝等了知事已當勤修學

一切有部菩薩藏經卷第三十二

勿為放逸後生悔恨姊妹若於漫無情所染者受樂之虞當善防心深求斷故於可憫境當善防心瞋未斷故於惡境當善防心由癡未斷故於四念住當善護心正觀而住修念住已於七菩提分法應善修習多為修習於菩提分既修習多修習已於八支道正念成就既能除欲漏除欲漏已有漏無明漏心當默捨生執捨故便得解脫得解脫已證解脫智見即能了達我生已盡梵行已立所作已辦不受後有汝等姊妹如是應學

一切有部菩薩藏經卷第三十二

見厥處有疑云此明月為滿不滿然此明月不是圓滿由未究竟故如是難得此必當為彼五百世善尼正教正說今得解脫而未證究竟者於今日三合終者我不見彼諸悲善尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為緣故重來此世而更受生余時世尊記彼五百世善尼得不還果已告難得迦曰汝當教誡諸悲善尼為說妙法今速出離行以故我及於汝等諸尼今其解脫時難得迦聞佛教已默然受教

一切有部菩薩藏經卷第三十二

根本說一切有部毗奈耶卷第三十

詞有餘味不覺其平 第三卷 告

中華書局

廣告諸婆羅門不應不為簡擇便
是違若婆羅門七法者衆應是教授
婆羅門者何爲七一者持戒二者多
聞三者住者宿位四者善於城語五
首不曹以身行婆羅門六於八他勝
法善能分別七於八尊重法能善解
釋云何名持戒謂於四波羅市迦法
一無虧犯云何多聞謂能善誦二部
戒經云何住者宿位謂受團具滿二
十夏或復過此云何善於城語謂能
善解王都言音通達方域云何不
以身行婆羅門謂曹不與尼以身相
設曹身觸此罪已如法說悔云何分
別八他勝法謂於初八善識開遮云
何善解八尊重法謂於八事善能開
演若婆羅門七法衆應是教授婆
羅門人如世尊說若具七法衆應是
違教授尼衆者時六衆婆羅門不被
差便行教授少欲婆羅門生惡社云
何婆羅門不被衆差而便自往教授尼
衆以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集諸婆羅門便問六衆廣說如前經
種呵責乃至我今為諸婆羅門制其學

行有餘事第二卷 第二講

廣應如是說

若婆羅門僧不卷自往教誡婆羅門
是違若婆羅門七法者衆應是教授
婆羅門者何爲七一者持戒二者多
聞三者住者宿位四者善於城語五
首不曹以身行婆羅門六於八他勝
法善能分別七於八尊重法能善解
釋云何名持戒謂於四波羅市迦法
一無虧犯云何多聞謂能善誦二部
戒經云何住者宿位謂受團具滿二
十夏或復過此云何善於城語謂能
善解王都言音通達方域云何不
以身行婆羅門謂曹不與尼以身相
設曹身觸此罪已如法說悔云何分
別八他勝法謂於初八善識開遮云
何善解八尊重法謂於八事善能開
演若婆羅門七法衆應是教授婆
羅門人如世尊說若具七法衆應是
違教授尼衆者時六衆婆羅門不被
差便行教授少欲婆羅門生惡社云
何婆羅門不被衆差而便自往教授尼
衆以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集諸婆羅門便問六衆廣說如前經
種呵責乃至我今為諸婆羅門制其學

行有餘事第二卷 第二講

便致敬指示孩兒告言聖者此小孩
子乳聖者是彼呪願云令汝孩兒無
病長壽天神擁護父母所願悉令圓
滿復有衆多者年若婆羅門入室羅伐
欲行乞食亦從此過使女見之亦同
前告白時諸婆羅門如上呪願
今時世尊於日初分著衣持鉢入室
羅伐城欲行乞食亦從此過時使
女見世尊來起直至心五輪著地乳
世尊已指示孩兒合掌白佛此小孩
子乳世尊足世尊告曰令汝孩兒無
病長壽天神擁護父母所願悉令圓
滿如是致教至日暮時就觀孩兒見
命尚存抱持歸舍家人見問孩兒治
不報言得活又問汝抱此兒安在何
處報云在大路傍父母欣悅便集家
親為大宴樂欲與孩兒施立名號諸
人議曰今此孩兒初誕生已置之太
路宜與此兒名為大路梵名此大
路童子由勝資養身速長大等諸
婆羅門等皆等拔廣如上說於羅門
所有法式著衣取食洗淨便唱誦
音聲咸盡其妙善四明論解六作業

行有餘事第二卷 第二講

華我當不久還更重來遂捨而去於後假曰重詣彼蓋著所還請說法蓋即為廣說十二緣生後既聞已生深信自言聖者我願得於善說法律而為出家在即來所修梵行不時復著善作如是念我今宜可許其出家令駕法轡令持法炬告婆羅門曰隨汝意樂要羅門曰我於此處取所知識不能出家當詣他方為出家事若若遂即將向餘處而與出家并授團具告言具壽如佛所說有二種第一者謂誦二者律思於此二中法樂何事答曰即波跋耶二種俱作便於晝日讀誦眾經未久之間善開三藏於初後夜觀察思惟諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心无障事如手搗空刀割香塗愛惜不起觀金與土等无有異於諸君利元不棄捨釋梵諸天志皆恭敬余時大路既得果已便自生念我比讀誦勤苦思惟所應得者今已獲得我今宜往室羅伐城礼世尊足承事

（有部律藏卷三） 第九卷 而

供養遂與五百門徒執持衣鉢次遊歷至室羅伐城時此城人聞其壽大路將五百人從憍薩羅人門遊行欲求至此時諸大衆咸皆出迎時彼愚路與兄別後家業日衰遂至貧窮乞求活命見衆人出門問曰何意諸君俱出城郭諸人報曰聖者大路與五百人從憍薩羅人來至此是故諸人出城迎接愚路聞已作如是念此諸人等非復兄弟亦非宗親尚出相迎我其弟因何不去即隨俱出與兄相見兄慰問曰愚路與汝之別若為存養吾曰幸甚為活問曰何不出家答曰我既至是至鈍雖肯教我出家大路便念不知此弟有善根不因即觀家見有善根雖有善根與推相屬觀知屬已告言可來與汝出家答曰善哉便與出家并授團具授一伽他令勤習誦

（有部律藏卷三） 第十卷 而

是時愚路起恭敬心詣牧人處請授伽他彼便為說然諸佛常法於二時中聲聞弟子悉皆著果一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意之時若於初集來者各於師所受其學業所謂思惟讀誦既授得已便於城邑聚落而作安居若後集來者試曾授經更請新業有所證悟皆悉自知時具壽大路所有弟子門人各隨處安居已至後集時詣大路所試曾受經更請新業有所證悟皆悉自知若愚鈍者於六衆邊共相承事余時愚路亦近六衆六衆告曰愚路汝之同學各向師所請受學業汝何不云請新業耶答曰我於三月誦一伽他尚不能得何暇求新六衆告曰具壽可不聞說所受之業若不習者日增生益豈有不誦得伽他耶汝今宜可求授誦者是時愚路見告勸速往性到彼觀教師達白言大師幸願授我教誨之人大路聞已作如是念為是愚路自發此心為是傍人共相激發又更觀察見彼他人之所勸發復發愚

（有部律藏卷三） 第十一卷 而

路為因勤方受化為因可貴堪
化度耶觀由可貴方能受化達乃手
扼其項推令出房責曰汝是至愚極
愚至鈍極鈍汝於佛教欲何所為是
時愚路乃於房外泣淚交臂而長歎
曰我非在俗復非出家今受難幸欲
何控告世尊常法於時時中或遊山
湖或遊林藪或往屍林或遊於寺中
時世尊有因緣故往大路房到已便
見愚路房外悲啼問曰汝今何意房
外悲啼自言世尊我性愚鈍無聰慧
亦被觀教師驅出房外既非居俗復
非出家今受難幸無控告世尊告
曰理不如是半尼聖教非是汝師於
三元教大初倍受無量百千苦行圓
滿修成六到彼岸之所持未然而此聖
教但是我於長時具能萬行而自持
未泯雖能於我邊親受誨不令時愚
路白佛言世尊我既至愚極愚至鈍
極鈍如何能得於大師所親受事奉
余時世尊知他告曰
愚人自說愚 此名為有者 愚者受得智
此謂真愚也

百有餘卷卷第三 第五卷

然佛世尊於受學者親教句字無有
是處余時佛告阿難陀曰汝可教授
愚路時阿難陀唯然受勸教其諸誦
而彼不能受持學事時阿難陀往詣
佛所禮足已在一面立白佛言世
尊我親親侍大師受持法戒相親從
眾受學門等為其說法而我無容得
教愚路今時世尊便受愚路授兩句
法我拂塵我除垢此亦不能隨言記
憶世尊見已知其障重教令除滅告
愚路曰汝能與諸益善拂拭難履不
白佛言能汝今宜去為諸益善拂拭
難履即就奉教而作諸益善不許佛
言汝等勿違教令此人除去業障其
兩句法汝等應教時諸益善今拂難
履教兩句法愚路精勤常誦此法積
功不已遂得通利時愚路益善便於
復夜時作如是念世尊今我誦兩句
法我拂塵我除垢者此之字句其義
為何塵垢有二內二外此之法言
為我於內為我外耶為是直詮為是
密說作是思惟忽然悟悟善根發起
業障消除曾所不學三妙細他即

百有餘卷卷第三 第五卷

於此時從心顯現
此塵是欲非土塵 密說此欲為土塵
智者能除此欲 非是无懈放逸人
此塵是瞋非土塵 密說此瞋為土塵
智者能除此瞋 非是无懈放逸人
此塵是癡非土塵 密說此癡為土塵
智者能除此癡 非是无懈放逸人
今時愚路憶此頌義如理修行斷除
三毒勤勇无怠斷諸煩惱於須臾頃
證阿羅漢果平等運心愛惜无二破
無心以出雙龍憐梵諸天草重供
養房說如上即於其處加趺未起大
路因行見其端坐然阿羅漢者不覺
察智見不生乃幸其臂嘆云具壽
且起習誦然後思惟愚路益善見兄
慈悲引臂喚起不離於座長舒其手
如象王鼻隨逐而去大路迴顧見希
有已問言具壽汝能證會此殊勝德
愚路默然無對時彼愚路益善得勝
果已諸外道輩共起譏毀沙門者皆
摩自去我證甚深妙法難知難悟非
愚量者之所能測大觀智人方能解
了者斯誠要說何以故令此愚路至

百有餘卷卷第三 第五卷

愚極愚至鈍極鈍尚能證入何甚深耶世尊知已作如是念我此弟子德若妙高士何諸人皆起嫌謗今當重應顯揚其德今時世尊告阿難陀曰汝今往勸愚路令教授若尼時阿難陀奉佛敕已詣愚路所告言具壽大師有命令具壽教授若尼愚路聞已便作是念何意世尊捨諸者賓大德若若令我教授若尼意欲令我自彰勝德令我宜應滿大師意時有若若尼來入寺中請教授師問授事若若尼曰聖者誰為我等作教授師若若尼曰若若尼聞已自相告曰仁可觀諸大德輕蔑於人此之若若於三月中不持一項云何欲遣教授諸尼然彼諸尼有聞三歲辦才元學是大法師如何令彼來相教授我等試當就札其足至已致敬白云阿連利耶存念王園寺若若尼來時雖遊多林若若僧足奉問大德少病少惱起居輕利安樂行不令令我等請教授師愚路答曰與若若尼共住於此

時若若尼聞已自相告曰此亦解道無草迦即師而上至尼寺中諸尼問曰師誰欲來教授我等若若尼曰聖者愚路時十二眾若若尼問斯說已共相告曰仁等觀諸大德輕蔑於人彼若若於三月中不持一項云何欲遣教授諸尼廣說如上遂相告曰若若我等六人當教師子座高十二肘六人當往室羅伐城於諸聚落衛路之所遍相告令諸人當知明日王園寺有大法師辯說無懈未教授諸尼說殊勝法若能聽者當得免諸苦生死內不復輪迴如是諸人未聽其法愚路若若若若若若然元有酬對大眾嗤笑由此緣故令諸愚者不復更來教授尼報作是議已六人教誡高座六人遍告坊城隨所應作皆作了令時愚路於日初分著衣持鉢入室羅伐城次行乞食既得食已還至室羅飯食訖取鉢洗足已投入房中暫舍而住至日曉後從禪定起將一若若詣王園寺時彼寺內有元量百十大眾雲集或有先世善根之所營

覺或有現緣共相悟時彼大眾見其若若路從遠而來共相問曰兩人俱至誰是法師有人告曰前是法師時諸大眾各生輕賤作如是語若若若若若若心惱我此之愚路於三月中一項不持豈能教授為我說法有作是說我等且觀若能說法當可聽之若故相調弄起去非損去亦非晚諸人咸坐共觀得失是時具壽愚路見師子座高便作是念為相調弄為敬重耶觀知相憐元心恭敬時具壽愚路便舒右手如象王鼻按其高座令使卑小安詳就坐是時大眾慶寬不能普見法師即便敕心入定既入定已隱身不現即於東方騰空而上現四威儀身出水大作十八變南西北方亦復如是現神通已還居本座告諸若若若若曰我於三月受一伽他汝等樂欲聞其義不假令我於七日七夜於一字句分別其義亦未能盡即便為說伽他之義

身語意業不造惡者佛說不令有情造諸惡業所謂身造三惡殺盜邪淫

語為四罪要語離諸惡語惡語轉離
語意作三罪貪瞋邪見此等諸罪世
尊不欲令諸有情隨心定作如是半
頃善為解前說未了時衆中二萬二
千有情皆為速慶離垢得法眼淨明
見真諦或得煖法或得頂忍或世第
一法或得須臾一來不還或有出家
證阿羅漢果或有發趣聲聞菩提或
獨覺菩提或無上菩提是時大衆咸
悉歸依佛法僧寶然未曾有今時具
壽惡路起爲諸人宣說法要示教利
喜已從座而去若若尼衆歡喜奉行
時十二衆慈若尼不遂所性然無
說時六衆等通見惡路從外而來各
作是念今日惡路令衆多人不生敬
信六衆不能對面言告但問從者若
若日惡路今日令幾人衆生不信耶
若日唯有希奇曾元一人心生不信
然佛世尊於婆羅痾斯施鹿林所爲
人天衆三轉法輪惡路今時更復隨
轉乃至半頃如他說後未了令諸大
衆復果无邊趣三菩提場向三寶是
時惡路便詣佛所禮佛雙足在一面

一切有部毗奈耶卷第二 第六經

坐介時世尊告諸比丘日汝諸比丘
於我眷屬弟子之中心善解脫者
惡路是也介時世尊讚歎持戒連得
解脫聖賢或成沉溺生死者若若
日前是創制此是道關我今爲諸
若重創摩子摩應如是說
若復慈若僧不違自往教誡若
尼若除獲勝法流遂成迦
若復慈若者謂是六衆僧衆如上不
是道者謂不作白二法慈若尼者謂
此法中尼教誡者謂以戒定慧法而
教誡之除獲勝法者若得殊勝之法
不違無過是故言除餘如上釋此中
犯相其事云何若諸慈若於界外是
人若衆得惡作罪被差之人若性教
誡得離罪若雖於界內老人而非復
離他日衆得惡作罪被差之人若性
教誡得離罪若雖於界內復是復離
他日然衆不集得罪同前若若若無
過惡非持戒得罪同前雖復持戒然
非多聞未滿二十夏雖滿二十夏然非
善解脫城之語能善解方言善言
若若尼不如法除悔轉復清淨然於

一切有部毗奈耶卷第二 第六經

八他勝法不能分別教示於尼此雖
能說然於八尊法不能分別此等諸
法若不具足者衆得惡作罪被差之
人惡得離罪若若若若若若若若若
衆僧无過教誡者無犯若若若若若
教誡尼人者應爲略教誡法若若若
尼衆諸教誡人時若若若若若若若
應告彼日卿妹慈若尼僧伽和合清
淨无過犯不令此衆中无人樂往教
誡尼衆汝等僧伽當謹慎勿放逸若
日與草迦尼應扎足而去又無犯者
謂最初犯人或癡狂心亂痴所障
時諸慈若咸皆有疑欲請世尊斷除
疑惑白佛言世尊以何因緣有十二
衆慈若尼又十二衆慈若尼何故欲
與身旁惡路作无利事天成大益事
願世尊爲說因緣世尊告日汝等若
當非但今日欲作无利反成大益乃
往古昔斯等諸尼欲作无利反得利
益汝等應聽過去世時於一聚落有
婆羅門娶妻未久便生一男於後復
誕一男如是乃至生十二子年俱長
大各並娶妻廣爲居宅其母不久漸

一切有部毗奈耶卷第二 第六經

患命終父既年衰兩目青盲一无所
視時彼婦兒不在時使與外人行
邪思事妻羅門善知者相聞行聲時
知是已子知是他人開行聲知非
已子知呵叱彼新婦曰汝莫如是造
邪惡行時彼新婦知其瞋已共相告
語此輩羅門貪與我事作無利事我
今宜可絕其美食便與與新授以
漿時婆羅門年既衰老不堪飲食
婆羅門告諸子曰汝等新婦與我
食授以醋漿豈能濟命時彼諸子
其婦曰汝等何因與父共解和以醋
漿婦告夫曰大舅福盡我等何過每
黃餅時於其釜中投以白米或成赤
餅和以美酪變作醋漿其夫報曰何
有斯理妻便答曰仁若不信當可親
觀諸婦曰我已告夫須求免過遂
至陶師處告曰賢者汝領能作兩款
凡釜口一腹二各客數升陶師曰與
我信備我當為作報言善陶師作已
婦即踰垣持婦為前作食在私屏處
於二釜中一隔內投赤米一隔內置
醋漿既對夫前即便一隔內投白米

有妻如妻者第二卷 第三通

一隔內置美酪二釜俱熟遂告夫曰
為先與翁會若老食耶夫曰先奉我
父其妻即於一釜中斟與赤餅次於
一釜酌與醋漿次至夫邊授以白米
并安美酪兒既見已白其父曰慈父
福德實余消之同一燈中看書曰米
及安美酪及美酪已變為赤餅醋漿
其父聞已竊作是念我從少小不行
欺誑與立生計實如法求財何故今
時福盡消盡是惡是惡行婦人由
為詐偽見欺於我之罪便個人不在
時獨入野中據諸釜器便開提兩釜
俱腹中有醋漿即持釜藏之屏處諸
子既至持釜告曰汝等當知非我福盡
釜今福盡我知他曰
諸子汝當知他釜一口腹吾今福盡
一釜兩腹生
時彼諸子見斯事已忿忿其妻愛加
楚楚告夫若更如是當當與重杖驅
汝出舍是時諸婦聞是語已遂相告
曰此老婆婆門共見計投欲害於我
我等宜應作方便斷其命根時有
弄地人未入其宅諸婦問曰有妻犯

有妻如妻者第二卷 第三通

妻不答曰須何等能為死為活報言
死者彼作是念何意諸婦從索死地
豈非有意當欲殺此老婆婆門耶問
曰欲酬殺債答曰隨汝所索然諸事
地彼逼惱時毒在兩腹謂頭及尾
師乃出一黑蛇以杖打頭截去頭尾
取其中腹持付婦人時彼得已將用
作美羹美熟已持至於所白言大翁
有好肉羹美能得食不時婆羅門作是
念何處得肉與我作羹豈非方便欲
殺於我復作是念我今老疾無濟念
者何用活為從是後非我當飲食
新婦曰必有肉羹將來我食授與食
訖由是氣故眼瞤便開漸能見物然
而詐云我死我死諸婦聞已竊連命
終自言尚有餘羹能盡食不難云能
食其婦應皆授與重更食之眼轉明
淨願所左右皆明察私心喜慶俾
眠不起彼諸新婦如鳥獸時對還露
門造諸非法婆羅門把杖起告夫
我今見汝勿復更怒是時諸婦欺誑
無對汝等若勿勿生異念若時婆羅
門者即愚路是十二婦者即十二眾

有妻如妻者第二卷 第三通

慈若尼是往時欲害其命不成大利
今時欲令辱更彰聖德時諸若
更復有疑問世尊曰果善惡路先作
何業得受人身至惡至純世尊告曰
此惡路慈若尼所作業增長時慈若
報現前汝等慈若尼諸有情自評作
善惡惡業報非於外界地水火風令
其成熟但於已身蘊界處中而自成
熟說如地曰

假令經百劫所作善不三因緣會遇時
果報還自受

汝等慈若尼乃往過去人壽二萬歲時
有迦葉波佛出現世間如來應正等
覺明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛薄伽梵時聲聞眾有
二萬人俱於婆羅奈斯圍住惡路是
彼眾數明開三藏為大法師善性理
法曾不教人乃至四句如他亦不為
說命終之後生在天宮從彼死已墮
在人趣生販猪家年漸長大屠猪為
業於其村側有一大河渡河不遠有
一聚落即會曰至屠者念言我今若
多殺猪持肉賣者虛元交易向皆爛

阿含經卷第三十 第二二二 而

壞錢有損失宜并猪命將至彼村至
日方屠以賣其肉此无損失得利尤
多遂以細繩繫安在船上猪相舐觸
搖動船其猪及知一時傾沒救濟
无虞猪並命終時彼屠人亦隨流而
去於河岸邊有五百獨覺依林而住
是時有一獨覺取水河濱適見一人
隨流而下乃作是念此必溺者為死
為活細觀察知是活人即現神通
長舒右手和掌至鼻端取其人於乾
砂灘合面而去時彼溺人吐水訖盡
即便起立四觀方域見有人蹤尋跡
而行至獨覺處致礼數已求依止住
於日月中為諸獨覺採花摘果取諸
根葉以相給侍時彼獨覺各以殘食
共相供濟時諸獨覺咸加趺坐靜處
而住屠人見已亦學加趺頓終不已
得无想定於彼命終生无想天蒙從
彼終已生此人中汝諸慈若尼勿生異
念往時屠猪人者即此惡路慈若尼由
彼昔時性性於法乃至四句如他不
為人說又多屠殺諸畜生故復由生
在無想天中由彼業緣至惡至純是

阿含經卷第三十 第二二二 而

故汝等慈若尼不應懷法以清淨心為
他說法當如是學
於諸有情常生悲慈遠離邪定當如
是學

根本說一切有部毗奈耶卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏經院奉
勅雕造

有部經卷第三十 第二二二 而

聖賢記一切有部律部第三十二

三藏法師義淨譯

果不虛傳。教授徒眾。足學。摩第。三之三。余時諸徒。見如上事。咸指生疑。重白佛言。世尊何意。惡路。茲因。少教。識自。發正。勤於。生死。中。速能。出。離。證得。究竟。安隱。涅槃。世尊。告曰。汝等。當知。惡路。茲因。非。但。今日。因。少。教。誡。而能。證悟。於。過去。時。亦。因。少。教。自。發。正勤。得。大。富。貴。安樂。而。住。汝。等。應。聽。力往。古。昔。於。某。乘。落。有一。長者。大。富。多財。受。用。豐。足。妻。妾。未。久。便。生。一。子。容貌。端正。廣。說。如。前。告。其。婦。曰。賢。首。昔。今。有。子。貴。用。豐。多。欲。往。海。中。求。覓。珍寶。妻。言。隨。意。長。者。便。念。我。若。多。財。物。與。婦。人。者。必。必。願。者。恐。造。非。法。遂便。少。與。於。此。乘。落。有一。商。主。是。其。知識。持。餘。財。貨。皆。悉。寄。之。告。云。今。欲。經求。還。期。未。卜。我。婦。若。於。衣。食。有。乏。當可。給。濟。即。持。財。貨。入。于。大。海。遭。風。破船。往。而。不。歸。故。寄。之。人。不。為。存。念。時長者。婦。假。觀。族。力。及。自。營。為。養。育。

其子年漸長大。同其母曰。我之父祖。作何生業。得存家道。母作是念。我若報云。入海興易。或恐此子。亦往海中。遭難。不還。我受孤苦。遂即報云。汝之祖父。於此興易。以為活命。子白。母曰。可與錢財。我學興易。母告之曰。我於何處。得有錢財。但假親。親。實。力。養。汝。更無餘物。遂汝所求。然某甲。商主。是汝之父。故昔。知。識。可。從。見。物。隨。意。經營。其子。聞。已。詣。商。主。處。時。商。主。家。有人。取。錢。三。送。失。利。彼。正。瞋。責。求。入。無。因。其。家。婢。使。持。其。掃。出。中。有。死。鼠。俱。欲。棄。之。長者。憐。惜。告。取。錢。人。汝。今。知。不。世。間。有。人。解。求。利。者。能。因。此。婢。所。棄。之。鼠。產。養。重。且。彼。長。者。子。適。聞。是。說。便。作。斯。念。此。大。商。主。終。不。虛。言。豈。不。由。此。死。鼠。能。得。富。貴。即。隨。婢。使。觀。其。住。止。婢。以。其。鼠。妻。子。坑。內。童子。取。鼠。語。大。市。中。見。有。鼠。籠。繫。鎖。於。柱。以。風。示。之。彼。猶。見。鼠。遂。便。跪。謝。是。時。諸。主。告。童子。曰。可。與。死。鼠。童子。報。曰。豈。以。空。言。便。見。他。物。若。酬。價。竟。成。富貴。見。鼠。主。便。以。一。捧。碗。豆。用。繩。其。鼠。

四百四十五卷律部第三十二 第三卷

是時童子。留鼠。取豆。便於。凡。上。然。之。令。熟。即。作。是。念。我。若。盡。食。本。物。金。無。遂。以。承。揭。裏。豆。瓶。持。冷水。出。向。村。外。於。賣。熱。人。停。息。之。處。持。彼。婦。運。時。賣。熱。者。日。晚。俱。至。童子。見。來。報。言。大。兄。時。既。炎。暑。可。且。停。息。時。賣。熱。人。即。便。對。止。童子。遂。將。熟。豆。行。與。諸。人。授。以。冷水。諸。人。問。曰。小。弟。汝。欲。何。去。答。曰。我。欲。取。熱。報。言。我。旦。出。城。今。始。來。至。汝。今。若。去。當。暮。不。還。徒。事。艱。辛。必。元。所。獲。時。彼。諸。人。各。減。一。熱。持。以。相。惠。童子。得。熱。合。為。一。捧。詣。市。賣。之。所。得。貝。齒。並。買。豆。豈。皆。熟。熱。瓶。持。冷水。還之。首。處。以。待。熱。人。諸。人。既。未。同。前。分。布。熱。人。見。善。士。頗。惡。惡。報。言。汝。當。日。於。此。相。看。我。等。人。各。割。持。一。熱。以。酬。當。直。童子。緣。此。遂。多。獲。利。是。時。童子。報。諸。人。曰。兄。等。持。熱。勿。向。市。賣。恐。積。我。舍。我。為。貴。之。計。求。酬。價。諸。人。許。可。與。崇。取。直。後。於。其。時。過。天。陰。雨。霖。過。七。日。穀。價。增。高。更。多。得。利。童子。自念。我。雖。獲。利。終。非。久。長。貴。故。為。活。人。所。輕。賤。即。買。諸。雜。物。自。為。小。舖。獲。利。

四百四十五卷律部第三十二 第三卷

轉多復作是念此之雜物商人所理便置香鋪依價而賣倍獲多錢復更思惟此無大用便設金鋪得利亦甚映映諸舖商人嫌之便與施名石尾金鋪主衆共議曰諸君當知由此尾金鋪主映映我等交易不成我等宜令其至其所邀令入海多求寶物致令因此死而不歸即俱近鋪邊聞語聲處共為議曰君等知不觀諸世間不細細人可為日退解如有人先時乘乘復便乘馬乘乘乘乘乘乘乘乘步涉而行此見金鋪主亦復如是自祖父已來皆入大海求好珍寶自清人遠近稱歎此兒今日不自存立爾小金鋪員面交開辛告求生錢哉可念彼聞此語便問諸人君等向來談論何事諸人具以事答問是語已然慈母家問其母曰我之祖父曾入大海求好珍寶為富商主耶母作是念豈非此子他處聞知今我不應自作欺誑宜當依實以事告之汝乃祖父父皆入海中為大高主人共稱歎白母言我今亦欲往海洲求見珍寶

百有餘年事第二卷 第四回

今日汝不須去不久更白云云云云遂不進止見母許已即令通告城已二君若有欲入大海求珍寶者六隨見金商主不輸稅物去隱去還入海之貨當可預辦時有五百商人聞告今已各辦海物竹笠竹時時見金商主下問良辰為吉祥喜遂共諸人將諸貨稅車馬搬運往通海源既至海已諸與易人望海生怖或有還意不欲昇船余時商主恐人盡皆告拖師曰仁可以資報知海中珍貨之物拖師即便告諸人曰汝等諸洲人各應善聽此大海中多有奇貨珍玩之物所謂末尼真珠火琉璃寶珊瑚貝五金銀赤珠右旋妙寶眾寶非一汝等若能入大海中得此寶者自於一形歡樂愛用父母妻子親族知議及諸童僕无辛苦者於時時間悉能給地沙門婆羅門等皆生喜趣果報自隨得往天宮受諸快樂將解騰騰登還歸路若樂此者宜共昇船入大海中然世間人聞得富盛皆心喜即俱昇船人多船重商主便念既親親上

百有餘年事第二卷 第四回

今者如何更令下船即告拖師曰汝今宜可說大海中遇患之事是時拖師問商主語即便以實告諸人曰諸洲人汝等當聽此大海中有大怖畏所謂摩竭大魚吞舟吐浪洪波迴激盛漫无边江純海怖在處為難黑黑卒起深泊山隅眾帆撞撞控告無虞復有青旗海賊非意忽來打破大船便斷汝命遂令汝等棄所愛身父母宗親不復相見汝等當自思察不去為善時諸人衆多怯少勇聞斯言已下船者多其船遂便輕重合度三告令已便拔沉石長風鼓扇大船從波猶如駛雲一著而去悉皆安隱得至寶洲拖師告曰諸洲中所有商客皆悉須知此之寶洲多假珠璣與真實相似仁等應可善為試驗方可持之勿至本鄉方生悔恨又此寶洲有鳥鵲羅剎依止而住若見人時作諸方便出系軟語誑誘於人遂令君等喪失身命又此洲中多是時果人若食者於七日中不能醒覺仁等須知可為警慎又此洲多有非人依止

百有餘年事第二卷 第四回

而住於七日中共相客思過七日已便放大風吹破商船時諸商人聞是語已各自防固多取珍寶如稻麻穀豆填置船中是時施降風便還歸部如是七度安隱而歸其母告曰汝可要妻安置家業見白母曰我還債後方隨母教母告子曰非汝祖父先有債息因何今日去還債耶答曰我自如有即以四寶還鼠四枚復以銀無盛滿金果上置四鼠詣父知識商主之家時彼商主共諸人衆論及鼠金諸君知不鼠金實作是語時守門之人告商主曰鼠金商主未入門外報言笑入無宜見適門人引入即以寶鼠金銀前奉商主白言此是本鼠此是利直商主告曰我不曾憶與汝錢財何故今時去酬本利答曰我為憶之便以往日棄鼠因緣具報商主商主問言汝是誰子答云是某長者之子商主曰汝即是我知識之子我宜與汝豈汝酬還汝父去日以多少物置在我處尚未相還即以長女許嫁為

聖賢經卷之三 第七卷

妻瓔珞嚴身送至其宅世尊告曰汝等莫驚勿生異念往時商主即我身是鼠金商主即愚路是我於往日說少因緣言及此鼠遂令因得六畜盛今時因我說少教授便自禁勒斷諸煩惱出生死岸成勝妙果永證涅槃

爾時具壽愚路於善說法律中出家得果已至古城中有大僧三名侍縛迦闍佛世尊與具壽愚路至惡至然而為出家使作是念若佛世尊來至此者我當請佛及諸僧伽唯唯降愚路不在請佛爾時世尊為欲化度諸有情故使寶羅伐漸漸遊行至三合城往羯闍羅迦竹林園中時侍縛迦闍佛來至在竹林園住詣佛所札佛足已却坐一面佛為說法要示教利喜既聞法已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願世尊及諸僧伽明日就舍受我敬供世尊慈然而受時侍縛迦闍佛世尊成德嚴重不辭對面云除惡路札佛而退往阿難陀所我故自言大德

阿難陀所我故自言大德

我於明日請佛及僧嚴敬供佛德尊重不敢親對云除惡路時阿難陀報侍縛迦白隨王子心令福增長時彼王子執足而去時阿難陀下子去後往愚路所報言具壽仁今當知侍縛迦王子明日請佛及僧就舍受食唯障具壽一人是時愚路聞斯語已報阿難陀曰隨王子心令福增長時彼王子即於其夜偕辦種種上妙飲食至旦敷設安置水盂遣使自佛今食已辦唯願知時爾時世尊於日初分著衣持鉢大衆隨行唯除愚路王子索到已龍水无無洗足就座而坐佛告阿難陀曰愚路坐處應可為留時阿難陀奉教留處是時王子手執金瓶盛滿清水從上律行令時世尊不肯為受侍縛迦白佛言世尊何不受水佛言王子若若僧伽猶未普集王子白佛言未到來佛言愚路若若尚猶未至王子白佛我不請彼佛言王子豈汝不以佛為首善請僧來白言世尊善請大衆佛言王子豈彼愚路在象外耶王子曰不在象外佛

阿難陀所我故自言大德

言若如是者應可往矣侍時遊便作是念我敬佛故令人往矣不能尊重施其飲食便命使者曰汝今可往竹林中喚吳毒惡路是時惡路於竹林中知王子意遂化作千二百五十苾芻皆如惡路形容不殊使者至寺喚吳毒惡路吳毒惡路時諸苾芻一時咸應使者不知誰是惡路便即歸還報王子曰於竹林內滿中苾芻我實不知誰是惡路佛告使者曰汝往寺中作如是語是真惡路當可出來使者尋去到竹林中喚言是真惡路當可出來是時惡路以神通力詣彼留慮就座而坐時侍時遊見其來已供佛及僧次第行食至惡路所不為起重難復授與无信敬心世尊便念我不弟子德重妙高此侍時遊以惡路故而自傷損我今宜可彰其勝德余時世尊飲食訖時阿難隨欲取佛鉢世尊不與然世尊常法若未取鉢諸苾芻眾咸不取鉢惡路見諸苾芻斷食訖不取鉢者有何因緣觀知欲彰我德便移半座長舒其手如象王鼻

如有部等經卷第三卷 第十卷 五

至世尊所而取其鉢是時王子在佛邊立見其手已是何大德現與神通隨行而行欲觀形狀知是惡路既見是已生大懊惱因迴斷地時諸親族以水灑面方乃歸息便就惡路執足頂礼求哀謝說知他曰
攝檀之性極涼冷 聖鉢羅花體極香
金瓶香妙元明 吹珠璣寶常鮮淨
罪惡之人常惡害 猶如石車難除
聖人常與妙善俱 幸願哀憐容恕我
今時惡路報王子曰我常懷念豈有恨心是時王子便詣佛所礼佛足已敬辭而退時諸苾芻至住處已咸皆有疑謂世尊曰大德何因緣故侍時遊迎王子未知吳毒惡路真實德時即不恭敬知已礼足求哀謝佛告諸苾芻非但今日作如是事於往昔時亦復如是汝等當聽於過去世有一大王名梵摩達多時北方有販馬商客數五百疋馬往詣中國時彼商主有一羣馬忽爾有羣是智馬從從懷胎日時諸群馬不復鳴鳴商主便念我此群馬為有病何因多日不復

如有部等經卷第三卷 第十卷 五

斯馬亦不跳躍後時馬生駒已五百群馬垂耳而住不敢賣賣作聲是時商主見斯事已即便生念何因有此薄福有情生馬群內由斯過故令我諸馬皆患患生每常乘此羣馬上妙草牧皆不與之漸次南行至中國境到一聚落名曰恭得即於此處時逢夏雨商主便念我若去者馬盡渴死因此惡生多有損失我今宜可於此居停既停佳已於相近處村邑諸人隨其二巧各以奇物持奉商主既至夏了商探將行時諸工人悉來送別商主隨先所得准物相酬時有陶師先以凡器見奉商主聞其將去轉告之曰君今宜可往到商主或容懷念以物相酬是時陶師聞言已即將泥團作吉祥印持見商主商主見已告言男子汝來太遲我有寶財與已去說欲將何物以奉念心然而商主於小馬駒情尤愛惜謂非吉相告凡師曰我今唯有此小馬駒汝若須者隨意將去凡師報曰我多用功造諸器物將此駒子頭之令碑此無用物

如有部等經卷第三卷 第十卷 五

於我何須。余時馬駒聞是語已跳就
凡師欲其變足。凡師見已便生愛心
遂即受取牽將至舍。妻見問曰。往而
主康得何物。夫曰。得此馬駒。妻曰。
善哉。此物勞我作品。隨成隨損。駒聞
此語。便至妻所。欲其變足。其妻見已
亦起愛心。時使馬駒於諸生。悉凡器
之同行。步同旋。一元所換。妻報夫曰。
可愛小駒。善能用意。行凡器內。竟無
傷損。是時凡師遠去。取土以馬駒子
隨後而行。時彼凡師。盛土滿筐。小駒
便去。任背就之。凡師以筐安齊。徐負
其土。還來宅中。夫告妻曰。可愛馬駒
代我勞苦。我於田中。以土安齊。汝
在舍內。可為整下。當以稻糠和油麻
滓。用充其食。

余時婆羅痾斯梵摩達多王。有一智
馬。因疾而終。時邊遠國聞王馬死。各
遣使報王。王今宜可輸我國。稅若不
與者。勿出城門。若更出者。經縛將來。
王雖聞語。不與其物。怖不出城。時販
馬商人。至婆羅痾斯國。王既聞有此
方馬。至其數極多。告大目犍。頃得

有智馬駒。摩達多王。第三品。

勝皆由智馬。今時馬死。棄被欺。輕我
欲。幾時城內。潛伏。等宜應為。來智
馬。諸臣受教。共相馬人。入馬商。旅觀
五百疋馬。知此諸馬。被智馬所調。然
而。過求不見。智馬時。相馬人見其草
馬。告牧馬人曰。君令知不此之草馬。
必。產智駒。何意不見。共問商主曰。君
於馬。衆曾有出賣。幾人。耶。報言不
曾。賣馬。然有一駒。將為不吉。於某城
邑。乞凡師家。時相馬人告諸臣曰。君
等當知。彼是智馬。商主。謂不。利。良
駿。素。疑。駒上。味。持。無用。摩。津。俱。自。王
已往。恭侍。城到。凡師所。而問曰。君今
何用。此馬。駒。耶。報言。我。今。賣。土。相。馬
人曰。我與汝。共。相。博。換。報言。不可。
大臣報曰。四牛。兼。車。肯。相。換。不。報言。
我受此駒。車中。無用。諸目曰。汝可。事
思。明。當。重。求。即。便。許。去。馬。駒。雖。居。富
類。智。識。過。人。相。時。而。動。便。為。人。語。諸
臣。去。復。馬。駒。告。凡師曰。向者。人。未。欲
何。所。竟。報言。見。汝。若。相。求。者。何。不。與
之。仁。今。不。應。作。知。是。念。令。我。終。身。為
君。負。主。結。據。摩。津。而。充。食。事。若。有。利

有智馬駒。摩達多王。第三品。

利大王受灌頂位。百枝金。蓋。華。以。覆
身。如是。勝人。我。當。持。負。若。我。食。時。於
金。盆。內。蜜。和。糖。米。隨意。食。之。若。彼。諸
人。明日。來。至。問。馬。駒。者。仁。應。報。曰。君
等。何。故。相。輕。若。稱。智。馬。詐。為。不。識。失
作。馬。駒。若。論。價。者。索。一。億。金。或。可。以
金。盛。之。於。帝。以。我。右。足。盡。力。牽。來。若
得。此。者。當。以。相。與。諸。臣。明日。來。問。凡
師。男子。汝。思。量。未。答。曰。我。已。思。決。曰
與。馬。駒。不。凡。師。即。以。智。馬。所。言。悉。皆
具。答。時。相。馬。人。聞。是。語。已。自。相。謂。曰
此。之。凡。師。頑。愚。索。識。寧。知。此。馬。智。非
智。耶。蓋。應。是。馬。思。欲。報。恩。於。昨。夜。中
教。其。作。計。大臣。告曰。凡師。隨。智。非。智
可。論。價。直。凡。師。曰。與。真。金。一。億。當。可
隨意。或。復。滿。袋。盛。金。令。馬。右。足。牽。得
為。量。諸。臣。議。曰。此。有。大。力。一。倍。索。金
宜。酬。一。億。斯。為。指。定。諸。目。遣。使。往。白
大王。今。獲。智。馬。索。金。一。億。王。得。信。已
告。使。若。曰。隨。索。多少。與。價。將。來。便。持
使。金。令。使。取。馬。其。使。到。彼。說。與。金。已
便。將。智。馬。至。婆。羅。痾。斯。王。入。馬。廐。安
第一槽。便。以。糠。麥。并。草。餵。之。馬。不。肯

有智馬駒。摩達多王。第三品。

食王自親觀見其不食報掌馬人曰
皇此智馬先有病耶自言大王馬寶
元病我今應問說他日
汝豈不憶陶師言 穀麥水草常聞之
身體羸瘦唯皮骨 飢虛自食野田苗
日夜恒隨虎師意 身常負土還國辱
今為國王奉御首 何因不食似懷憂
余時省為心懷不思怒而報曰
我有逆足心驕勇 許審智衆衆無過
所有勝德汝皆知 何故令人共輕慢
唯汝能知於善惡 不依古法相違率
我今閉口寧當死 不被他輕而得生
縱被惡人久欺慢 我分不生憂惱心
見知已者暫生輕 令我懷愁不望活
時掌馬人聞此說已曰大王曰王今
且可於智馬處隨古仙法所為次第
而供給之若非次第必不肯食王曰
如何次第答曰應可去城有三驛許
平治道路備蓋莊嚴王從四兵當自
迎接所安置處以赤銅盤而砌其地
東宮太子自擎千枝金蓋而覆其上
王之長女執金寶莊拂為去紋縷國
大夫人牽塗機木成以金盤自手擎

〔有部毗奈耶卷第三 第六大經〕

持用充其食第一大目觀執金莊以
承其義三曰知斯供輸此即是王我
復何用掌馬人曰此非常余但唐七日
延迎法或理必須然王曰已過之事
不可重為餘現前者應如法作即於
廐中馬住之廐布赤銅鏤太子自持
千枝金蓋而覆其上王之長女執拂
祛縷國大夫人金盤授食大臣執其
為其承養馬見如是微妙供輸即使
散食時掌馬人說他日
大王與汝上妙供給事 研須皆稱意
於王當盡心
馬答教人曰我隨君言所應作者心
元忘憐余時大王欲詣花園且以種
種種妙寶物而為鞍轡莊嚴智馬至
大王所是時智馬見王將御馬便僂
脊王曰馬患背耶御者答曰此不患
背恐王難昇所以僂脊王便御馬行
至河邊馬不肯進王問御者曰馬有
怖心不肯入水答曰此非怖水恐有
雷濕濕者王身為斯不入而結其尾
威以金蓋涉水而過王至苑內樂送
而住過經多日四遠諸國聞王住居

〔有部毗奈耶卷第三 第六大經〕

苑內多興兵衆來投城門王問邊國
兵衆俱至便乘智馬欲取後門而入
城內於其中路有一大池名曰妙苑
多諸蓮華盈鉢羅等珍寶其上時
智馬既至池邊足踏蓮花徐行而過
得入城中邊賊逃散時王大喜告諸
臣曰卿等知不若有能於灌頂制利
大王救其命者彼欲知如何以酬恩德
諸臣自言合與辛國王曰彼是畜生
如何與其半國之實宜應為彼於七
日中廣設無追與作非時俱物頭會
隨所須者皆悉給之諸臣奉教悉皆
為作時販馬商主見設大會問諸人
曰何故非時作此大會諸人報曰君
豈不憶於恭侍城以一馬賜乞凡師
耶彼是智馬舉世稱王以一億金
就彼市得能活王命緣斯喜慶故設
是智馬商主聞已便作是念豈我智馬
是其智馬我今宜往觀彼衆容既至
既所智馬見已問言商主所賣衆馬
獲得幾何我獨一身以一億金報凡
師訖商主聞已悶絕跡地水灑方時
便捧馬足申謝而去

〔有部毗奈耶卷第三 第六大經〕

今時佛告諸苾芻汝等勿生異念住時而主者即侍時遊太乙是住時者焉者即惡路苾芻是住普商主未識智焉有勝德時便生輕蔑知勝德已懺謝而去今時侍時遊未知惡路有勝德時便生憐心及知具德礼足中謝是故諸苾芻凡夫之人自無慧目不應於他報生輕憐當以智慧隨順觀察如是應學

教授苾芻尼至日暮學處第二十二

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園佛令難鐸迦教授苾芻尼應為說法時蓮花色苾芻尼與五百徒眾來詣其耆難鐸迦所俱礼足已在一面坐求請教授宣揚妙法時難鐸迦即以圓滿句義美妙言辭為其說法聽者悉疾速至日暮諸尼方去即至門所城門已閉時諸尼眾嘆為閉門守門者曰門已閉訖尼復告曰汝父教信何因遮我當為我開報云門鎖已付王家无由能得時諸尼眾說不得入遂相告曰去斯不遠有空園林可共投

一、有部律部卷之五 第二十九

宿如世尊說雖居樹下亦依次共分後便依次而分與之此是至者某甲樹此是某甲地便作護聲令外聞微時有五百盜賊欲至城傍而為偷竊聞飯尼聲便相告曰未可近城且當劫此諸老害人時還華色尼覺知賊至似作是念勿令群賊初可竟行現可惡相我當從索勿使由此諸聲生他不信獲見五百群賊欲來竊盜遂化作毗盧宅家軍兵鼓聲四合賊相告曰此是三軍四面圍合必當獲我今在須臾我等宜速四處逃走賊既散已時蓮花色尼告諸尼曰姊妹有五百姓賊夜聞語欲來相劫我以神力令其逸散汝等宜應小聲分布即於此宿且乃入城時婆羅門居士等見苾芻尼從外入來便生讚揚作如是語沙門祥子大有妙法男女雜居而修淨行少欲苾芻聞生嫌妒即以此語具白世尊世尊集諸苾芻告難鐸迦曰汝實教授尼時乃至日暮耶答言實余世尊種種呵責不

一、有部律部卷之五 第三十

知時宜不寂靜者讚歎知時能修寂靜告諸苾芻曰我今制其學處應如是說

若復苾芻雖被眾是教誡苾芻尼乃至日沒時而教誡者復遊底迦若復苾芻者謂難鐸迦餘如上被眾是者謂以白二教誡者謂以三學法而教誡之此中犯相其事云何若日暮日暮想及疑皆得隨罪若未日暮作日暮想疑得惡作罪若不日暮作不日暮想若雖日暮作不暮想者無犯若通宵說法或守門相近或不閉城門此皆无犯又無犯者謂軍初犯人或癡狂心乱痛惱所纏時諸苾芻諸世尊曰大德何因蓮花色尼護五百尼令免賊難佛告諸苾芻非但今日共相濟免於過去時亦相救濟汝等當聽乃往過去於聚落中有一商主要求未久告曰我今欲往他方與易經紀妻言善好脫无子息我亦隨行夫日長途險難誰相供給可於此住勿隨我行其婦見其遠遂便啼泣行伴報曰何意涕泣答言

一、有部律部卷之五 第三十一

我欲相隨不將我去行伴釋商主曰
可相隨去商主曰誰相供給伴曰我
為供者即便將去既涉長途宿在山
險諸人皆睡唯商主一人警覺時
有獅子來入商營是時婦人手持火
頭趨却獅子空中天見說知他日
未必諸事業男子必能為難復是矣
有智勝師子
佛告諸苾芻往時商主婦者即蓮花
色苾芻尼是昔時於夜救諸商練今
復能救五百諸尼為難勝賊
誘他為飲食故誘諸苾芻尼學處第三
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園佛
令難陀迦難陀苾芻尼并為說法時
大世主苾芻尼與五百徒眾詣難陀
迦難陀禮足已求請說法却坐一面
時難陀迦以深妙音演說句義女人
少智率未能解持憚心不敢詰問
時大世主及諸徒眾既聞法已礼足
而去便詣佛所礼佛足已在一面坐
大世主白佛言世尊我等過往聖者
難陀迦所求請說法時彼聖者以深
妙音演說句義女人少智率未能了

耶奈毗部第三十二卷 第三十二

懷憐憫心不敢詰問如佛所說由有
施故能得无畏若佛世尊許諸尼眾
於苾芻邊設供養者我當隨力而為
供養佛言隨意應作時苾芻尼不知
時何供養佛言應以五種正食或五
爵食或與腰條等時有苾芻尼躬持
乳粥及以美團入迦多林詣具壽難
陀迦摩時六眾苾芻等令一人在寺
門前經行而住時耶波難陀於寺門
前見苾芻尼問言姊妹所持何物答
是乳粥及以美團問言欲與誰食答
曰將奉尊者難陀迦耶波難陀曰姊
妹若我耶波難陀常得乳粥及美團
者我亦常能教授尼眾次復有尼更
持酪粥來持詣難陀迦耶波難陀見而報
曰我比謂難陀迦以如法心為尼說
法寧知但為小小飲食因緣而相教
授少欲苾芻聞是語已便生嫌耻公
何苾芻作如是語為飲食故教授諸
尼以此因緣具白世尊世尊以此集
苾芻眾同耶波難陀曰汝實作是語
苾芻為飲食故教授於尼耶波難陀
難陀曰實尔大德世尊極極可責乃

耶奈毗部第三十二卷 第三十二

至我今為制學處應如是說
若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為
飲食供養妨礙苾芻尼者波逸
底迦
若復苾芻者耶波難陀餘眾如上飲
食者謂五取五爵餘並同前此中犯
相其事云何若苾芻向他苾芻作如
是語為飲食故教授苾芻尼者皆得
波逸底迦若見苾芻實為飲食教授
尼者說之无犯又無犯者謂初犯
人或癡狂心乱痛惱所纏
與非親苾芻尼本學處第三十四
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園於
此城中有一長者夫妻共居更无男
女至年衰邁親舊知識物產資生悉
皆窮盡告其婦曰賢首我今年老不
能經紀欲求出家婦曰我亦出家釋
言隨意即便相隨詣大世主處禮足
已白言聖者我妻欲於善說法處而
求出家唯願聖者與其出家并受圓
具時大世主問知无難即與出家并
受圓具時大世主報其夫曰賢首女
人之法體多愛著仁可時時來相看

耶奈毗部第三十二卷 第三十二

問報言甚善夫即往詣遊多林中一
 苾芻屢求家出家苾芻問已即與出
 家并受園具時城內人間長者出家
 婆伽希有諸人皆以飲食衣服卧具
 湯藥而為供養莫希勝福彼於異時
 被著上服往尼寺中詣故二尼履尼
 札足已在一面坐頻頻舉目觀僧伽
 是時苾芻報言姊妹汝意欲得此大
 衣耶答曰必有盈餘施亦佳矣苾芻
 便念此意難違我與此衣更作餘者
 即與衣而去介時世尊告阿難陀曰
 汝可告諸苾芻世尊欲向人間遊行
 若有願樂隨佛去者當持衣服時阿
 難陀奉教告知世尊便與大眾寂靜
 園遶如上廣說世尊欲往摩揭陀國
 世尊常法將出行時即以全身右旋
 而傾如大象王觀察徒眾恐諸苾芻
 衣服不整見彼苾芻著上下二衣
 欲出遊行世尊見已告阿難陀曰苾
 芻豈可安居之歲不得復衣耶白佛
 言得佛言何故以此苾芻無僧伽但
 著二衣隨我遊行時阿難陀具以事
 白世尊告曰苾芻以衣與非親尼耶

一切有部律部第三十二卷 第三十五經 而

白佛言與佛言若非親尼者不知焉
 量有衣无衣得時便受親則不尔世
 尊以此因緣問彼苾芻汝實以衣與
 非親尼耶白言實尔世尊種種呵責
 廣說如前乃至制其學處應如是說
 若復苾芻與非親苾芻尼衣除授易
 波連底迦者復苾芻者謂此法中餘
 如上有七種並如上說此中犯相
 其事云何若於非親作非親想與衣
 者得墮罪若親作非親想與衣者
 得惡作罪若親親想非親親想與衣
 者无犯若見遺難無衣服者與之無
 犯或因說法受學美言持大難施或
 因受戒而施或復賣與或博換與又
 无犯者謂取初犯人或癡狂心乱病
 惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏華監蓋
 勅雕造

一切有部律部第三十二卷 第三十五經 而

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三 而

三藏法師義淨奉 制譯

與非親苾芻尼作衣學處第二十五
 余時薄伽梵在室羅伐城遊多林給
 孤獨園時苾芻多苾芻尼五衣破壞多
 有餘衣便作是念諸當為我判作大
 衣如是念時有餘諸尼來至其所告
 言苾芻多何故似有憂色彼便報言姊
 妹我之五衣並多打破而僧伽服極
 是破碎我今多有疊衣不知欲遣誰
 作諸尼報曰汝豈持金鉢從他乞食
 耶汝有聖者耶陀夷來所知識寧容
 憂念无人判承報言彼是尊德豈能
 為我答言或容為汝報曰彼定不能
 答言豈有將涉渡人聞水聲聲即脫
 靴履可持疊衣或能為判是時苾芻
 即持白疊往解陀夷所札足而坐時
 耶陀夷見其大疊報言苾芻多若人得
 此新好白疊判作複僧伽服本應時
 受用修諸善品日有增益益多日大
 德若演理合持淨然我大衣極成破碎
 今將此疊過為作衣時耶陀夷便作

斯念我與刺者十二家尼若有刺衣皆未過我我復何容為他勞苦若不刺者及多見慢我今宜可作法判之令如木釜一煮便壞不復更來令我隨刺報及多日可留盡去時六眾必苦求見大疊問言大德此是誰惡報言是所愛人物問言誰是所愛報是及多若如是者我等共為即裁其惡為便利了時耶陀夷持此大衣詣經行處以五色線刺作自身共及多尼相抱之像便持大衣置房中繫上及多既至問衣成未報言衣始刺成汝即來至遂便以衣置彼肩上古日乃至未涼已來不得輒開便獲罪是時及多持衣而去彼同伴尼告言及多可將衣來我試為觀不知尊者如何刺作及多報曰汝可不問聖者耶陀夷作如是語乃至未涼已來勿輒開衣若開得罪既至寺內諸尼報曰我試看衣刺作何似報言聖者耶陀夷作如是語乃至未涼已來不應輒開若開得罪時有得意慈慈尼迫就肩上抽取大衣遂便開張諸尼見已

一切有部毗奈耶卷第三 第二

皆大譏笑作如是語聖者耶陀夷久與及多不能相見今日始得交頸同居時喬答那大世主報諸尼曰汝等頭上无髮腋下毛長有何歡情而更譏笑諸尼自言聖者耶陀夷作非法事由斯見失迷問其故尼以事自時大世主告諸尼曰彼常惡行虧損聖教今汝河津日見虧損諸尼答尼以此因緣白諸尼諸尼答曰眾間生嫌耻是以白佛佛告耶陀夷汝實與非視尼作衣耶白言實尔大德世尊集諸尼答種種可責耶陀夷已乃至刺其學處應如是說若復及多與非視耶陀夷作衣者汝速返迦若復及多者謂耶陀夷餘義如上此中犯相其事云何得罪輕重六句問前無犯如上與及多尼同道行辱處第二十六佛在室摩伐城迦多林給孤獨園時六眾及多耶陀夷等諸尼作如是念共相告曰此諸尼等用餘雜服以塗其足常遊四方將欲行時受他利養行還之日復受供給多人愛敬我等猶若并紐未曾遊歷是故无緣得他

一切有部毗奈耶卷第三 第二

利養我今宜可告姊妹知於日初分者未持鉢往十二眾及多尼摩告言姊妹汝等善住我欲遊方隨摩教化時彼諸尼聞皆啼泣耶陀夷問言姊妹何故啼泣答曰大德行與給孤空虛報言姊妹大師摩世百千聖眾汝等何故報謂空虛答曰諸黑鉢者聞我名時尚不歡喜喜者至彼許我安坐賜以言談為宜妙法耶陀夷曰若如是者可相隨去吐囉難陀尼曰及多與尼同一道行是事合不解波難陀曰道理合去難復相連多辨應報可相隨去時及多尼隨言辨說六眾及多者未持鉢入城乞食既得食已往尼寺中十二眾見自言聖者可食小食六眾為受所有路機悉皆食盡告諸尼曰姊妹汝等遊得路機應可將米穀其好不足便報曰向者小食並是路機今已食盡六眾曰若如是者何得長遠共相支濟更可多作若少乏者當受飢苦彼更營辦俱投商旅時有乞食慈慈尼亦欲隨去諸人報曰斯等六人並皆惡行若同去者

一切有部毗奈耶卷第三 第二

被惱不無乞食者曰我不從彼受業亦不依止為師彼以何緣而相惱亂不受勸言遂即同去是時六眾既至界外自相謂曰我等何能久事客軌宜各隨意作自處儀是時難陀與難陀菴尼難陀弟子及尼弟子乃至求假及求寂女同在一處隨路而行其鄒波難陀等亦復如是時有婆羅門居士等見其合雜作如是語此是沙門婦此是男此是女此是兒婦此是孫子與俗不殊何有正法鄒波難陀聞而告曰憚惡婆羅門假令我今脚踏汝等多言其子法與非法何干汝事時彼乞食菴尼已生念我寧身死誰能共此惡行之人共為遊歷遂即放返至迦多林時諸菴尼見而問曰善來行李安樂不答言是善來有安樂我共六眾同道而行彼行惡事虧損佛法問曰彼作何事即便具答少欲菴尼問生嫌幾云何菴尼與尼同路人間遊行以此因緣具白世尊世尊知已待六眾至集眾問曰汝等六人實作如是不端嚴事耶答言

有菴尼等六人

實余世尊種種可貴乃至制其惡家應如是說若復菴尼與菴尼同一道行者波迦尼迦如是世尊為諸菴尼等學處已佛在給孤獨園有衆多乞菴尼在王舍城於三閤寺三月安居夏竟既終已欲詣給孤世尊足出求南林於南人中見有菴尼遂相謂曰姊妹此有菴尼不合同去當更別求諸南林中皆有菴尼復相謂曰姊妹久見皆有菴尼不可同行但遠出南林隨後而去時菴尼在後行時趁伴不及復被盜賊劫奪衣資漸漸遊行至室羅伐訶菴尼寺尼既見已告言姊妹行李安樂不答曰寧有安樂在路遭賊劫我衣物諸尼答曰豈無南林共同行耶答言有若何因遭賊者有菴尼不合同去緣斯在後遂遭賊劫諸尼曰九十六種諸外道嫌皆悉惡不妻女人唯佛世尊獨奈我等令依怙被賊劫奪諸菴尼聞已白諸菴尼諸菴尼白佛告言除時因緣從於其時有衆多菴尼隨從南林人間遊行飲食有問佛曰

有菴尼等六人

應持路報如佛所教持路報者諸菴尼不知造誰持去佛言應令男淨人或女淨人此若元者令求寂男求寂女此若無者菴尼菴尼應更手持去更手持食又有衆多菴尼人間遊行有染患者詣菴尼而去佛言不應棄云應可與行菴尼力少不能持去佛言若有菴尼應共與去菴尼近足尼在頭邊行至村坊俱看病人不行乞食送開飲食佛言應留一人看守病者餘皆乞食若菴尼病亦應准此將去余時世尊告諸菴尼目前創制此是隨問乃至應如是說若復菴尼與菴尼共南林期行者除餘時波迦尼迦餘時者謂有恐怖受難處此是時若復菴尼者謂是六眾菴尼者謂十二眾期者謂同路伴行者謂涉路而去除時因緣者謂有難緣得同南林若元南林不能得去恐怖畏難乃至結罪並如上說持犯相其事云何若菴尼共菴尼南林同路行時若起爭執應令各管得

有菴尼等六人

愚作滿滿拘虛舍皆得罪惡或從村
詣野或從野詣村里數結罪成皆準
此又元犯者謂來初犯人或癡狂心
亂痛惱所經

與法慈尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時
六眾慈慈尼船波難陀共相謂曰
此諸黑婢用粉像脂以塗其足如是
等廣說如前乃至告十二眾知彼便
帝泣令辦路接遂共同船男女交雜
諸人譏笑諸慈慈尼聞以緣白佛佛便
呵責乃至制其學處應如是說

若復慈慈與慈慈尼同乘一船者波
迦皮迦如是世尊為諸慈慈制學處
已在給園中去斯不遠有河名曰難
渡於此河外有村名曰白鴿村有長
者建立大寺修營既畢欲施與僧便
請二都僧尼就彼設供時有一尼勤
儆善品作如是念我於今日不行乞
食且當作供養至臨中我當起供既
修憐憫見日欲中遂到河岸見諸慈
慈先在船上時船主報言聖者宜
可上船尼言賢首我不合去宜待後

一切有部律卷第二十六 第六經

慈慈尼更還來舉人將去復哭尼上尼
見慈慈尼在後船到彼岸舉尼而
去時慈慈尼遂便叫喚舉人舉人可
未舉我舉人不肯尼乃佇立河邊見
日過午即便歸寺乃至食時乃在後
為習諸飢虛脫過倚門一邊是時諸
尼避供已開此尼曰聖者食是他
物服食他罪多食食養飽而計舉
日我不去食何問之有問曰何因不
食舉以其事告諸諸尼尼白慈慈慈
慈白佛佛言除直渡世尊以此因緣
告諸慈慈慈慈曰前是制制此是隨開為
制學處應如是說

若復慈慈與慈慈尼同乘一船若法
波若濟源除直渡波迦皮迦
若復慈慈者謂是六眾餘數如上期
乘一船者謂共乘船過津濟源波
者謂下水濟源者謂上水直渡者謂
正趣傍岸此中犯相其事太何若慈
慈共尼同乘船計其違近得罪輕重
同前道行若諸憐憫隨渡而去或復
施折或避津源或施師不用其語此
皆元犯又無犯者謂初犯人或癡狂

一切有部律卷第二十六 第六經

心亂痛惱所經

獨與女人在屏處坐學處第二十八

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時
吳哥卑陀夷於日初分著衣持鉢入
城乞食次至故二妓多之舍是時妓
多遙見卑陀夷來即為敷座告言善
來聖者可於此生即共妓多相對而
坐時卑陀夷為其說法憶昔同聚告
妓多曰汝憶昔日於彼園中我天相
覆敷設如是則果然如是燈明食如
是飲食作如是像戲不若言我憶時
有乞食慈慈亦至妓多會妓多見已
作如是念我今若起與食恐絕言談
即便攜手令去時卑陀夷見其攜手
告言妓多汝對我前情元著耶便與
外人手相攜違報言聖者我實不與
外人手相攜違然有乞食慈慈欲求
求食我作是念若起與食恐絕言談
遂以手攜更無別意卑陀夷見其手
為汝說四聖諦法而長跪耶然我於
昔時常自舉手從他乞得斯應施
捨而出家汝今不能助成福事應施
乞人于時妓多即便重嘆乞者以上

一切有部律卷第二十六 第七經

妙餅食授與滿鉢時乞食者得食便去其部陀夷於此飯食訖過多林彼乞食者便作是念我今直往大德部陀夷所助其歡喜往彼告言大德當生慶喜我於今日受仁妙供部陀夷曰汝初入舍見作何事答曰見以手遮問曰後作何事答曰後出好食持以相施報曰當尔之時我在舍內令施汝食問曰大德當時共女人一處坐耶答言今日此事合不答從合不合我已作訖何干汝事若汝不能共容忍者當告汝其學處答曰我豈相捨即以此事白諸苾芻欲者聞各生嫌耻云何苾芻與女人屏處獨坐時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊乃至問部陀夷廣說如前制其學處應如是說若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸迦迦若復苾芻者謂部陀夷餘餘如上女人者謂堪行姪女獨者謂无第三人屏處有三謂牆欄及傍坐者謂一尋內縱身而坐結罪同前此中犯相其事云何若苾芻獨與女人在屏處縱身而坐無第三

四百四十五卷 第二十九

人得波逸迦迦若在門屋下或在房門前或令女人獨於此處摩耆諸樂大調其門來往諸人皆得見者无犯又无犯者謂取初犯人或藏狂心亂痛惱所逼

與苾芻尼屏處坐學處第三十九

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園是時多般就出家已次當授事時諸尼衆於日初分著衣持鉢行乞食唯有多獨在寺住時部陀夷入城乞食至苾芻尼寺是時多般就爲憐憫於寺門前通見部陀夷來告言善來聖者即便放苾芻前札其足在一面立時部陀夷便爲說法說法既久憶當同歡告及多曰汝憶往日於彼園中廣說如前乃至答言我憶時有老病苾芻尼在門屋下坐作如是念此之二人乃至母嫌時事亦共評論時既延久及多報曰聖者應去諸苾芻尼欲未入寺見不捨除惡生嫌恨我當掃灑部陀夷去去多掃灑諸尼見問掃地何少答曰自汝去後我立不坐老尼聞已報曰仁者去後及多不

四百四十五卷 第二十九

坐其事責余然大德部陀夷來至於此立并及多忘意言話乃至母嫌亦並許章諸苾芻尼問及多曰實作如是不端最事耶答言實余諸尼聞已咸生嫌耻云何苾芻與苾芻尼獨在屏處立以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛以此緣集苾芻東問答可貴廣說如前乃至爲制學處應如是說若復苾芻獨與一苾芻屏處坐者波逸迦迦若復苾芻者謂部陀夷餘衆如上釋獨等義廣說如前此中犯相立卧皆犯餘如前說

知苾芻尼欲得食學處第三十

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園余時具壽大迦攝波在城東園廣子母舍時迦攝波於晡後時從靜處起往世尊所禮佛足已退坐一面余時佛告迦攝波曰汝今年衰朽老所著布糞穢衣極成重澤此應棄捨當我教依衆而住受別請食及施主衣應以刀裁并染壞色而守持之時迦攝波奉教歡喜禮佛而去於此城中有一長者於長夜中作如是念善哉大

四百四十五卷 第三十

迦攝波合受人天恭敬供養我當何時於已舍中得設微供延請未食長者聞佛令迦攝波依眾而住并受別請住詣其所礼足已在一面坐時迦攝波為長者說微妙法示教利喜長者便念我若獨請大德詣舍食者最容不肯受我今宜可通請四人長者即從座起偏袒右肩合掌礼敬白言聖者唯願大德并已四人明日就家受我微供是時尊者默然受請時彼長者見受請已礼足而去既至舍已告其妻曰賢首我於長夜作如是念善哉大迦攝波合受人天恭敬供養我當何時於已舍中得設微供延請未食我於向者延請大德通已四人明來我舍為受供養彼已慈悲許受我請賢首宜可多辦清淨妙飲食其妻聞已尋皆俗辦應合食今日修營堪然食者明朝當作持飯長者至明日清旦便作是念我今若於三層舍下敷設坐席乞食諸人共相諠鬧若在三層上為鳥亂飛恐汙飲食宜於中層敷其座博設微設已

一切有部毗奈耶卷第五

即令使者往白尊者迦攝波大德欲食已辦奉願知時如佛所說若為元首受他請者應在前赴時大迦攝波於日初分通已四人往長者舍既至彼已便昇中閣就座而坐是時長者礼尊者迦攝波足已在一面坐時大迦攝波為其說法示教利喜時吐摩難陀慈苗尼亦未乞食前入長者舍告其婦曰妙相無有長壽當施好食長者婦見報言聖者今日稍忙无暇扣與問言何為答曰尊者大迦攝波一切人天皆恭敬供養今我舍內耶設疎供請彼四人來此受食時將欲至仁可且去尼便報曰彼是外道出家至愚至鈍多有諸餘惡上族出家臭戒為大法師三藏俱明訓解無尋何不供養乃施餘人時大迦攝波聞此語聲作如是念勿令此尼廣為惡業故作聲效金屑非光等過宅中尼聞妙音如是迦攝波作如是語彼大龍象已至宅中長者聞已遂作是念前女外道出家至愚至鈍後更說云是大龍象便起慈心從閣而下彼下

一切有部毗奈耶卷第五

問時急行震響尼聞行聲便作是念聽此行步響異尋常必當於我作無利事宜可急出勿令見我即搖尾急步疾出其舍長者告曰先沙門尼何故逃走更不得來入我宅內尼還報曰汝家如廟如聚停樹茶羅我蒙國王宮內人元有障導汝若觀者我者當藏汝雙腕長者告曰先沙門尼諸者宿尼蒙王恩澤非汝貪心無識之人且放汝去長者目持權櫃上妙飲食過識供養飯食既訖收鉢過中厨木已長者及妻卑席而坐聽說妙法時大迦攝波為說法要示教利喜從座而去至住處已往詣佛所礼佛足已却坐一面白佛言世尊我蒙佛教令依眾住受別請食由斯乃是外道出家至愚至鈍復是佛弟子中為大龍象我於今日得斯顯譽大德我於長夜自居閣若續住閣若自常乞食讚常乞食自居閣下若續讚讚居閣下若續讚讚佛告大迦攝波汝見何利自居閣若續讚讚閣若自常乞食讚讚乞食自居閣下讚讚閣下

一切有部毗奈耶卷第五

自著書持戒讚歎貴持天大迦提波
白佛言世尊我見二利太何為二一
者於現世中得安樂住二者於未來
世能與多人作大燈炬示其正路時
彼諸人應共聞知作如是語佛在世
時有大德若若捨俗出家淨修梵行
大師所讚智者所稱自居閑若乃至
示其正路時諸若等聞是事已各
自策勵如說修行勤求出道彼於長
夜得安樂住說是語已佛告大迦提
波善哉善哉汝能如是於長夜中與
未來世同梵行者作大饒益哀愍世
間人天等眾惠利一切今得解脫迦
提波若有毀譽杜多行者我讚其人何
以故迦提波我於長夜讚歎行此杜
多功德稱揚顯諸行中家迦提波
汝從今日常往閑若讚歎他人住閑
若處乃至廣說汝等應當當心修學
時迦提波奉教修習此是緣起仍未
制學處

（一）有教者多事多事 第十八卷 二

長者居士等於諸大德尊宿常
為供養時六眾若若入城乞食諸十
二眾尼所時彼諸尼見六眾至報言
聖者就座可食小食解波難陀曰
當授我答言我等報曰今日雖介明
朝還難陀曰我當還奉報言姊妹
得此食未能支濟汝等若能順我等
意為饒益者諸難陀等先所解給
諸大德若若種種供養汝當勤修迦
提波我若能如是得供給我當支濟
時吐羅難陀尼自言聖者我若若尼
合作此事不鄙汝難陀曰深是合作
誰復相違豈分我等受饒而死尼曰
我等奉教時吐羅難陀尼若若尼入城
乞食到彼尊者橋陳如施主之舍至
彼舍中作如是語仁比於誰以食供
養答曰聖者橋陳如我常供養報曰
汝若能於種種出家明閑三藏辯才
无尋是大法師為供養者仁等必當
獲殊勝福報彼便問曰誰是種種具斯
衆德報曰聖者難陀即其人也答曰
我國教作長者遠便以橋陳如供養
迦提波如是諸餘尊宿尊德所有

（二）有教者多事多事 第十八卷 三

供養悲皆迴與六眾若若今時六眾
於日初分著衣持鉢入城乞食至施
食家受諸飲食餅果之類盛滿鉢裝
并持鉢鉢還歸住處諸若若見問曰
袋中盛滿何緣將來報言願我姊妹
元病長壽緣彼教化我得美食諸若
若曰具壽舍違諸尼教化飲食而受
用耶答曰據何不令深誠應理豈我
不食自饒而死少欲若若聞生增歟
云何若若令若若尼教化飲食而受
用耶以此因緣具白世尊世尊乃至
廣為問答為制學處應如是說
若復若若知若若尼讚歎因緣得食
食者汝返成迦如是世尊為諸若若
制學處已室羅伐城有一長者為二
種業一謂興易二謂營農於曠野中
耕田既訖下耨麥種即於田邊耕作
小廬復持錢財餘家與弟時有乞食
若若人間進行至室羅伐城出城觀望
見彼小廬作如是念此處閑靜堪為
止宿即使每日入城乞食權得小廬
由人氣故諸餘鳥獸不來侵擾復家
時兩世實極成時彼長者他處經末

（三）有教者多事多事 第十八卷 四

安隱得至藏舉貨物洗浴食已告其婦曰我於先時於其露田中下糠粳種遂出種米不知今時可得種不遂往田中見苗實成熟便作是念我所種苗不作難種亦不使人而為守護何故今時非意成熟即便按行見有人跡尋取而去至舊草廬窺戶內觀見乞食者加跌端坐宴樂憐思長者便念我田得成由此人力遂前問曰聖者住斯答言如是長者告聖者此是我田章可使住若須花葉及齒木者隨意當取明就我家為愛踐供苾芻報曰我是乞食人不受他請便不相許時彼長者礼足而去既至家已報婦曰賢首應料理倉庫田麥極成婦曰仁詎我事夫曰我先下種不安尋穡亦不使人而為守護今極歲熟何事相誑汝勿致疑婦問其故答曰我於田邊造一草室有乞食者於彼居停由其力故苗實成熟婦曰若如是者何不請來就舍受食答曰我已言請彼不肯受自云我是乞食之人不受他請婦曰彼乞食者曰

一四有部律卷第三十五 第廿七

自家乞求辛苦方能滿腹仁不忍細所以不受宜可更去若相邀必應為受時彼長者聞婦勸已遂便復去至已礼足自言聖者幸願慈悲明當就宅受我微供苾芻報曰長者我是乞食人不受他請長者報曰願當降意明至我家略受微食勿違所請時乞食人見彼長者懇懇不已遂默然受長者見受礼足而去既至舍已告其婦曰賢首乞食苾芻已受我請明日許來應可為辦上妙飲食其婦聞已即便備辦堪受食者今日預為預熱食者明日當作是時有餘乞食苾芻來至田中草室之內央乞食者曰可來共行乞食報曰有別長者來請我食時至當赴不及相隨餘乞食者作如是語汝大福能獲利養為物受請時至當行乞食時吐唾離離苾芻尼於日初分著衣行持入城乞食迴次至彼設供之家便入其舍見長者婦報言妙相願汝无病長壽當施我食婦人答曰聖者且去我有憂愁無容設食問曰何憂答曰請乞食者許

一四有部律卷第三十五 第廿八

米就舍今既不至恐其飽食是故懷憂尼便報曰我若受米與我食不報言與食尼曰我雖蒙食其伴如何報言亦與守寺之尼雖當與食報言亦與吐唾離離便作是念入城乞食人今皆欲出新來入者即是其人尼往城門遙望而往其乞食者作如是念我既受請不為乞食且備善品時至當行看時欲至著衣持鉢往赴城中時吐唾離離見而便念此之來者是聖請人即前問曰聖者於某甲舍受其請耶答言余尼曰我於彼家已相讚緣報言姊妹我先令汝相讚耶便作是念如世尊讚若苾芻尼讚得食即不應食我今空可忍飢飽食不緣此故而犯其罪即欲迴還吐唾離離見其欲去報言聖者我不知仁名字氏族本何報余共相讚讚時乞食者報言姊妹若先是實後便受若後是實前言是虛說是語已還還半復尼極著難便行乞食時彼苾芻還歸草室乃至食力未盡已未修諸善必食力消已過便憐則餘乞食者求

一四有部律卷第三十五 第廿九

問之曰食是他物腹豈他耶答曰我何所作報曰多貪飽食遠使不能修諸善品問誰貪飽食答曰汝是多貪報曰我不曾食問曰有何因緣時乞食者具以其事白諸苾芻諸苾芻以緣白佛佛言除施主先有受食元犯今時世尊讚歎持戒可破戒者告諸苾芻曰前是創制此是隨開為諸苾芻制其學處應如是諸若復苾芻知苾芻尼讚歎曰緣得食食除施主先有受波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾芻尼者謂吐羅離陀讚歎者有其三種一讚歎持戒二讚歎多聞食有二種已如上說食者謂吞咽也除施主先有受者若施主先有心請此苾芻設令讚歎食之元犯此中犯相其事太何如有衆多苾芻受俗家請若苾芻尼先往其舍作如是語仁等設供請何苾芻報言某甲尼曰欲行何起施主報曰欲行食起尼曰應與細說彼苾芻或有證得預流果者或得一來果者或得不還果者或有證得阿

〔有部律藏卷第三十三 戒律部〕

羅漢果者尼曰欲行何報報曰事訖尼曰應與牛酥彼苾芻得四果故尼曰欲行何報報言誠苾芻尼曰應與石鹽彼苾芻得四果故若行醋漿應與酪漿乃至諸菓餅果悉皆勸與勝上好者欲與非時少糖漿尼曰應與石蜜漿欲與果未飯尼曰應與糗米飯欲與菓羹尼曰應與肉羹彼苾芻得四果故若諸苾芻知苾芻尼見彼施主行處食時勸行好讚彼苾芻獲得勝果若苾芻知如是虛相讚歎食其食者皆得波逸底迦若苾芻尼讚歎苾芻云持三藏應與好食者得惡作罪若苾芻實得諸果實得三藏尼雖讚歎食之元犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏教監奉勅雕造

〔有部律藏卷第三十三 戒律部〕

根本說一切有部毗奈耶卷第三十四 而

第四攝頌曰

三藏法門義淨奉制師

飲食一宿屢受終不滿餘足食別非時而不受飲食

展轉食學處第三十一

今時薄伽梵在王舍城羯蘭錡迦池竹林園中時是晝大日乳連於時時中常往捺落迦傍生餓見人天諸趣慈悲觀察於捺落迦中見諸有情倍受刀劍斬斫其身屍棄燒煨猛焰燒炭燒煮等苦於傍生中見其更互相食取等苦於諸天處見將墜墮受別離苦於人趣中見有種種難辛求覓資生衣食殺戮等苦既見是已於四衆中皆皆宣告諸人當知如我所見五趣差別苦樂之報皆悉不虛設等應信勿致疑惑受苦報者惡業所招謂殺盜邪淫乃至邪見不敬三寶欺慢尊親無慈愍心不持禁戒由斯惡行得苦異熟受樂報者善業所感謂

余時世尊告阿難陀非一切時盡常有
大目犍連如是之輩頗亦難得是
故我今勸諸苾芻於寺門屋下盡生
死輪時諸苾芻不知盡法世尊告曰

一、所有雜誌本厚共五十四冊、第二張

一、有之。二、無之。三、是。三、及。二。

能竭煩惱海 當盡苦邊際

元亨利貞不獨五十而卷 第四卷 卷

貨要告言善長者即便持諸華入
大海中因風破船往而不返其妻幸
苦或假宗親或以自力長養小兒以
孤貧養育名曰貧生時貧生童子既
漸長大付師受業遂與同學往竹林
園至寺門下見蓋五趣生之輪問
言聖者此名何物答報曰此是五
趣生之輪白言聖者為我宣說茲
告告曰汝當善聽所謂捺洛迦傍生
餓鬼人天趣別又問聖者此捺洛迦
有情曾作何業受斯新斷碎身等苦
答報曰曾以此十惡業道以輕
重心教作不忠由彼業力今受斯苦
又問聖者此傍生趣曾作何業受斯
負重相食等苦答報曰曾以此由
造作十惡業道以輕微心教作不忠
由彼業力今受斯苦又問聖者此餓
鬼趣曾作何業受斯飢渴燒然等苦
答報曰曾以此由慳惜已物不肯
惠施見他施時便為遮止於三寶處
父母親族无分布心教習不已由彼
業力今受斯苦又問聖者此之天趣
曾作何業受勝妙樂答報曰曾首

四有部論卷第三 第五經 而

此由以惡重心修十善業教信三寶
受持禁戒由彼業力今得生天受勝
妙樂又問聖者此之人趣曾作何業
受慶中樂而有馳求活命等苦答
報曰曾以此十善業道以輕微心
而教修習由彼業力今得人身受處
中樂而有馳求活命等苦童子自言
聖者下三惡趣我所不欲生人天中
情有欲尚聖者我作何業生彼天中
答曰汝若能於佛正教中善說法律
而出家者於現世中策勵修習斷諸
煩惱盡苦邊際若不獲果有餘煩惱
而分終者當生天上聖者若出家者
當作何業答曰乃至命終先德行
日我不能作更有何業得生天上若
受八支及五學處為近住近事日此
作何事答曰若一日夜或至盡形不
殺盜婬不妄語等日此亦不能更作
何業當得生天問曰若以飲食供佛
及僧由此福因當生天上聖者可用
幾物得為飲食供佛及僧答曰可用
五百金錢聖者此事可辦即從座起
執足而去還家白母曰我於向者語

四有部論卷第三 第六經 而

竹林園於寺門下見有乘蓋五趣生
死之輪所謂捺洛迦傍生餓鬼及以人
天下三惡趣我所不欲上之二趣心
有受樂母今欲得生人天不母曰欲
得若如是者當可與我五百金錢奉
佛及僧一中供養當得生天母曰汝
少失父孤憐養育或以自力或假宗
親今始成人付師受業求備之直尚
自不充五百金錢奉何能得自言若
貧無者我當備力求見金錢母曰汝
今少平氣力微劣何能客作求見球
財答曰我當勤力墾及餘人母見懇
懇即放令去往市店所求自備貨時
有婆羅門居士等來見作人曾不見
問乃至日暮竹立行中諸人散盡遂
便還舍母問曰得備力不答言曾
元見問母曰豈有作人如汝來帶
凡作人者頭蒙塵土者破衣在作
行中他人見問既至明朝如母所說
者履衣淨住作行中時有長者欲造
宅舍求至行中覓傭力者將餘人去
不同貧生于時貧生報長者曰我亦
客作何不相雇長者曰汝客報未決

四有部論卷第三 第七經 而

豈能執作答曰傭力之人豈先與債
長者曰曰暮方酬貸生曰我且為作
至日哺時若釋作切當酬償直若不
愜意物不須與長者持歸令其作務
諸餘作者並不有心唯此貧生盡力
為作諸人報曰觀汝形勢未解客作
但可度日何苦自身貧生報曰兄等
知不我由惡善生存在貧家今更欺人
當生何道諸人報曰汝今未解且事
勤勞不久之間懶劇於我時彼貧生
善能說說為諸作者巧說當識諸人
樂聞執作隨走欲聽其話不暇徐行
貧生引之乃至終日一日之作比餘
兩倍長者至暮自來檢察觀其所作
倍勝於常問當作人曰汝於今日加
作人耶報言不如若余何故兩倍於
前其當作人以事具告長者聞已極
生歡喜遂與貧人兩倍之價貧人問
曰兩日之價豈併相酬長者曰我心
愧汝故倍酬直貧人曰若稱意者乃
至宅成常客我作所有價直且未須
還作了之展一時當付長者曰善哉
遂常令執作至宅功畢長者算錢欲

一切有部毗奈耶卷第三十 第十

酬作直唯得四百五十未滿所期責
人見已遂使啼泣長者曰何故啼泣
貧我於汝相欺欺耶答曰長者大人
元容欺我然我本心求錢五百於佛
及僧擬中供養錢既未足更復苦身
為此因緣我悲啼可長者曰若緣福
事我願助成貧人報曰長者添滿自
成福業我本願不得生天長者曰
汝以信心奉佛眾不報言如是若余
汝可往問世尊如佛所說汝當奉行
時彼貧人尋詣佛所禮佛足已在一
面坐白佛言世尊我為供佛僧眾自
賃已身求五百金錢在某長者家多
時客作及至作了五百不充長者見
欠為我添滿為當取耶為不取耶佛
言童子應可取之白佛言世尊他物
相助恐不生天佛言童子汝初發心
當生天處何況珍珍不生天耶奉佛
教已歡喜而去至長者家取三百金
錢還詣佛所自言慈母此是三百金
錢幸願營辦供佛及僧母曰汝豈不
知家道先貧爾適聞之食手器具座
褥皆無欲請佛僧若為能濟汝今可

一切有部毗奈耶卷第三十 第十

去自傭力處長者令知彼舍寬窄或
能為作貧人問告諸長者曰善哉今
我家貧窮途匱乏食手器具座席並
無欲請佛僧事不能濟欲欲還告就
此宅中為辦所須諸佛僧食是事得
不長者便令我造新宅得供佛僧所
成善事告曰汝可留物往請佛僧求
就宅中為受供養時彼貧生留物而
去遂於明日往詣佛所禮佛足已長
跪合掌白言世尊准願明日就某宅
中哀受微供
余時世尊默然受請見佛受已札足
而去報長者知時彼長者即為具辦
種種上妙飲食於晨朝時敷設座褥
安大水器布列香花令使白佛飲食
已辦願佛知時余時世尊於日初分
著衣待鉢與諸聖眾諸長者於是時
六眾於善園授事人曰今日誰家請
佛僧眾報言某長者子六眾議曰彼
客作人有何飲食我今且往餘相識
庵求覓小食至彼舍已彼客聖者可
食小食即皆飽食方語諸庵余時世
尊并詣大眾至長者家各洗足已就

一切有部毗奈耶卷第三十 第十

座而坐是時實生便以清淨上妙飲食手自供給悉令飽滿見六眾慈苦不能美食便謂佛所曰世尊我見眾中有諸聖者不能美食將非由此障我生天佛言賢首但施座褥定得生天何況佛僧為受飲食是時實人見佛僧眾飯食既訖双鈴器已便持小席在佛前坐聽說妙法佛為宣說示教利喜從座而去當余之時有五商商人從大海來過王舍城初至之日遇大節會將珍貨無人交易共相議曰既無交易事欲如何飲食所須無求覓處中有一人曾近慈菩薩知法式告諸人曰宜可散問今朝何處供佛及僧其家必有餘殘飲食我等往彼而求覓之訪知某甲長者之宅已供佛僧我等往抄富以償直而未贖之即便至舍白言長者佛僧食訖必有餘殘求贖多少長者報言非是我食是此少年所設飲食商人說彼同前來覓貧人報曰我不須錢直令相還時彼商人急皆恣食飽飽滿已成並攝歡白長者曰仁於今日得

阿育王傳卷第三 第七十條 而

六善利於已舍內供佛及僧我輩商人亦樂飽足長者報曰此非我食是此少年所設供養問曰今此少年是誰之子報云是某甲長者子而三報曰此人即是我知識之子便以大座敷之于地并安珍寶普相告曰諸君當知我聞眾緣成水滯水益器仁有施者宜安此處須臾之間便成寶聚而主報曰當受此物貧生曰我但施食无求物心商主曰斯非食價此中一寶能成百供非閑食宜以慶喜心共相贈還報言我今設食求見生天仁華見惠我不敢取勿緣此故障我生天商主曰汝信佛不善言我信若信佛者可往問佛所禮佛足已白之時長者子往詣佛所禮佛足已白言世尊我向設供尚有餘食與五百商人皆令飽滿時彼歡喜以眾多亦實見惠於我為愛此物為不受耶佛言受取白言世尊勿緣此寶障我生天商主曰是花報果報在後時長者子禮佛而去為受珍寶

阿育王傳卷第三 第七十條 而

身云更无子慈眾人議曰長者身无首望交无欲見於華共相領顯宜慮共見大福德人立為首望諸人議曰如何得知是大福德中有智者告諸人曰應以眾多種子置一坑中令拂諸人以手採取若得一色種子者當立其人以為首望即便如議以種種子置一坑中眾人各採取得種種獨此實生得純色種子眾人舉見而合議曰我等豈可立客作人以為首望便令三取皆得純色諸人既見共生希有云是天神之所加護我等今者宜可同心請為首望是時郭邑共拜實生以為首望時設供長者見是事已即以眾寶璣珞嚴飾其女而聘與之時實生善業力故宅中珍寶忽然自生眾人因此号曰善生時善生長者作如是念今我宅中所受果報皆是世尊威神之力我今宜可請佛及僧來至宅中受我供養是時善生長者往詣佛所禮佛足已在一面坐滿為說法既聞法已即起長跪整衣一肩合掌恭敬白佛言世尊有願焉

阿育王傳卷第三 第七十條 而

與諸菩薩明當就宅為受徵供令時
世尊然為受善生長者見佛受已
即札佛足從坐而去時善生長者即
於其夜修辦種種上妙飲食廣說如
前乎自持食奉佛僧眾見叔鉢已為
祇聽法便持小席在佛前坐令時世
尊知彼長者意樂根性隨機說法令
彼長者心得開悟即於座上夫婦二
人以金剛智於摧破二十種薩迦耶
見山得預流果既見諸已白佛言世
尊我等由佛得解脫果此非父母高
祖人王及諸天眾沙門婆羅門親友
眷屬之所能作我達世尊大善知識
故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出
安置人天勝妙之處當盡苦際得涅
槃樂乾竭血海超越雪山无始積集
所有身見悲憫降滅獲得初果我今
歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是
奉法迦耶波斯迦始從今日乃至
命終受五學處不殺生乃至不放酒
說是語已俱札佛足歡喜奉行令時
世尊為彼夫婦宣說法要示教利善
得勝果已從座而去至住處已時諸

阿含經卷第三 第三品 五

菩薩威德有疑請世尊曰彼善生長
者曾作何業由彼業力為善作人復
作何業於其宅中珍寶自出世尊告
曰今此善生長者所作業緣合成熟果
報不失凡諸有情尤身所作善惡之
業非於外界地水火風而令成熟然
於自身蘊界處中業緣成熟即說頃曰
假令經百劫所作業不三因緣會遇時
果報還自受
汝等若以此之因緣法等應聽過去
世時於聚落中有一長者大富多財
受用豐足春陽之月乘花遊園茂林
清池皆可受樂異色諸鳥發和雅音
所謂舍利鶻鷄百舌之類時彼長者
將諸男女諸花林中共為遊觀令時
世間無佛有獨覺者出興於世於真
宴類常懷哀愍住下房舍及以廣
食餅如餠餌得現世間時此獨覺為
慈物故人間遊行至斯聚落於日初
分著衣持鉢欲行乞食復自思念我
今何故為難滿身幸世人村多處求
食宜住園內若有節會人來隨彼所
施用自充足是時獨覺即往園中長

阿含經卷第三 第三品 五

若遙見身心湛寂客儀詳序亦加信
敬起渴仰心便就札足自言聖者仁
為求食我為求福宜住園中受我供
養時彼獨覺默然許之長者於日日
中奉施飲食後時長者有弟須彌
村告其婦曰賢者我今有事須往某
村汝於聖者如常供養勿令有闕告
已便去時長者婦晨朝早起倍辦飲
食其子問曰母今幸甚每日為誰母
曰為上福田聞已怒曰彼不備力而
受他食母便呵叱汝莫作此口業重
罪長者後還問其妻曰聖者飲食无
闕之不婦報之曰所供飲食无闕
須然我童兒於聖者處作口業罪具
陳子語長者便念小兒無識自害其
軀當墮惡趣即持重兒詣尊者處
彼獨覺遙見長者與子俱來便作是
念長者比來獨行而至何故今日與
伴俱來觀知事已不用口言以身說
法為慈故隨身宜界猶若瑞玉現
大神通作十八變上騰紅焰下深清
水卷舒自在令生深信凡夫之人見
神通時速能發悟如摧大樹頃頃

阿含經卷第三 第三品 五

依禮札事足白言尊者慈慈淨意
願哀慈速為下未受我微誠暗申供
養時彼聖者為哀賤故離身而下長
者即以隨時者花慈慈供養父子忘
皆頂札草足而發願言此大福田是
應供養而及為惡罵出偏力言願於
常來勿受吾罪所有勤誠供養切德
願於來世生大富家并得如是殊勝
之界勝此大耶我當承事不生厭背
汝等慈慈勿生異念往時長者子者
即今善生長者是由於獨覺所發願
熱心作偏力語達於五百生中常為
客作至今偏力惡業方盡復由至誠
供養功德生大富家由老彌言并得
如是殊勝果者今於我所得見異歸
又願勝此大耶我當承事不生厭背
者我勝獨覺百千億倍供養於我无
厭背心是故汝等慈慈若作純黑業
得純黑異熟若作純白業得純白異
熟若作黑白雜業得雜異熟汝等慈
慈應離純黑及以雜業當修純白業
得純白報如是應學此是緣起尚未
制衣

一、阿含經卷第三 第七及八

余時世尊出至舍城詣廣嚴城住於
樂池則高閣堂中時有長者名曰男
利問佛未至在高閣堂中便詣佛所
禮佛足已却坐一面佛為說法示教
利喜令歡悅已默然而住時男利長
若即從座起頂札佛足白言世尊唯
願哀憐及眾僧聞說我家為受微
供世尊今時默然而受是時長者見
佛受已札足而去就至宅已告家人
曰我已詣佛及僧聞當就食然佛僧
眾寂於道路汝等勿辦上好飲食時
彼家人依言備辦長者於是朝時款
設座持安大水器遣使白佛飲食已
辦願佛知時六眾慈慈前至此城往
門徒會彼見致敬報言聖者當食小
食若曰我受他請又復白言可食少
許慈慈沒單餅登言好汝等食時有
乞食慈慈從門前過三若出見亦嘆
人乞餅慈慈報曰我一生食不應二受
長者曰若如是者隨意將去就彼俱
會即以少餅受取赴彼請家余時世
尊不去赴請慈慈皆往有五因緣佛
遣取食士何為五一為自喜慈二為

一、阿含經卷第三 第七及八

諸天說法三為觀病者四為觀野果
五為弟子制其學處此中所謂欲制
學處注在堂中令人取食時男利長
者親來坐定手自奉飯種種清淨上
妙飲食慈令飽滿時彼長者行乞之
時見乞食者於小餅中所持之飯行
食將了在乞食者前立乞食慈慈作
如是念今此長者獨觀於我欲有言
說乃至此未發言我當先語報言長
者何但我獨食此慈沒單餅彼六眾
慈慈亦皆食說長者答言聖者是何
言然乞食者曰非我獨食慈沒單餅
彼之六眾亦皆食說長者問已慈慈
作色告言聖者豈我宅內无餅耶
皆家人曰汝可行此慈沒單餅彼即
行餅時取食慈慈受得食已往詣佛
所頂札佛足在一面立世尊常法與
取食人共相言問今日眾僧飲食飽
不白言世尊上妙飲食慈慈飽滿然
彼男利長者有念僧眾佛言何意時
彼慈慈以事具白佛言男利長者出
怨恨言是應道理余時世尊飯食訖
收衣鉢澤澤已出外洗足旋入房中

一、阿含經卷第三 第七及八

寤而坐於哺後時便從定起諸常
集處於僧衆前就座而坐告六眾曰
汝等實作展轉食耶六眾白言實不
大德世尊種種呵責汝非威儀非隨
順行非清淨法所不應為云何汝等
作展轉食耶呵責已告諸苾芻廣說
如前乃至為制學處應如是說
若復苾芻展轉食者汝等速成如是
世尊為諸苾芻制其學處佛在廣嚴
城高閣室中時有苾芻身患疾苦有
病留者來入寺中苾芻見已報言賢
首宜觀我病為展轉食方醫言聖者可
食小食報言賢首世尊不許醫言此
即是藥非餘能濟苾芻答曰世尊制
戒不許我食醫曰世尊大悲為有病
緣必應聽從時諸苾芻聞斯事已以
緣白佛佛言除病緣又有苾芻為
營僧糴或為軍觀渡事身體飢虛
便偃卧展轉食善品時有淨信婆羅門
居士等來入寺中見其偃卧作如是
語聖者世尊教法一向勤修何故今
時偃卧而住答言賢首我極虛羸報
言應食小食答曰佛制不許諸苾芻

〔有部律藏卷之五〕 第二十二

白佛佛言除作因緣
余時世尊從廣嚴城往給孤園時
有苾芻疲於道路身體羸瘦共相謂
曰我身疲憊若佛世尊聽許可食
小食若雖涉長途身不勞倦以白
佛佛言除進行時

余時世尊至室羅伐城給孤獨園時
此城中有一長者自立要期每於月
八日十五日二十三日月盡日於此
四日受聖八支近住學處又作量滿
諸苾芻就舍而食乃至苾芻未來食
者必不先食問於此日有餘長者請
佛及僧就舍受食佛及僧衆赴請之
後長者遂遣使人往詣寺中請僧來
食使者至寺不見苾芻還報長者教
於寺內不見一人長者曰何處云
答曰有別長者請佛僧衆就舍而食
長者曰彼食苾芻隨取一使人去
喚見彼苾芻苾芻皆食訖從舍而出白
言聖者某甲長者家中設食唯願悉
悲無違祈請苾芻曰我已食訖還報
長者苾芻食訖長者曰汝更展去
曰吉聖者可來就食食了之後以大

〔有部律藏卷之五〕 第二十三

莊嚴使者復去非苾芻曰可來就食
食了之後以大瓶施苾芻曰我已足
食隨瓶大小無宜更去使報長者苾
芻足食更不肯來隨瓶大小宜重
食時彼長者為得苾芻日時已過遂
便一日絕食時彼隣人問是事已畢
生嫌惡云何與諸沙門釋子他施衣
時亦不肯食連彼長者信敬之心由
不受請令他絕食諸苾芻聞以此因
緣具白世尊世尊告曰除施衣時余
時世尊讚歎少欲持戒或重戒者說隨
順法告諸苾芻曰前是創制此是隨
順廣說如前我今為諸苾芻制其學
處應如是說若復苾芻展轉食者除
餘時汝等速成如是時者病時作進
行時施衣時此是時

若復苾芻者謂是六眾也餘義如上
展轉食者謂數數食除餘時者謂除
其時此中時謂是病時病時者若
苾芻於一坐時不能飽足作時者若
於軍觀渡所有營作及眾僧事畢後
時掃灑大如席許或後塗拭如牛卧
行道行者若行半路還成直行

〔有部律藏卷之五〕 第二十四

一彈施衣時者謂如拭巾極量鉤
量等俱皆無犯結罪同前二犯相
其事去何施衣之時請有三種謂有
衣施或無衣施等有十六番

若苾芻前請有食有衣後請有食有衣兩請俱受二處皆食並犯若苾芻前請有衣後請無衣應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪若苾芻前請有衣後請有衣有衣俱受無犯若苾芻前請有衣後請無衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪

此是初善餘
句威應在此

若苾芻前請无衣後請有未但受無
犯若苾芻前請無衣後請无衣應受
前捨後若苾芻前請無衣後請有衣
有衣直俱受无犯若苾芻前請無衣
後請无衣无衣直應受前請勿受後
請若受已應轉與餘人若不轉與人
受時惡作食得墮罪

若苾芻前請有衣有衣直後請曰衣
便受无犯若苾芻前請有衣有衣直

一切有難衆生悉皆救濟

後請无衣應受前捨後若苴苴前請
有衣有衣直後請有衣有衣直俱受
元犯若苴苴前請有衣有衣直後請
無衣無衣直應受前請勿受後請并
受已應聽與餘人若不轉與人受時
惡作食得墮罪

若苾芻前請无衣无衣直後請有衣
但受无犯若苾芻前請无衣无衣直
後請无衣應受前捨後若苾芻前請
无衣无衣直後請有衣有衣直但受
无犯若苾芻前請无衣无衣直後請
无衣无衣直應受前請勿受後受後若
受已應轉與餘人若不轉與餘人受
時惡作食得墮罪四二三
又無犯者寧初犯人或寧在心乱痛
惱所經

撰本說一切有部毘奈耶卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一、切實執行三民主義

據本說一切有部毗奈耶卷第十五

施一食康過父學康第三十二

永時薄伽梵在室羅伐城逝多林給

抵極國於邊方廣大聚落中有一長寺

信心懇重為諸四方沙門婆羅門等

這一位廟君有於山兩位者族以飭

會余曰世莫方雲黑竹却現大和風
持者小道皆被聖人天威懾澤心

歡喜教印世尊然外道輩亦趣遠方

有六十靈形外道至斯聚落詣長者

所作如是語仁獲法利仁獲法利長

者問曰仁等是何今來至此答曰我

是出家人長者吉日吾來我為四方

沙門婆羅門等造山住處仁可相與

隨意傳息而瀟飈食我色保不暇其

外遠即於山佳處者甘然開室而

臨亦於晨者店舖停止便與長者擠

教布素研彼長者手自授與露形外

道餅果飲食長者令使命居士曰仁

可暫未去我供養勝上福田居士園

1000

已便作是念此言輕重多是佛之弟子我今宜往頂礼其足既至彼已見是元漸露形外道然而不能對面非致遂怒然而往時彼外道食了而去長者報居士曰好田好種豈不善乎居士答曰種實精好而田下惡鹹占磽确終无所收露形無漸常懷惡見長者報曰除斯之外有勝田耶居士曰有謂如來大師聲聞弟子長者曰彼若來者我當四事而為供給時彼居士聞此語已默記于懷舊貨既盡更收新物即便遷至室羅伐城到市店中安置貨物已往迦多林利於多僧足然六眾常法多於門首經行時解波難陀在門外立邊見居士從速而來遂便迎接告言善來居士猶如初月久而方現比於何處與易經求居士答曰教礼可達利耶我比在某處落夜有長者造一住處招勢四方諸沙門等并好飲食常為供養於佛弟子情懷渴仰解波難陀聞已便念若更有餘黑鉢之類聞此語者當在我前至彼住處我今宜可責彼居士

有部毗奈耶卷第五 第二篇

勿使語人告曰居士汝常謂我不目極思不勤讀誦恒念衣食以自活耶居士便念世間多貪不知知足解波難陀是當一教此聞我告諸起嫌嫌以復諸餘大德之類聞我此說責責何疑於是默然不復陳告時解波難陀見長者去往語六眾安善曰具壽我等何能久受平昔於此居住諸人告曰大德頗有好消息耶答言具壽亦有多少解波難陀曰消息如何解波難陀曰於某聚落有一長者以信施心造一住處并以飲食供養四方沙門婆羅門无等受用宜可共行受其供養諸人問曰豈可六人悉皆往彼報言並去理亦何傷則六人俱行詣彼聚落時露形外道共相謂曰我等宜應暫出觀化必有好處移就彼方便留一人令其看守餘皆悉去是時六眾漸次遊行到彼聚落至長者家就相見口告長者曰願无病長壽長者問曰仁等是何答曰是佛世尊聲聞弟子長者告曰善來望子我比起心願見佛象仁今得至深緣本

有部毗奈耶卷第五 第三篇

憐我有宿心造一住處并設飲食意為四方沙門婆羅門等作止履仁今可住六眾報曰彼處頗有林座卧褥被枕以不答曰先無六眾曰彼若无者豈地上坐耶長者即送諸林座并以褥席是時六人往彼舍中時可道見而告曰汝沙門釋子何故輕來此舍非是汝等住處報言外道非汝住處是何言歟汝若然者得客且住若更出言必見治罰外道便念此有六人我唯草已誰能共彼以相樂故勿令見辱宜當走避六人曰日恒於長者家食後時長者有緣演性餘處白六眾曰我有少緣請某聚落仁等知舊於我舍中受其供養至我迎還長者即告家人曰汝等如常供養至者至我迎還勿令闕之長者偈云六眾如常受食時解波難陀解波難陀曰誰能然然无語於長時中依他執宜當顯處作自威儀解波難陀曰斯亦善哉時諸女人來授飲食解波難陀告難陀解波難陀曰汝等勤此其女眼可口鼻腹腦手足皆皆端正真

有部毗奈耶卷第五 第四篇

勝不辱僧徒且可復行詣室伐伐公
時南方有一外道論師名耶羅漢
度迦多說無後世為來論議未至
室羅伐城入迦多林詣尊者了教
陳如摩作如是語蓋我曾聞達
少學業欲於仁慶共立論端時尊
情陳如報言婆羅門諸樂論議者
可共論此之言談非我所受時婆
門迦皆至彼諸大德所尊者馬勝
者賢善尊者大名尊者名稱尊者
圓滿尊者元垢尊者牛王尊者妙
等既至其所求申論議皆如尊者
陳如不共言論次至具壽舍利子
作如是語蓋我前曾習少多學業
欲於仁慶共立論端時舍利子聞其
語已作如是念試觀此人其善根
即便觀見有少善根雖有善根緣在
難處即觀此人與我相屬復更思念
更有如斯有情之類因觀論議能受
化不觀知更有復受化者何時當集
知至第七日皆未集會即於是日少
立論亦尚留餘義於六日中午皆如
是至第七日四邊咸聞南方論師是

一四有部毗奈耶卷第五 第八

元後世外道來至於此與舍利子共
相擊論竟元勝時自百千萬億有
情皆生喜樂或有先世善法之所警
覺咸來集會時舍利子知眾已集觀
時復至即以深法大度外道令使無
言時彼外道既破已起散信心合
掌恭敬作如是白大德我預於善說
法律而為出家并受圓具戒法當性
於世尊所而於梵行時舍利子即與
出家并校園具教其法或復便專心
自勵斷諸煩惱證阿羅漢三明六通
具八解脫得如實知我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有心元障
如手搗空刀割香塗受憎不起龜金
與土等元有異於諸名利元不棄捨
釋梵諸天志皆恭敬是時大眾咸生
希有作如是言諸人知此大論師
人無敵者今舍利子以元身辯令其
降伏與授學處證阿羅漢諸未大
眾歡信倍常時舍利子知諸大眾意
樂隨眾界性差別當執說法遂令十
二億有情咸證阿羅漢法世第一法
或得預流果乃至出家復得阿羅漢

一四有部毗奈耶卷第五 第九

無時諸大眾咸發聲聞心或獨獨
心或發元上大菩提心者皆於三寶
深信時舍利子於日初分權彼
外道於食後時六眾基營從彼聚落
乘三給園時諸公等既相見已告言
善來具壽此者隔閡從何處來報言
從某處大聚落來諸人告曰仁等薄
福不親大事近舍利子降伏南方論
師外道令其捨俗得阿羅漢且得徒
眾獲果發心
今時六眾聞是語已報言諸具壽此
未希有何以故其舍利子是第二大
法將助佛轉法輪伏一外道何足可
稱假令舍利子被他屈時尚有大眾
共相救濟未為奇特我事所作實況
希有以我六人降六十外道蓋聞
日以河明淨離他報曰此用緣術又問
曰說何法義答曰以身說法問曰為
當並死無命存耶答曰當時命在至
於今日死法卒知時諸公等具聞知
已各生煩惱云何當自作極惡事理
應善而更因斯更生輪迴時諸公
等以此因緣具白世尊今時世尊集

一四有部毗奈耶卷第五 第十

諸婆羅門六衆曰汝等實作如是之
端嚴事損我法耶曰言責亦大德世
尊種種呵責所說如前乃至為制學
處應如是說

若復慈於外道住處得經一宿一
食若更受者波連成迦如是世尊為
諸婆羅門聖處已時彼信心居士還
持商貨到前聚落至若長者店上安
置長者猶尚供養而還令使來喚
彼居士共為隨喜與福四舍居士聞
已便作是念我試往觀多是世尊身
聞弟子於彼見已仍是外道露形無
有羞耻居士不能對面有所言說默
然而住露形食已從座而去時彼長
者報居士曰好曰好種廣說如前勝
上曰者謂是世尊聲聞弟子長者聞
已作如是語知識莫違復字我不願
聞何況欲見問曰彼已來耶答曰已
來又問是何人答言六衆居士曰彼
至於此作何事耶長者具報其事居
士曰汝往大海取假琉璃長者曰豈復
世尊有好弟子居士曰有長者曰彼
字何等答曰謂舍利子大目犍連等

（一）有部律部卷之五 第十卷

仁若見者必起殊勝信敬之心復希
有善長者曰彼若來者我當供養居
士便念我若還彼當白世尊時彼居
士父易說了更取餘貨還至摩竭城
安貨物已往詣佛所頂禮佛足白佛
言世尊於其聚落有一長者彼為四
方沙門安單門等造一住處若有未
者施其飲食於佛弟子請懷歡喜其
世尊等為慈愍故令其信住彼信
心世尊令時默然許之是時居士知
佛許已札辭而去余時世尊作如是
會諸於長者及其眷屬并諸人衆有
宿緣耶即便觀知唯舍利子於彼有
緣能令更化舍利子曰汝可往某
處度彼長者及其眷屬并諸人衆
時舍利子從佛聞已即奉佛教將五
百金以爲圓轉諸彼聚落解至彼
已便於長者施食之慶而為停息長
者前有尊者舍利子將五百徒來味
主住處即便往詣舍利子所頂禮雙
足在一面坐時舍利子為彼長者宣
說妙法示教利喜默然而住
時彼長者即從座起整衣三屈合掌

（二）有部律部卷之五 第十卷

於首白言大德并諸大眾明就我家
喜受敬供時舍利子默然受之長者
見舍利子默然受已禮足而去即於
其後具辦種種上妙飲食至天明已
散設座席安大水瓶即令使者往白
舍利子及諸大眾飲食已辦幸願知
行時舍利子於日初分著衣持鉢并
詣大眾詣長者家就座而坐時彼長
者見衆坐定自平行食出令飽滿時
舍利子知衆食已滿漱復託便取鉢
器是時長者自持小席於上座前合
掌而坐自舍利子曰大德當為說法
時舍利子報長者曰若樂聞法者可
於演博顯故之衆多教座廣擊鼓唱
令告諸人仁等若樂聞妙法者明
當物集聽大德舍利子宣揚法義作
如是語教長者已為彼長者隨時明
願說他日
所為市施言 必獲其義利 若為樂故施
後必得安樂
如是等頌教以福利資及存亡普濟
有情離障解脫為呪願已從座而去
然此長者於大眾落中家為獨首如

（三）有部律部卷之五 第十卷

尊者教遂於空地多敷座席聖徒室
令咸皆悉知明日尊者法將舍利子
為說妙法若仁等樂聞咸皆集當
希見論不於生死久沒輪迴時尊者
舍利子至明日已於小食時與諸佛
衆說法場摩昇座而坐再量百千大
衆雲集諸有情輩皆生喜樂或有先
世善根之所警覺令樂聽法時舍利
子知諸大衆意樂隨眠界性差別稱
機說法遂令彼長者并諸眷屬及百
千有情得四善根獲四勝果於三善
提隨緣發趣於三寶處敬信莊嚴時
舍利子久為說法甘發風勞復為佛
先制戒時過不食時彼長者請舍利
子及大衆曰願於我舍留神久住當
以四事共相供給時舍利子報長者
曰以汝為緣佛為慈善當制卑虛稅
令欲去
余時舍利子身帶風疾斷食飢虛將
諸大衆詣室羅伐訖至彼已時諸老
舊問舍利子弟子曰善來且各行幸
安不報言有安不安彼問何故答曰
我解波歇耶廣為濟度斯成安樂然

有部說一切有部毗奈耶卷第三十三

說法時又背續風疾一日不食遂涉
長途此不安樂時諸老舊聞是事已
以舉自佛佛言聽諸老舊應當依著
以自安息又施食應除病緣今時
世尊讚持戒者如前寶說告諸老舊
前是創制此是隨開應如是說若復
必著於外道住處得經一宿一食除
病因緣苦過者波逸提迦
若復必著者謂是六眾餘義如上於
外道住處者謂彼施主以其住處先
與外道此處應受一食除病因緣者
若有病緣過食元犯若無病者過食
得應罪餘並同前此中犯相共事云
何若法當於別住處已受一食若更
經宿得惡作罪若受食者便得惡罪
若於此宿餘處受食宿時惡作食時
元犯若於餘處宿此處受食宿時元過
食得惡罪若餘處有餘處食暫受此
者元犯若此處所是多人共作或施
主見留或施主見其二人過食元
犯又元犯者謂初犯人或後犯心
亂痛惱所纏

過三三受食學處第三十三

有部說一切有部毗奈耶卷第三十三

佛在室羅伐城近多林給孤獨園小
時北方有大商主來至此城取外停
止六眾聞之共相告曰難陀波羅
施我聞北方有大商主來至此城郭
外停息我今暫往就彼相看必有客
者少多勸化難陀報曰此亦善哉即
便俱往自相告曰彼諸商人若受我
等食者應可報去我有飲食且得充
濟若施衣者是安所須既到彼已問
言商主自遠而至不疲勞耶答言聖
者勞此相問六眾曰必有客者暫可
聽法時彼商主恭敬合掌即便聽法
既聞法已商人請曰聖者可於此食
答言賢首我自先澹不勞幸甚便於
他日更復相看為其說法商主然勉
請其受食復還報曰我不須食後於
異時商人議曰此處之草當向某村
逐草放牧即將牛馬往詣彼方是時
六眾明日還去就彼商人欲為說法
既至彼已不見商人懷憂而住時有
人來問言大德何故憂愁波羅施隨
日此有商人是與相識貨貨豐贖不
見告辭捨我而去報言聖者彼非今

有部說一切有部毗奈耶卷第三十三

主為山王草暫往某村遂意放牧煮
食貨物不久還來解渡緣忘日願汝
无病長壽作是語已即從彼村還見
商人說他日

邊方險路不應往 設令去者勿居停
非但慮所不堪行 彼人勿共為親友
山險居人初見好 如金指三創鮮明
中方居者則不然 始終不約如山云
時諸商人聞此語已答聖者日何因
致恨若見識諸六眾日賢首已與仁
等略申博義發我善品類為說法何
不言別遂即私未答言聖者非我長
來隨草故余如其歸日還三三羅伐
城相與告別聞施日賢首更可暫未
聽我說法時彼諸人即共敬札各取
早座坐而聽法為說法已商主日聖
者可於此食答日不須時彼商主告
諸人日仁等數請受食皆言不須豈
非聖者之少衣勝仁等宜應隨已而
以奉奉施諸人報日斯亦善哉遂使
人人各以一張上好毛絨持用奉施
聞施便與况願此之施物福利無邊
耶施莫既得物已告言賢首汝比須

（有教聖者集卷第三 第七十三）

煩請我之食今可將來是何供養時
從商人即持餅果還到日前知施第
更行大鉢聚言賢首可寄此中商主
意念以此鉢絕六若與商者可足六人
充一中之食即以此鉢歸平郭施果時
與勝婆當復更舒舒還與滿鉢乃三
六人忠皆舒舒而人使仰成並與之
所有路林無不登重乃三釜中飲食
亦用相供持諸商人告必善日聖者
我而現作多少路林並皆登重時諸
商人報必善日我欲令人相送住至
城中更見路林仁當有買運還之日
幸給授人勿使中途致遠致遠難施
報日當為汝者時彼商人遣人隨去
就至寺已為勝報日賢首可為我作
如是事案隨言為作尋復告言為作
此事如是展轉至日將報告言男子
汝可歸還時復使人出城而去途經
險處為賊所劫既入營中諸人問日
路林何似報言此將失命今有路林
問日且不聖者與汝授人答日在理
即是彼令賊劫問其何故答日從至
寺中令我作務遇者希易難不言及

（有教聖者集卷第三 第七十四）

至日將暮方遣出城由此夜行遂遭
賊劫時諸商人聞是語已成共機嫌
此諸釋子失沙門行云何奈寄更被
相欺此是緣起尚未創戒

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時
此城中有一長者娶妻未久便誕一
女眇其右目後漸長大同年女伴皆
並聘人唯此一眇眇目無相其年雖大
无娶者於此城內復有居士於同
望族娶女為妻未幾多時妻遂身死
更娶第二亦復身亡如是乃至第七
妻妻皆身死時人並皆棄為婦嫗
即因此事以立其名時婦嫗長者更
欲娶妻人皆不與作如是語我今豈
可令女死耶我不能與復求妻婦欲
娶為妻彼便告日我於已命豈不憐
惜入汝舍乎時彼長者求妻不得躬
自營勞檢校家事後於異時有舊知
識來至其家見其作務告日仁何所
為答日我營家事彼便告日何意仁
今自知家務日已娶七婦皆身亡
無第二人可知家業支人報日何不
餘答言比日雖求人不見與皆去我

（有教聖者集卷第三 第七十五）

豈不惜女耶。轉向汝家。令其早死。若如是者。何不更求諸餘事。婦長者具以事答。求家婦亦不肯。求知友曰。某家有女。妙其右目。何不尋求。答曰。彼亦不與。知友曰。試往求之。或客相許。是時長者便詣彼家。至其家。長曰。此得安不。彼問何意。得來。答曰。欲求妻。仁女問曰。何女。答曰。妙右目者。父曰。隨意。為答問曰。欲取何日。父曰。某日吉辰。可得成。礼既見許。已歡喜而去。還至家中。待其吉日。時彼知友。既勸前已作如是。念我令知友見。妙目女共為娼。娼是所不應。彼有惡相。勿令至舍。妨我知識。時彼知友作是念。已詣長者。所問曰。得妙目女不。答言。求得。是時知友說他曰。渡羅舍修將淨過。若人頭向西出眼。妙右目女娶為妻。此亦能虧天帝釋。兩惡相連。必有害。辟如刀石共相投。夫婦皆是妨害人。若妻定當遭死。事就是語。已報長者。曰。妙右目是妨。不疑仁若娶者。恐遭殃。豈可棄之。我有一妹。比者嬌居。若相應者。共為

一切有部毗奈耶卷之三 第三十四

偶足長者。曰。已有言交。不可即棄。宜設方便。勿失彼情。知識曰。善。時妙目父母欲至吉辰。即為營辦。種種會設。六眾若共彼長者。先是相識。六眾便於小食。時善女持餅入城。乞食至長者家。見其善道。奇妙餅食。難施。問曰。婦妹作何節會。其母報曰。聖者仁外甥女。欲妙他宗。將至吉辰。為斯營辦。難施。答曰。婦妹我於今日得善。少多不母曰。聖者。此是仁物。豈待他授。難施報曰。餘時惠施。自是常途。今日珍者。且與多少。時彼婦女。稟性寬恕。遂將餅食。盡授六人。既受得已。即為呪願。无病長壽。從舍而出。時彼長者。未見餅無。問言。何故。婦曰。有福田來。我皆持施。仁令可往。報彼大家。更待他辰。別為營辦。長者報曰。彼定不肯。延至他日。且先嫁女。後設宗親。婦曰。彼既妨妻。誰當與女。令待餘日。一時炊費。長者既受婦勸。便向夫家。報言。賢首我家。營辦所擬。宗親六眾。福田並皆持去。現未能辦。可待後時。其人報曰。已卜吉辰。不能移轉。若依舊日。

一切有部毗奈耶卷之三 第三十四

我娶為妻。若更在後。必當見棄。長者還家。以言告婦。婦曰。彼多妨妻。難平。與女。留至他日。方共交。答曰。卿所餅食。遂過先期。夫家聞已。遂娶知友之妹。婦居寂靜。以為妻室。其婦餅食。既辦。更令長者。往命成。答報夫家曰。我餅食皆辦。可為親禮。彼人答曰。前期既過。我不須女。長者發怒。引至官司。斷官准理。長者不如還報其婦。婦便大哭。我女久居。今始欲嫁。事緣六眾。棄不成。皆瞞伍聞之。共生嫌。六眾必當失沙門法。壞清淨。眾令成。答女為夫所棄。諸苦甚。聞以緣白佛。佛便與眾。問彼六人。可貴。同前。乃至為制學。應如是說。若復眾多。更甚。往俗家。中有淨信婆羅門居士。慈惠。諸與餅。妙甚。當演者。應兩三餅。受者過受者。波連。欣迎。既受得已。還至住處。若有甚苦。應共分食。此是時。若復其苦者。謂六眾也。過二已去。告曰。眾多俗家。謂白衣家。婆羅門等。往者。謂到其所。淨信者。謂信三寶。深心。

一切有部毗奈耶卷之三 第三十四

肝經

戒律一切有部律部卷第三十五

甲辰歲高僧因大藏律部卷第三十五

初摩造

初有部律部卷第三十六

五藏法師藏淨事 別譯

足食學處第三十四

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
祇獨因告諸苾芻曰我為一生食時
常得少欲无病起居輕利氣力康強
安樂而住汝等亦應為一生食由一生
食故亦得少欲无病起居輕利氣力
康強安樂而住如佛所說一生食時
有如是功德時諸苾芻皆一生食為
正食時見阿遮利耶耶波跋那及鉢
耆耆耆來至其處即便離座就離座已
將為足食更不敢食由少食故顏色
痿黃身體羸瘦世尊見已知而故問
阿難陀我一坐食乃至得安樂住教
諸苾芻亦一生食得安樂住何故諸
苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難陀白
佛言世尊如佛所說我一坐食得安
樂住汝等亦應為一生食得安樂住
時諸苾芻如佛所教為一生食正食
食時見二師耆及諸耆耆即起離座
既離座已將為足食更不敢食由少

峰敬想總者謂心至極諸者謂聲言
延請匙餅者謂所施食漢者謂情樂
也兩三鉢者鉢有三種謂上中下上
者謂受摩揭陀國二升米飯中者謂
受一升半米飯小者謂受一升米飯
應兩三鉢受者指其限高過二座處
者謂至寺中若有苾芻應共分食者
謂與同梵行者共相分布若過受得
波流底迦者憍罪如前以中犯相其
事云何若苾芻以三大鉢受他食時
得惡作罪若吞飲者得波逸底迦若
以二大鉢一中鉢受他食時同得惡
作罪若吞飲之時得波逸底迦若以二
大鉢一小鉢受他食時得惡作罪若
吞飲之時得波逸底迦若以二中鉢一
大鉢受他食時得罪輕重同前受而
言之若苾芻乃至取他食時過四升
半米飯分量已上皆得波逸底迦若
取一大鉢一中鉢一小鉢或唯二大
或二中一小或二小一大或二小一
中或三中或三小等以皆无犯又若
施主任取多少者取亦无犯又无犯
者謂取初犯人或衰心亂痛惱

一切有部律部卷第三十五 第二三三

食故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難
飽者若受食已更不應起如佛所教
乃三米足已未隨受飽者若受食已
更不應起者時諸苾芻隨得多少美
菜之類及食熟豆即謂是食起已更
不敢食由此因緣身皆瘦損世尊見
已問阿難隨曰我教諸苾芻凡欲食
時行體已去乃至未足已未隨受飽
食若受食已更不應起何故諸苾芻
身體羸瘦不能充悅時阿難隨即以
上緣具白世尊乃至身體羸瘦不能
充悅世尊以是因緣告阿難隨曰有
五種阿但尼食是名也若食不成足
食云何為五謂一餅二莖三菜四花
五果食此五時不成足食有五種滿
罐尼食是名也食成足食云何為五
一飯二羹三飯三麤四肉五餅散此
五時名為足食若苾芻先食五種得
食後時得食五種散食若先食五種
散食更不應食五種得食若更食者
得越法罪如世尊說五種得食不名
足食五種散食名足食者時諸苾芻

二

所受得食得食少許有緣起已即謂
成足更不敢食身皆瘦損世尊見已
知而故問阿難隨曰我說五種得食
不成足食五種散食方是足食皆令
飽食何意苾芻身形瘦損阿難隨白
佛言如佛所說五種得食不名足食
五種散食是足食者時諸苾芻所受
得食得食少許有緣起已即謂成足
更不敢食由是因緣身形瘦損佛告
阿難隨有五因緣方成足食復有五
緣不成足食云何五緣成足食一知
是食二知有授食人三知受得而食
四知適食五知捨威儀云何知食謂
知是五得食五散食云何知有授食
人謂知女男半擇迦等云何知受得
而食謂二五食從他受得而食云何
知適食謂適二五食云何知捨威儀
謂於此坐捨之而起具此五緣名為
足食云何五種不名足食謂知非是
食知元授人知受得而食知不適食
知未離座是名五種不足食復有五
種足食云何為五一是清淨食二少
有不淨食相雜三非惡觸食四少有

二

惡觸食相雜五捨其本座是名五種
足食復有五種不名足食云何為五
一是不清淨食二是有惡觸食相雜
三惡觸食四少有惡觸食相雜五未
離本座是謂五種不名足食復有五
種足食云何為五謂見行食者與食
之時苾芻報云我不須或去或去
休或去已足食或去已了斯五皆是
決斷不取無餘之言作此語時即名
足食復有五種不足食云何為五謂
見行食者與食之時苾芻報云我且
未須或去且去或去且休或去且待
食或去且待了斯五皆是未為決斷
有餘之言作此語時不名足食如世
尊說苾芻不應飽足食已更復受食
時六眾苾芻隨足未足更復散食少
若違佛所教隨足不足更受而食即
以此緣具白世尊世尊以此因緣集
於大眾問答知實廣說如上種種可
身告諸苾芻乃至十利故為開解處
應如是說

二

如是世尊為諸苾芻制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有眾多苾芻身嬰病者其患病之人亦去就食既自食已并為病者持食而歸時諸病人不能盡食殘食之人自足食已更不敢食復无求寂淨人可與令食便將殘食併棄一邊便成大聚時諸烏鳥覓求噉食遂致詰聲令時世尊聞其聲已知而故問阿難陀曰此之烏鳥因何作聲阿難陀白佛言世尊今日長者請佛及僧於舍受食於此住處多病苾芻諱者病人為持食來其病苾芻不能食盡看病之人自足食已更不敢食復无求寂淨人可與將所殘食棄在寺外便成大聚遂有烏鳥覓求噉食因致謠聲世尊聞斯語已便作是念我今宜可為諸苾芻得安樂住故及彼施主得受用福故聽作餘食法食告阿難陀我今聽諸苾芻作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法食時諸苾芻不知云何作餘食法即以此緣性白世尊世尊告曰若有苾芻已足食竟更有施主與

五脣五敗美軒餘食時諸法第情第欲食者彼必第頓淨洗手受取其食可謂彼現食若若未離座者當前而立作如是語具壽存念我若某甲已飽滿足食竟更復得此阿但尼食滿得居食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼若若即應為作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意者食時彼若若既作法已持向一邊任意飽食若若既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪有五因緣不成作餘食法去何為五謂住界外或遠處或居背復或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法去何為五謂同一界內在相近無障處非背復非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法去何為五謂在界外或遠障處或不以器盛或平不持捧或所對者已離本座此不名為作餘食法有五因緣成作餘食法去何為五謂同一界內在相近无障處或以器盛或

手物持捧其所對者未離本座此乃名爲作餘食法若其一人作餘食法已有衆多矣蓋未共食者悉皆元犯勿致疑惑今時世尊讚持戒及敬重戒者爲諸苾芻說隨順法告諸苾芻曰前是創制此是隨闢爲諸苾芻重制學處應如是說

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸遮迦若復苾芻者謂六衆也餘義如上足食竟者謂飽食已離其本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相其事云何若苾芻足食足食想及疑皆得墮罪不足食足食想及疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想元犯即時波離自佛言世尊食何等粥名爲足食佛告鄒波離若粥新熟堅匙不倒或指等鈎盡其跡不減食此粥時名爲足食大德食何等匙名爲足食佛言若初和水攪時堅匙不倒或五指鈎其跡不減食此匙時名爲足食又鄒波離凡是薄粥薄匙皆非足食又元犯者謂取初犯

人或癡狂心亂痛惱所纏
勸他足食學處第三十五

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時此城中有一長者與妻既久竟
无男女所有親戚亦並喪亡家道日
貧年將衰邁報其婦曰堅首我今年
老不復更能營辦生業欲捨俗務而
為出家其婦報曰必有信心可隨意
去長者遂去至迦多林見一年少苾
芻就礼足已白言大德我欲出家唯
願慈悲隨我所欲苾芻答曰我今年
少不應為人作出家事長者曰我今
創求至大德所幸願將導指授餘人
得達本心為出家事時少年苾芻有
親教師常修寂定住空林野便將長
者往詣師禮足已白言師波駁耶
此善男子欲於善說法律而為出家
願親教師與其出家并授圖具慈然
故時親教師報弟子曰具壽我无容
暇如世尊說寧作屠兒常為報害不
與他出家受圖具已而不授弟子
白言願親教師與其出家并受圖具
我當教授讀誦作業師聞是語便許

一切有部毗奈耶卷第十六 第八節 丙

可之即問難法知清淨已遂與出家
并受圖具告言賢首此是汝阿遮利
耶汝當就其愛諸學業所有違止並
須諮問時阿遮利耶報彼讀誦及諸
事業時老弟子年既衰邁不能一憶
數有所犯其教授師頻令長跪云露
罪吾時老弟子作如是念此阿遮利
耶日今我當前長跪說其罪過作
何方便令彼對我長跪說其罪過作
者請佛及僧就舍而食今時世尊普
未持鉢將諸大眾詣長者家飯食說
為彼長者說妙法已并諸大眾從座
而去時教授師與老弟子相隨而出
往親識家到已主人白言聖者可食
苾芻曰我已食訖長者曰若如是者
日時未過隨意持去作餘食法慈愍
食之師問老者曰汝欲得不答言欲
得即持二分至寺外池邊時教授師
報老弟子曰汝為瀝水為作餘食法
耶老弟子曰我作餘食法師便取水
故即入寺詣未足食苾芻處便將已
分作餘食法師分不作師取水已奉
入寺中問言具壽作餘食法未報言

一切有部毗奈耶卷第十六 第九節 丙

已作即便取食師既食已老苾芻白言
願見容許欲詰犯事報言隨意老者
曰而今有罪應如法懺悔師曰我不見
罪汝日不作餘食法食報言具壽我
豈不問汝作餘食法未汝云已作何
意食已方云不作答曰我分已作非
阿遮利耶分師曰具壽我實無罪准
斯道理汝當有過即以此事告諸苾
芻苾芻聞已共生嫌賤作如是語云
何苾芻知餘食不作餘食法故令他
食時諸苾芻以此因緣具白世尊世
尊以緣集苾芻眾問答因緣廣如上
說乃至云何苾芻知食未作餘食法
故令他食世尊種種呵責已告諸苾
芻乃至為十刹制其學處應如是說
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當取此食
以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸
底迦
若復苾芻者謂老苾芻餘歲如上知
者或自覺知或因他告他苾芻者謂
此法中人足食竟者謂飽食已不作

一切有部毗奈耶卷第十六 第十節 丙

餘食法者謂不對於人他不取食料者謂違更食以此為罪欲令他犯結罪釋義並廣如前此中犯相其事太何若必第知他是食不作餘食法勸他今食此可敬尊者波逸底迦又無犯者廣說如前

別衆食學叢第三十六

佛在王舍城羯蘭鉢迦竹林園中
 今時提達達多與衆多苾芻在近寺
 廣別衆而食少欲苾芻共生幾難去
 阿菴芻於近寺廣別衆而食以此因
 緣具白世尊世尊集苾芻衆問答因
 緣廣說如上乃至云何苾芻別衆而
 食世尊種種呵責已為十利故與諸
 苾芻制其學處應如是說

若復苾芻別衆食者波逸底如是
世尊為諸苾芻制學處已時有衆多
苾芻身嬰疾苦有一醫人未至寺中
諸苾芻問言賢首此苾芻淨戒請
方藥報言聖者當服如是如是藥
與小食病苾芻曰誰能施與醫曰我
能施與苾芻曰一切僧和惡能施不
報言非諸僧伽仁病當與答曰當

一、所有不交餘庫第三十六卷 第二二二行

制戒不許別衆食醬曰仁之大師常有慈悲緣斯事故當制許諸公當以此因緣具白世尊世尊告曰除有病因緣又諸公當為掌親友事又諸衆事身生疲極隨處偃卧廢修善品時有信人長者入寺見已問言聖者佛之教法降在時野何故盡眠不修善業世尊報曰吾昔我身飢之長者報曰何不小食答曰貧首誰當與我報言我與之答報曰一切僧伽未能施不報曰非諸僧伽仁因當與答曰世尊制戒不許別衆食長者報曰仁之大師常有慈悲緣斯事故當聽許時諸公皆以緣自佛言余作因緣又皆必告與吾族間行至一聚落久食時至報諸人曰賢首暫時為住我欲入村乞少飲食商人曰聖者此處險途多諸賊盜可隨我去我當與食法答曰一切僧伽未能施不答曰不能戒可隨力與二三回等答曰世尊制戒不許別衆時諸公皆皆絕食廣說如前乃至佛言除道行時入諸坐者附轡而去人間遊行次至

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

一村時諸莖菰報知人曰警時為佳
我欲入村乞求飲食知人報曰凶厲
河險多有賊盜可宜共去我與仁食
莖菰報曰為一為來荅曰我不能多
或與三四五等莖菰報曰世尊制戒
不許別眾食時諸莖菰皆一曰純食
以緣白佛佛言除船行時如世尊說
五年六年應作頂牀大會時有無量
莖菰報曰集有淨信居士等別請莖菰
日聖者來食莖菰報曰為一為惣
土報曰我不及眾但可二三十隨
力供養荅曰賢首世尊制戒不許別
食時諸莖菰以緣白佛佛言除大施
會時

今時影勝王不得見諦以竹林園施
蓋於外道及生淨信得見諦已遂廢
外道奉施佛僧而為受用時影勝王
舅在外道中出家王白僧曰此是我
舅願且留住乃至過失未生任其住
止若過起者當遣出去王自供食時
諸安著於初後夜警覺思惟外道見
已起收信心報答蓋曰我與苾芻食
不答曰善為一為果答曰我不能多

有平聲上音平六處 並其例

戒之飲食從王糞來或十或二十事
容得清淨若報曰世尊不許別衆食
若若白佛佛言除沙門施食時令時
世尊讚歎少欲及尊重者若為說法
已告諸苾芻前是創制此是隨開我
今為制學處應如是說若復苾芻別
衆食者除餘時波連底迦餘時者病
時作時道行時船行時大衆食時沙
門施食時此是時

若復苾芻若謂提婆達多餘義如上
別衆食者謂別別而食除餘時者謂
除別時病時者於一食時不能安坐
作時者或牽觀液或乘車下至掃
地大如席許或時塗地如牛卧處道
行時者若行半驛或一驛往來船行
時者若附他船或半驛一驛大會者
謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外
道頗亦名沙門以彼等身求道故此
是隨開結罪同前此中犯相其事上
何若苾芻於同界內作同界起及疑
為別衆食得波連底迦若在界外作
界內想疑得惡作罪若在界外作
界外想及在界內為界外想者无犯

一切有部毗奈耶卷第二 第十品

凡言住處有二種一極大住處二院
外住處若於本處苾芻食時應問院
外苾芻同來食不若不問而食者得
惡作罪若院外苾芻食時應問本處
苾芻來同食不若不問而食者得
若得波連底迦告三人合一人不食
若三圓具一未圓具食皆無犯若以
食送彼乃至盤一已或單菜一投與
彼衆衆食皆无犯或時施主作如是
語但來入者我皆與食或時施主造
別房施於我房中住者我皆與食
斯亦无過又无犯者謂取初犯入餘
如上說

非時食學處第三十七

佛在室羅伐城道多林給孤獨園介
時大目乾連與十七衆出家并受圓
具以小鄒波離為首並皆少壯於小
食時善持鉢入城乞食乞人之行
以貪愛為首時有果多羅三乞人見十
七衆年少苾芻持鉢乞食謂諸苾芻
提胃作如是語此諸苾芻從小三大
母養育曾无報德便捨出家有何
果利何不生已將之填口空之況空

一切有部毗奈耶卷第二 第十品

時十七衆聞斯語已感生愧耻共相
謂曰我今寧可絕粒忍飢不復還家
則他惡說各歸寺所斷食而住乃至
食力未盡已來修諸善品食力既盡
悉皆偃卧時鄒波離隨見而問曰汝
十七衆食是他物腹置他耶去何飽
食而卧不修善品彼言大德雖飽食
耶答是汝等時十七衆即以上事告
知鄒波離隨聞已默去是時有諸俗
侶在園林中遊戲歡譁日已過中時
十七衆亦至園內於衆人前自摩其
腹說加他曰

佛說美妙語遍滿於世間若中无越飢
斯言最為貴

諸人見已問言聖者欲得食耶答曰
欲得諸人以好飲食而持與之彼皆
飽食既飽滿已各還本所兩兩相隨
高聲誦習時鄒波離隨聞誦習聲未
至其所問言汝十七衆何故今時聚
起精進高聲誦習倍異於常十七衆
答曰豈不曾聞世尊有說若心歡樂
者能清於法義鄒波離隨曰汝於今
日得好食耶答言於彼園中得飽足

一切有部毗奈耶卷第二 第十品

食部諸論曰向我問汝云並飢虛
何於今許乃云飽足豈可汝等非時
食耶答曰午前不得中後不食豈我
忍飢而取命過少欲若苦聞生嫌耻
共作是語云何若若非時而食以此
因緣具白世尊世尊即便集諸眾
問答緣起廣說如上乃至云何若若
非時而食世尊種種呵責告諸若若
為十利故制其學處應如是說
若復若若非時食者波逸底迦
若復若若者謂十七眾餘義如上言
非時者有其三種一謂過中已去二
謂明相未出已來結罪同前此中犯
相其事云何若若若非時時想及疑
疑食者波逸底迦若若非時時想及疑
食得惡作罪若若時時想非時時想
无犯又无犯者謂取初犯人餘如上說
食曾觸食學處第三十八
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
具壽哥羅常法如是每居村邑於小
食時著衣持鉢入村邑中次第乞食
威儀詳審防護諸根善安念住若得
食時是濕飯者以鉢受之若是乾飯

一切有部律藏卷之六 第十卷

置鉢巾內說得食已所有濕飯當日
食之乾飯曝曬舉之竟內若過風寒
陰雨即以暖水潤漬用充其食既飽
食已便更解脫解脫等持等至微妙
之樂諸佛常法安住世間於時時中
性捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣及山
林河澗僻處之所或若若住處而為
觀乘此中國緣為難住處今時世尊
便往具壽哥羅所住之房見曝乾飯
告阿難陀曰今此曝乾飯是誰乾飯時
阿難陀具以哥羅乞食之事如前廣
說乃至受微妙樂佛告阿難陀頗有
若若食曾觸食耶阿難陀白佛言不
世尊集眾種種呵責嫌毀不寂靜譴
知足行告諸若若曰我今為諸若若
制其學處應如是說若復若若食曾
經觸食者波逸底迦
若復若若者謂哥羅若若餘義如上
曾犯觸者有二種觸一謂中前受過
午觸二謂過午受過更觸若若若知
是曾觸食不作法而重吞咽者若若
同前此中犯相其事云何若若若若
曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底

一切有部律藏卷之六 第十卷

迦若非曾觸作曾觸想徒得惡作罪
若非觸非觸想或觸作非觸想無犯
佛言若諸若若若若觸鉢未好淨洗
若小鉢若匙若銅鉢若安盤器而用
飲用食者皆得波逸底迦若若手觸
鉢若若若若若若若若若若若若
等物若若若若若若若若若若若若
乃至果等若若若若若若若若若若
罪若若若若若若若若若若若若若
之時得惡作罪若若若若若若若若
澡漱者无犯又無犯者謂取初犯人
餘如上說
不受食學處第三十九
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園
時具壽大哥哥羅若若於一切時常
深摩舍都摩鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢
深摩舍都摩鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢
深摩舍都摩鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢
用深摩舍都摩鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢
鉢若若若若若若若若若若若若若
凡臥鉢而為器時大哥哥羅取以充
鉢云何死人衣是諸親族以衣贈死
棄之田野時大哥哥羅取以澆淨澆刺
為衣云何死人食是諸親族以五團

一切有部律藏卷之六 第十卷

食藥饗亡靈時大哥羅取而充食士
何死人卧具此大哥羅常在屍處而
為眼即是謂屍林餘未食卧具也若
人多死時大哥羅身體肥臃不復數
往城中乞食若無人死時大哥羅身
形羸瘦數往城中巡門乞食時守門
者作心記念大哥羅若若人多死
身則肥臃若若人少身便羸瘦豈非
聖者大哥羅食死人肉耶時此城中
有一婆羅門娶妻未久便誕一女女
既長大父遂身亡時諸親族具嚴喪
禮送在屍林焚已歸舍其妻及女哭
在一邊時大哥羅看燒死屍時女見
已告其母曰今此聖者大哥羅猶如
瞎鳥守屍而住時有人問來告若若
若若白佛佛言彼婆羅門女自為指
告我眷屬弟子德若妙高作廣惡言
共相輕毀緣斯惡業於五百生中常
為瞎鳥時遠近人眾咸聞世尊記述
羅門女於五百生中常為瞎鳥其母
聞已作如是語佛記我女五百生內
常為瞎鳥何若之甚母即將女往世
尊所礼佛足已白佛言世尊唯願於

一切有部毗奈耶卷第二

悲愍此小女緣元識於非毒害心抗
出此言願見容捨世尊告曰豈然焉
惡呢今彼受耶由此女子輕心廣語
墮傍生中若重惡心當墮地獄女人
聞已從座而去時城中人見守門者
去具壽大哥羅食死人肉復聞小女
所出惡言諸人即便作如是語我等
宜應往屍林所看具壽大哥羅食
死人其事虛實復共議曰我等如何
得知虛實可令一人作死人狀諸人
共昇至屍林處遂遣一人為死屍相
其人報曰豈欲令彼食我肉耶諸人
報曰汝不須憂我當相護時彼即便
作死人像以黃蠟油遍體塗抹卧在
牀上安茶食五團共昇出城向屍林
所時大哥羅入城乞食見昇出便
作是念我今迴去食此五團何假迴
門辛苦求乞時伴死人見若若迴告
諸人曰大哥羅未必欲食我諸人報
曰我共相護汝不須憂而便昇至屍
林置之于地各入棄薄間彼若若有
一野干欲向屍處食彼五團時大哥
羅便作是念忽此野干數其茶食令

一切有部毗奈耶卷第二

我一日受其飢餓即便疾仆馳彼野
干時伴死人見若若來遂便大叫疾
我與我時彼諸人各執棒杖來至其
所告若若曰聖者汝著大仙服捨俗
出家而更於今作重惡業若若報曰
我作何事諸人告曰汝食人肉若若
仁等見我持刀割肉而取食耶若若
不見諸人曰若若如是者何意疾走何
死人過若若報曰我見野干來食茶
食此若若食者我受飢虛意欲疾走
无惡念諸人報曰任汝所言隨食何
物然誓過城郭汝汝食人作是語已
相隨而去告諸若若時諸若若聞是
語已具白世尊世尊聞已作如是念
凡諸若若由不受食有此過生是故
我今勅諸若若受取應食令他證知
故如佛所教受取方食諸若若不知
如何成受佛言有五種受一身與身
受二身與物受三物與身受四物與
物受五置地受六何身與身受謂他手
授以手受取云何身與物受謂他以
手授以鉢受取云何物與身受謂他
以鉢授以手受取云何物與物受謂

一切有部毗奈耶卷第二

他以鉢授以鉢受取云何置地受汝等當應知有一邊國人多惡惡乃至父母兄弟姊妹多嫌惡不用相近若當至此時時可於巷陌乞食之或作小房茶羅壇置鉢已在一邊心緣於鉢有施食者令著鉢中即名為受又有五種受或鉢或座或粘或衣或鉢當應可用心仰手承其一邊令彼應放皆名為受有五種不成受食云何為五謂在界外或見遠處障成或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食有五成受及上應知時有淨信婆羅門居士以諸好果供養當當不受諸人堪曰若佛未出世我等皆以外道而為福田既出世間我等以仁為福田我有所施仁不受者我等豈可捨善哉然欲行他世幸願慈悲為我受取時諸當當以鉢白佛佛言應為受取作淨應食當當不知如何作淨佛言有五種作淨云何為五謂火淨刀淨水淨為乾淨為味淨是謂為五復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨時

二有仁愛行第一 五十四卷二

破淨無子淨云何大淨謂以火燬者士何刀淨謂以刀損壞云何爪淨謂以爪甲傷損云何齒淨謂自為就不堪種云何鼻淨謂鼻毀壞云何耳淨謂耳作淨應食當當即便一一作淨淨至過中不得嗽食佛言所有果華應為一聚應以火刀於三四處而觸之此名為淨如世尊說受果應食時諸當當一一別受日逐過中佛言隨食隨取不應別受又僧家淨人行果之時不能均等佛言應令求寂行之此復不均佛言應大當當受取自行仍不能均佛言應為三等謂上中下應觀好惡均等與之其行果人所應得分行方與或得惡者或可無佛言應先出分使出好者當當見佛佛言彼之二師應為受分仍得好者便起悔心佛言至於座次應為受取時此座當當起而為受佛言下座起受隨手及當當受佛取置鉢中時果便無云當當受佛言不應更受隨手及當當取食之手不及處應須更受當當行果時器物

二有仁愛行第一 五十四卷二

巨大不能獨舉俗人來見報言大德我相助行當當不許佛言應可共行當當與俗冬執一邊俗人先執當當仁後佛言不應介當當應先受取執一還已次令俗人執後共行之俗人先放當當在後佛言不應介應當當先放俗人在後當當行時諸當當更受而食佛言若於當當受得者即成善受若俗人邊受得者便成新受時有淨信施主以瓶或酥蜜油及沙糖來施現前僧諸當當不肯受佛言應受當當應行時汗衣佛言應以並當若置地時便轉側佛言下安及勿行酥蜜已瓶歸本主後言聖者豈能容受不施耶此亦隨仁所須受用當當不知得成淨不佛言應取置深水中漬七八日待諸魚蟹啖盡油膩應與僧家淨廚家用如佛所說受取應食六眾當當隨受不受取之而食少欲安當見已嫌耻云何當當故違聖教不受而食以此因緣具白世尊世尊集諸當當問其虛實實說如前乃至為諸當當為十利故制其

二有仁愛行第一 五十四卷二

摩應如是說

若復若輩不受食舉著口中而取咽者波連成迦如是世尊為制摩應已時有阿闍若輩若水及齒木無人授與便捨離至聚落中世尊見已知而故問阿闍若輩阿闍若輩若彼住聚來入聚落時阿闍若輩若佛所制不受之物不置口中而為吞咽為此問若輩若水及齒木無人授與皆來入村求授與人佛告阿闍若除水及齒木時有諸若輩人間遊行經過險路無人授食時有若輩為調伏有情故現作智鳥狢猴熊羆為諸若輩授其果食若輩不受時諸若輩還還白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食勿致疑心由此因緣告諸若輩曰前是創制此是隨開應如是說

一切有部毗奈耶卷第二十四

若謂除此物餘皆須受結罪同前此中犯相其事云何若輩若輩不受食作不受想及疑等二重二輕後二無犯及无犯事廣如上說時諸若輩咸皆作何常樂住在深摩舍那依佛出家斷除諸惑成阿羅漢而被誘去汝食人世尊告曰此大若輩自所作業若善若惡因緣會合果熟之時還於自身熟界慶受不於外界地水火風而令成熱即說頌曰
假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

一切有部毗奈耶卷第二十四

來便以死人手索彼鉢中令諸人見時此城人皆傳惡響以此出家者每食人肉猶覺知已便生是念勿當令此无識藥又受諸苦報為憐愍故即於其前踊昇虛空現大神變上出烟燄下流清水作不思議令生正信諸異生類見神通時疾能收悔投身于地如大樹摧遙札聖足求哀誠謝作如是語願大福田速放身下我之無識沉惡行泥幸降慈恩授手相濟時彼聖人即放身下藥又便於鉢中取死人手棄之於外告城中人曰非出家者實欺人肉是我惡心為此誘誘礼足中謝我作惡業憐憫憐憫勿於當果受大苦報深心礼敬所有憐憫功德於未來世當過勝此無上大福承事供養當獲聖果佛告諸若輩汝等勿生異念往時藥又者即大若輩是由於獨覺惡心誹謗彰惡聲故復生悔懷求哀誠謝由惡業故於五百生中常被惡聲之所誘說由生悔心變悔願故得值遇我而為出家新衆憐憫憐憫漢果我勝單漢百千萬億得

一切有部毗奈耶卷第二十四

相逼過恭敬供養心無厭捨汝等慈
若若作純黑業得純黑異熟若作黑
白雜業得雜異熟若作純白業得純
白異熟是故汝等捨餘二業當修純
白如是應修

復攝頌曰
常處於毘林及以守門者諸人作伴死
共觀虛實事受食有五種若若開自行
險途許事生可羅緣業後

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第三十六 第三十九

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七

三藏法師慈恩奉 制註

奈美飲食處第四十

余時薄伽梵在憍陀位藏人開行
至如比羅城多根樹園時憍子大名
聞佛出尊舍來至此多根樹園中即
便往詣既至彼已頂禮佛足在一面
坐佛為說法示教利喜慈然而住時
憍子大名即從座起偏露右肩合掌
恭敬白佛言世尊唯願慈悲佛及僧
眾明日就舍受我敬供今時世尊慈
然而受時憍子大名見佛慈然為受
請已禮佛而去既至舍中告家人曰
佛及僧眾新來至此道路艱辛汝等
宜應具辦美食與解疲憊時彼家人
既承教已即於其夜倍加種種上妙
飲食時六眾皆覺晨朝起已共乘一
馬上座摩訶訶諸人曰諸具壽我等
且可詣親友家觀其好不諸人報曰
女走應行是時六眾共詣舍親友
見之自言聖者可於此食六眾曰我
等已受憍子大名請食諸人曰若如

定者謂當來食者余時憍子大名
過往往自飲食已辦願聖知時余時
坐亭示諸大眾往大名舍於所設座
就之而坐大名既見佛僧坐已即奉
種種上妙飲食大眾食訖乃至為其
說法佛及大眾從座而去時憍子大
名隨從後既出舍已繞佛三匝還
入舍中於高樓上脩習施禪時彼家
人奴僮座憍及餘食已是時六眾於
三十家勸覓食已更相告曰日時將
至可往詣家既至憍子大名舍內見
元坐處復無飲食聞報曰諸佛及
僧就舍受供不見數座復無飲食欲
令佛眾於一日中而絕食耶家人報
曰仁且重寢不覺他行佛及僧眾食
了皆云聞說曰看余意況不與我食
家人報曰聖者暫住待白家尊即便
入白六眾若若今來索食大名曰所
有是餘仁與今食遂命安坐授與飲
食見彼等疎示相告曰憍子大名大
致其口諸佛僧眾受供家中如此輕
微得請佛僧者我每隨處亦能日日
請佛及僧然此貧窮何所取財告家

一切有部毗奈耶卷第三十七 第三十九

人曰出男子汝向某家取好乳來其
家取酪某家取酥某家取魚肉及乾
脯等家人即為取來既飽着已便歸
寺內諸菩薩問曰仁等今朝何處受
食答曰與仁同處諸菩薩曰我不相
見答曰我在後三問曰食何飲食答
曰乳酪酥肉是事諸菩薩曰我
於彼家无如是食何說也曰彼貧窮
人字有以此食我自從彼親友之家索
來飽食諸菩薩曰仁等豈合於白乳
索從來如是美好飲食六眾曰從合
不合我已食訖豈令我等饑腹經宵
少欲若諸菩薩是語已共生嫌耻云何
若諸菩薩於白乳索從來如是美好飲食
以緣自佛佛以此緣集若諸菩薩問六
眾曰汝諸菩薩若我所說上妙美食
謂乳酪生酥魚肉乾脯如是美食汝
於俗舍而乞食耶若言實舍大德余
時世尊種種呵責廣說如前告諸菩
薩乃至為十利故制其學處應如是
說如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚
肉及內若若諸菩薩已詣他家乞取食者
夜還衣地如是世尊為諸菩薩制事

阿含經卷第三十六卷 第三經

處已時有若若身與患若問諸人
曰賢者為我廣方與余新疾醫人報
曰聖者豈可飲乳報言賢者誰與我
乳答言聖者於門徒家乞取當飲報
言賢者世尊制戒不許從乞醫曰由
病因緣佛當聽許若若以緣白佛佛
言有病因緣乞好美食者無犯余時
世尊讚歎持戒及尊重戒者為護法
已告諸菩薩曰前是創制此是隨開
重為制戒應如是說
如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及
肉若若諸菩薩無病為已詣他家乞取食
者夜還衣地如是世尊說者謂如未應
正等處上妙飲食謂乳酪等无病者
謂无病者為已者謂自欲得不為餘
人他家者謂四姓等乞取者謂乞見
也食者謂吞咽也結罪同前以此中犯
相其事云何若若諸菩薩无病乞美食無
病而食乞時惡作食便墮罪若若無
病時乞有病而食乞時惡作食時無
犯若若若有病時乞无病而食乞時无
犯食時墮罪若有病乞有病食无犯
若若諸菩薩入村乞食至彼門前女人見

阿含經卷第三十六卷 第三經

已持飯而出若若諸菩薩若者受
其飯然而出住女人問曰聖者欲何
所須作此言時即是表其隨情所欲
若若諸菩薩者即云隨見此無有犯又若
施主見若若諸菩薩言聖者有所須者
隨意當索若若諸菩薩隨見何物皆無有犯
又无犯者謂初犯人或後犯人心亂
痛惱所纏
第五福頌曰
造水二舍 無服往觀軍 兩夜觀境
打機履度過
受用主水學處第四十一
佛在憍闍國羅睺羅園余時開施
若若諸菩薩用有造水時諸菩薩見而告曰
具壽闍陀何因故心用有造水闍陀
報曰此水內蟲蟻數付我諸餘餘見
江河池沼四大海水何不往耶自生
自死於我何過少欲若若諸菩薩是語已
共生嫌耻作如是語云何若若諸菩薩知水
有造故心受用時諸菩薩以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集若若諸菩薩
問其實不廣說如上世尊種種呵責
已告諸菩薩乃至為十利故制其學

阿含經卷第三十六卷 第三經

應如是說

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

若復若知有水有蟲受用者波遠
求也

如有食家徒坐學第四十二

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

二香舖所應通便生邪念欲還

如有食家徒坐學第四十三

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

若復若知有食家徒坐生者波遠

如有食家徒坐學第四十四

角從見解隨其欲情隨教作如是發
士何苦憂失沙門法未至俗家屏處
強立令他俗人於自妻室不得自在
少欲者多聞是語已共生嫌惡以此
因緣其白世尊世尊即便棄諸苦
問答同前世尊種種可責已告諸
苦乃至十利故制其空羣鹿
是說

若復若著知有食家屏處強立者波
逸及迦若復若著者謂鄰陀夷餘
如上釋此取相廣說同前但昇立
異餘並可知乃至補苴所理

與無衣外道男女食堂處第四十四

佛在王舍城羯蘭鉢迦池竹林園中
時此城內有諸商人來詣佛所頂禮
雙足在一面坐令時世尊善諸商人
說微妙法示教利喜默然而住時諸
商人既聞法已深心歡喜禮拜而去
復詣異處阿難陀所禮已而生尊者
為說法要乃至默然而住時諸商人
既聞法已即從坐起白言大德世尊
於此夏安居了當問阿難陀阿難陀曰
人等自可往問世尊商人答曰世尊

一四有部律卷第二十七 第八

大師威嚴最甚我等何敢續有詰問
時阿難陀報商人曰我亦見佛威德
尊重豈能專制有所語自商人曰大
德阿難陀若不問者云何得知如來
大師三月夏了欲向某處阿難陀曰
由觀相續及以言說方知世尊欲向
某處商人問曰觀何相續及何言說
得知如來欲向某處阿難陀曰若望
彼方面坐當齒木者此是相續若望
彼方人物者此是言說商人復問此
者世尊向何方處而齒木復於何
處讀經其人阿難陀曰近者世尊向
憍薩羅而齒木讀經室羅伐城所
有人物時諸商人聞是語已知佛世
尊不久當向室羅伐城禮足而去時
諸商人即便取見入室羅伐城所有
賄貨

今時世尊三月夏了今阿難陀曰
汝可告諸婆塞世尊今欲往憍薩羅
人問遊行若有情願隨逐如未出行
者應可料理衣服時阿難陀奉佛
教已告諸婆塞如前具說乃至料理
衣服諸商人聞阿難陀告婆塞

一四有部律卷第二十七 第九

世尊欲往憍薩羅國室羅伐城時彼
商人往詣佛所禮足已在一面坐令
時世尊為諸商人宣說妙法示教利
喜默然而住商人皆起稽首舍白
佛言世尊我聞如來欲往室羅伐城
經遊道路所須四事佛及僧衆我為
供養唯願慈悲為我哀受于時世尊
默然為受時諸商人見佛受已禮佛
而去便詣尊者阿難陀所禮已白言
大德世尊一日可行幾許阿難陀曰
猶如輪王復問輪王之法日行幾多
答曰兩輪踏都時諸商人准當程路
每兩輪踏都安置所須於日初分供
佛及僧食訖了已商人前去如是准
置乃至室羅伐城今時世尊將諸大
衆隨路而行自寂靜故寂靜園遶阿
羅漢阿羅漢園遶如是等廣說諸
往室羅伐城時商旅內有露形外道亦
與隨行于時外道每於行路為飢渴
所逼作如是念我今云何得設方便
免斯飢苦便作是念應投椰子共為
徒伴可免飢虛雖涉長途而不勞疲
即詣婆塞所白言聖者仁之大師生

一四有部律卷第二十七 第十

受美好者以金華而為耕種許仁華弟子受百味食着于金衣上妙房舍價直一億由斯仁等於現在世得安樂住命終之後必定生天當得解脫我之大師性愛廣惠麻津之聲亦不耕種令我弟子拔除露形乞食人間寂居艱地由斯我等於現在世身常受苦命終之後生地獄中久淪苦海時諸苦問是語已便作是念此之外道有信教心告言外道汝今情樂甚多所有餅食之餘而能食不外道聞已遂生念曰若苦度食我不養者必當飢虛受餓而死報若言聖者我能食之必苦答曰衆僧食時汝於是處隨意而住若苦當以鉢中餘食見鳥於汝各言極善便持大銅甕隨教而住時諸苦既並食已各持殘食授與露形餅果之類填滿其器時彼外道得滿器已持之出外於其門首商主見性問曰誰以餅果見鳥於仁答商主曰汝之所重為福田者我與彼類而作福田彼以餅果見贈於我商主聞已語外道曰若苦於汝起

一有餘法者第三十七卷第十張

慈悲心持以相送汝今乃說為彼福田此非善事若其世尊聞此語者必級斯事為諸苦聖制立學處外道聞已情懷愧色報商人曰向是戲言勿以為意即便解去于時有別商旅從室羅伐城來彼商旅中有一惡形外道彼既見此問言仁於行路有道報不答言有問曰從何而得答曰有禿居士為我濟時彼外道惡而告曰汝不知惡報彼惡給得見飢虛乃出義言云我居士然我見彼居士若苦數有五百獲阿羅漢入彼涅槃我等群類外道之中頗曾見有一涅槃不作是語已說知他曰

一有餘法者第三十七卷第十張

此是緣起尚未制戒今時世尊於薩羅國人間遊行新至室羅伐城時此城中於一園處有五百女人依此園林悉劫貝線以自活命時諸女人見佛世尊三十二相八十種好諸功德法悉皆顯現身如火聚放火光明亦如金輪映發燈炬尊重徐進如彩寶山又如金幢莊以華寶光明清淨智無所畏時諸女人見佛已心大歡喜譬如有人於十二年中勤修妙定忽然通悟心生悅樂如貧窮人遇珍寶藏如無子人獲得子息如來王者得灌頂位女人歡喜復過於此時諸女人便詣佛所頂禮佛足退坐一面余時世尊為彼女人演說妙法示教利喜既說法已默然而住時諸女人更相謂曰若佛世尊入三城已暫示札敬亦無由得我等宜可即於今時請佛及僧為受微供作是議已促從座起各執佛足白佛言唯願世尊及諸聖眾明當受我所設供養于時世尊默然而受時諸女人見佛受已皆佛而去諸女即便詣尊者阿難問

一有餘法者第三十七卷第十張

所托足已白言王子供佛僧眾可費
幾多阿難陀曰可用五百金銀時假
廿八各留一錢以充供直作如是語
王子我等貧人無有器具及諸座席
唯願王子為辦供設及諸所須我等
至時自行食阿難陀報曰我當為
作時諸女人留銀而去時給孤獨長
者聞佛世尊遊化至此往詣佛所
佛足已在一面坐佛為說法乃至略
然而住是時長者即從座起整衣左
肩合掌恭敬而白佛言願世尊及
苾芻眾明當就舍是我微供世尊告
曰長者我已受彼五百女人明日請
食長者聞已心生隨喜禮佛而去時
給孤獨長者次往具壽阿難陀所致
敬禮足在一面坐見彼金銀同言事
者此是淨物答曰有五百女人留此
金銀明當請佛及僧一中供養仁可持
此金銀更添已物營造妙供明日持
來長者於是持錢而去既至家中更
添已物皆辦上供送至給園時阿難
陀遣使報諸女曰營辦了可來行
食諸女俱至白阿難陀仁是我等真

有部毗奈耶卷第五 第五

善知識幸見慈慈自手助我供佛及
僧時阿難陀即共行食有二女人一
老一少少是露形外道未從乞食諸
女報曰此是王子之供時露形女詣
阿難陀從乞飲食白言王子我等貧
乏願惠餘食阿難陀曰坐與汝食彼
二便坐時阿難陀授食之時不善觀
察餅有相黏老者與一少者得二千
餅老者既食餅已問少者曰汝得幾
餅報云得二老者曰王子與我一餅
汝便得二定知汝心生愛念當自
嚴飾少者曰勿作是語今此王子素
上曾聞出家狀俗脫髮憂勞如捕沸
湯蓋當於我垢穢寒微而生憐矜老
母曰汝豈不知凡僧丈夫於女人處
受樂不同觀斯等况似求於汝時少
者欲答問是說已各生嗔怒作如是
語云何若輩自手與諸露形外道及
餘外道男女飲食餅等之類時諸女
等即以此等具白世尊世尊因此集
苾芻眾廣說如前問答呵責種種方
便讚歎行嚴不寂靜告諸苾芻乃
至我輩十利為諸苾芻制其學處應

有部毗奈耶卷第五 第六

如是說
若復苾芻自手授與无衣外道及餘
外道男女食者波逸提
若復苾芻者謂阿難陀自手等者
謂以手授食食義同前无衣者謂是
露形之儔及餘雜類外道皆得波逸
提此除義如上與中犯相其事云何
若諸苾芻自手與諸外道男女食者
皆得墮罪若是親族或是病人與者
無犯或欲以食因緣除彼惡見與者
无犯又無犯者謂初犯人或與在心
亂痛惱所隨
毘奈耶卷第四十五
佛在室羅筏城迦多林給孤獨園時
憍薩軍國邊隅反叛勝光大王令一
大將領兵征伐其軍至彼邊被降
如是帝三皆被他破是時大將歸白
王曰叛者兵強王師力弱自非大王
親臨無由降伏願王登掉降彼不日
時勝光王擊鼓宣令執國人曰若有
解或用者悉可從軍无由放免若不
去者罰五百金銀時六眾苾芻聞兵
欲去共相告曰難陀耶波難陀我等

有部毗奈耶卷第五 第七

置去龜大勝王軍士何如所發四六
堪能戰不便往路所見象軍來雖能
同日君向何處答言聖者今有邊隅
不臣主命我等欲去除其叛逆雖能
報曰藏人如此象軍豈能降彼我觀
沒象其狀如諸邊隅大象形如山岳
看沒形勢有去無停沒可曾還與衆
親取別以首勝水共相摩把方可從
軍時彼諸人聞此語已情懷不樂在
一邊住次見馬軍來卻波羅隨問曰
君向何處答言聖者今有邊方不奉
王命我等欲去征彼不臣報曰藏人
如此馬軍豈能降彼我觀沒馬狀如
純牛邊隅之馬其形若象看沒飛
勢有去无停沒可還家廣如上說次
見車軍來六衆見已同答同前報曰
藏人如此車軍豈能降彼我觀沒車
狀如朽壞彼車牢固形若峯樓沒可
還家廣如上說次見步軍來六衆見
已同答同前報曰藏人我觀沒等兵
士如轉車為人彼之兵無如勇健衆
又沒可還家廣如上說時勝光王整
軍後見兵不進問曰沒等軍士何

一、有教經卷第三十七卷第十八段

故不行自言大王我等奉命出征恐
成不利今禿沙門被割境服出無義
言令我憂惱王問是誰答曰聖者六
衆王曰彼是豪貴沙門隨情出語君
等宜去不應採錄時勝光王便作是
念勿使沙門數相惱亂令使者曰汝
今可往語世尊所頂礼是已當傳我
言欲問世尊少病少惱起居輕利氣
力調適安樂行不復傳我語唯願大
德為諸聖衆少有憐念為制學處勿
令慈慈往觀軍陣時彼使人既奉王
教往語佛所礼佛足已在一面立白
言世尊勝光大王故遣我來礼世尊
足敬問世尊少病少惱起居輕利氣
力調適安樂行不令時世尊告使者
曰勝光大王得安樂不汝身健不使
者曰王有辱白今諸聖衆來觀軍陣
極相擾惱唯願世尊少有憐念為制
學處勿令慈慈往觀軍陣令時世尊
聞使語已默然而許時彼使者知佛
許已礼足而去世尊以此因緣集若
菩衆問六衆曰汝等實往觀整裝軍
耶答言實令世尊即便種種呵責實

一、有教經卷第三十七卷第十九段

說如前乃至為十刹故與諸若等制其
學處應如是說
若復慈慈往觀整裝軍者彼逃處地
若復慈慈者謂是六衆餘義如左
整裝軍者謂將戰整裝中寶裝束
軍儀有一類軍謂雖有象有二類軍
謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四
類軍謂兼以步往觀者謂向其處結
罪如上以中犯相其事古何若當觀
整裝軍者得波逸處迦若慈慈為行
乞食路見軍來或時中近大路或軍
人寺或慈慈為王所喚或夫人太子
大臣及諸人等所請設見軍時慈
無犯若見軍時不應觀其好惡又八
難緣隨一現前見亦無犯又無犯者
謂軍初犯人或藏任心乱痛惱所纏
軍中過二宿學處第四十六
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
橋薩羅國邊隅叛逆王命討罰問前
被破大臣曰王貴說乃至罰銀五百
千時大王親臨軍林自往邊城至彼
合圍尚未降伏大臣曰王曰給孤獨
長者有大福力彼若來者或可降降

一、有教經卷第三十七卷第二十二段

王曰此亦善哉應與勅命來至此
今使賈勅至長者處長者奉勅頂戴
而受白世尊已尋詣王宮雖在軍中
彼仍不伏時給孤長者身飛騰獲時
王見已問言長者豈可長者憶男女
耶長者答曰不思男女但思聖眾時
勝光王即便以書白諸僧眾今有少
緣欲見聖眾便往衆內宣王勅書大
衆聞已即遣行籌諸老宿並皆作
如是語我年朽老不復堪行其少年
者亦去不堪我豈至彼為他添瓶取
水耶為王說法我等不解空性何益
時彼六衆共相告曰難陀波難陀
今既大師住世我等亦存無上正法
廣流化世若大師涅槃弟子隨滅所
有正教急亦淪亡我等今時幸有餘
力於聖教律當奉其德遂即取籌赴
王軍所既至彼已為王說法王大歡
喜夫人太子及大臣等悉為說法咸
皆欣慶王命諸將曰好整軍兵共破
邊賊六衆耶已即相告曰我等豈能
多日作他威儀今可作自儀式隨意
而住可共復彼大勝王所整軍兵其

如有欲知者請至七卷第三十二面

狀何似便詣路所見衆軍大告軍人
曰君欲何為報曰欲戰告曰汝等此
衆其狀若猪如何欲戰便捉魚牙津
之於地見馬兵來因前問其馬如
牛即便捉尾擲置一邊是車兵來去
此破車即便捉軸投之路左見步兵
來去如草人便捉其項擲之軍外特
彼四兵既見陳辱無可奈何各在一
邊懷憂而住王仗後至問言卿等何
故不行軍人答曰大王當知我等豈
能降伏機逆今走沙門以惡身語極
相折辱王曰是誰答云六衆王曰卿
等宜戰彼是來賓沙門無勞採錄時
勝光王便作是念勿使聖者數相惱
亂命使者曰汝持我語往世尊處如
前廣說唯願世尊為諸聖眾少有憶
念制其學處勿復更令人住軍內使
者便去如前廣說問起居已歸佛而
去今時世尊以此因緣集結諸衆門
答曰前乃是我觀十利為諸聖眾制
其學處應如是說
若復若者有因緣往軍中應有三夜
若逾宿者波逸底迦

如有欲知者請至七卷第三十二面

若復若者謂是六衆餘義上言
緣者謂是王等乃至衆廣所有諸喚
軍中者謂軍兵欲戰四兵如前宿二
夜者二夜應宿過此不應若逾宿者
波逸底迦此中犯相其事云何若諸
必至軍中過二夜而止宿者皆得
波逸底迦若其王等諸留住宿及八
雜事過宿無犯又无犯者謂軍初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏

授亂軍兵學處第四十七

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園同
前是時跋提王師既去令命給孤長
者遣使白衆對衆行籌六衆取籌
乃至為其說法咸皆喜慶三整軍兵
將欲出戰六衆共行觀兵何似為勇
為怯遂於險林之處預先截伏四兵
欲至便作叫聲所有軍師逃走驚怖
六衆就問君等何驚答言賊城兵出
我等逃竄六衆報曰非是賊來是我
笑耳若彼賊城知汝怯弱者每於日
日懸繫汝項牽入城中我欲為汝安
布軍陣必望得勝諸人許可便與衆
軍見小象時云此何所用便橫一邊

如有欲知者請至七卷第三十二面

乃至等處對藥隨所著屢皆得隱罪
是謂二便者為令彼怖或為成就呪
術打撻前人此皆元犯又元犯者謂
軍初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

三藏法師玄奘譯

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八 而

二藏法師玄奘譯

疑乎向答苦學處第四十九 制

余時薄伽梵在室羅伐城住道多林
給孤獨園時具壽大目犍連與十七
眾出家并受園具廣說如前令其執
作彼不隨教時鄒夷即便瞋忿身
手向一彼十七人一時皆倒高聲啼
泣婦甚驚問其故何因瞋一十七俱
倒答曰我若不俱倒地恐臂被打益
苦難堪以事白佛佛便呵責乃至我
觀十利為制學處如是說
若復若輩瞋惡故不喜擬手向必苦
者波逸底迦

若復若輩等有事並同前首擬手者
謂舉手擬他擇罪同前此中犯相其
事云何有內外俱內謂若輩其一
指擬若輩時得一墮罪乃至五指得
五墮罪或以拳肘從頭至足摩事如
前是謂為內外者將草運等擬擬前
人如上廣說俱者謂手執杖等以擬
前人皆得墮罪若為利益令彼恐怖

或復欲令呪術成就勞擬前人並皆
元犯又無犯者謂初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城道多林給孤獨園時
六眾若輩與他出家并受園具而為
共住時諸弟子若未知彼是惡行人
悉皆承事親迎供養後既知已便捨
而去與若輩共相和習然為敬佛
教故每日三時親為敬札其難陀若
輩有親弟子名曰達摩彼未知師是
惡行者與之共住後既知已捨之而
去與若輩若同居敬佛教故每日二
時常來札謁因白師曰鄙波敬取存
念我今請白欲向寺園閑靜之處隨
情作樂難陀報曰今當謹慎勿波難
陀聞是語已報達摩曰汝持我座共
余俱行達摩自言豈阿遮利耶亦於
是日詣闍林處而逐靜耶耶波難陀
因與人汝意謂我心常散亂無所了
知何靜慮門我不通解達摩答曰我
實不敢作此思惟但問親範師向書
目進處不是時達摩便持彼座住重

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八 終

遊處置一樹下即自斂身詣一靜處
加趺而坐繫念思惟鄒波難陀隨後
而至達摩遙見自言大師彼處樹下
已安座訖宜當就彼安靜而住時鄒
波難陀即便往彼就座而坐衣覆頭
面故念思惟心不能安還從座起周
迴四顧見一女人毀難欲入鄒波難
陀達摩遂摩曰達摩汝今知不有人
毀難達摩報曰阿遮利耶幸可思念
迦多林經鄒波難陀曰痴人汝今方
解依經而住汝豈不聞世尊之教於
僧祇物不應捨棄我今自往遮彼女
人即從座起既至彼已問言少女何
意毀難女人便笑時鄒波難陀涂心
遂起即便捉臂遙抱女身嗚呼其口
捨之而去往達摩所問言汝何所見
答曰唯除交會餘事皆是鄒波難陀
曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大
師乃至未見善哉若未我終不說每
波難陀曰汝親教師有惡惡事我當
覆蓋汝是我過不藏護耶達摩曰大
師知他有惡惡罪共相覆護如此之
事我當先說達摩便去告諸比丘諸

百有餘年者卷之三 第三卷

少欲者謂生難哉幸以自佛俱具
言乃至我執十利為制學處應如
是說

若復必言知他必言有惡惡罪覆
者波達摩衣也

言復必言者鄒波難陀餘表如上知
義亦如二必言者謂是難陀義惡罪
者有二種謂波羅市迦罪僧伽伐尸
沙罪何故以此二名為義惡罪及因
皆義惡可惡故言義惡覆者謂掩
蔽也障罪司前此中已相共善云何
若復必言見必言犯他勝罪時作心
覆藏乃至顯目未出三未得惡作罪
明相出已便行惡作若覆藏惡作罪
亦同此若必言見必言犯波羅市迦
罪時作心覆藏乃至顯目未出已未
得惡作罪明相出已亦得惡作如是
別作法乃至惡作罪覆藏亦未出說
罪者恐他與為障子之事或為先行
罪難復緣此令僧說者皆覺犯犯
又無犯者謂初犯人或後犯心亂痛
惱所纏

第六插頌曰

一切有欲者皆應止息 第三卷

伴惱獨火欲同眠法非障 未捨求取欲
報實極矣時

共至俗家不與食學第百三十一

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園難
陀若若有弟子名曰達摩性懷慚耻
於犯過悔廣說如前乃至重佛教故
日別三時就師致札時鄒波難陀語
難陀曰大德當知達摩於我先有餘
障我必對佛僧及眾前彰其罪響
作不饒益事或令一日絕食受飢難
陀報曰此之達摩稟性持戒愧恥為
懷追悔在心曾无有犯何能與彼作
无益事鄒波難陀曰我今必當令彼
無食受饑難陀聞已便作是念寧使
絕食不可令其漫影除過時有長者
來請難陀鄒波難陀就舍而食是時
難陀報鄒波難陀今日我令達摩絕
食鄒波難陀曰今正是時達摩時至
欲得乞食便詣師家札拜合掌白言
鄒波難陀取存念我今欲行乞食師便
報曰我於今日有一施主來請我食
并弟子一人汝可與我就彼而食便
白師曰豈我比來曾隨師後受請食

百有餘年者卷之三 第三卷

耶那波難陀聞其語已而告之曰達摩我先別聞與今見異我意謂汝索性持戒慚愧為懷違奉師言情無違逆豈復奉師以不淨物而勸於汝何故汝今見違上命是時達摩既蒙大德呵責默然而止復白師曰我取水而及乞食鉢方從師去耶那波難陀報言具壽更復何用水單鉢為於彼舍中自有淨器其水先濾亦復無益即可與我相隨而去是時達摩尋從師後有一乞食當道見而問曰具壽達摩欲何所適報言欲往請慶乞食者報曰具壽知量而食達摩曰大德事未可知為當得食為絕食耶時乞食者相隨而去入室羅伐城時難陀耶那波難陀與其弟子至一店所其難陀達摩便住於此耶那波難陀即往施主家飽足食已還來店上難陀次往就舍而食達摩便白耶那波難陀曰阿遮利耶時將欲至我當行矣耶那波難陀報曰彼施主家東事皆辦至便取食更何所憂待至臨中我當共去達摩即起以足量影耶那波難陀報達摩曰

（有部律藏卷第八）

疑人汝言謂我不謹尸羅心常惛惛非時食耶汝今宜去若住於此令我不得食耶汝若坐元有歡心不如仍住汝勿居此違摩念曰我若持鉢及鉢采至此者當行乞食今既無及鉢其欲如何遂歸寺所乃至食力未盡已來專修善品及食力衰瘦而時乞食者還至寺中見達摩昨告曰具壽達摩食是他物腹豈他耶達摩意飽食遂令不能作業答言大德誰食飽食報云豈非今日受他請食答曰不食問言何故即以上緣次第陳告時乞食者告諸比丘蓋蓋聞已各生嫌賤作如是語云何必蓋故心令他必蓋絕食以緣白佛佛集僧眾問答虛實廣說如前乃至我觀十刹其摩應如是說若復蓋蓋語餘蓋蓋作如是語具壽共汝諸俗家當與汝美飲食食令得飽滿彼必蓋蓋俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者汝速成也若復蓋蓋者謂耶那波難陀餘義如上

（有部律藏卷第八）

餘蓋蓋者此法中人共至俗家者謂四姓家言美好飲食謂五穀食及五穀食令得飽滿者謂恣意而食汝等若是疑違言語謂讀誦坐禪持戒獨坐等樂者明作惱意令彼絕食以此為緣不為餘事釋罪問前此中犯相其事云何若蓋蓋故心令他必蓋絕食者得波逸底迦若為病障醫治絕食不與元犯又無犯者謂初犯人如上觸火學摩第五十二

（有部律藏卷第八）

落時聚落中有二童子在於路邊一人持鼓一人執弓時二童子見世尊來即便札足自佛言世尊善哉善哉因何世尊欲從險道而為逆逆唯願世尊勿生恐怖我等為佛作引導人一在前行為鼓而去一持弓矢隨後而來世尊見去便作是念此二童子久植善根今遇遇我告曰汝等二人今可歸去如來大師久離怖畏願子庸劣何所能為一人佛前發願一人對佛彈弓札佛足已遂還本處今時世尊即現微笑有種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗脰色此之光明或有沉下或復上昇其光下者下至遠活地獄黑繩眾合小則大則小熱大熱阿毗地獄及八寒地獄光既至彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若感寒水便復溫暖彼諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等為從地獄死生歸處耶今時世尊為欲令彼諸有情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化已咸作是說我等不於此死而生餘處必是由此希奇大人威德

有部經卷第八 第七法

力故令我身心除苦得樂親生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常為法器能見諸理其上昇者上至四大王眾天三十三天夜摩天觀天多天化樂天他化自在天梵眾梵輔大梵少光無量光光音淨元量淨過淨元量福生廣果元煩無熱普見善現色究竟天所至之處光中演說普空無常無我等法并復說此二伽他曰

汝當求出離於佛投精懇降伏生死軍如草覆草舍於此法律中常修不放逸能竭煩惱海當盡苦際

時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從臂入若說未來事光於臂入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臂入若說人間事光從口入若說獨覺事光從目間入若說阿耨多羅三藐三菩提光從

有部經卷第八 第八法

頂入是時光明繞佛二匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬自佛言世尊如來應正等覺非無因緣然怡敬笑即說伽他曰

世尊是極憐愍憐於有情中第一尊降伏煩惱及諸惑若無因緣不微笑如來自證真妙覺諸有覺者皆樂聞牟尼寂勝願宣揚大衆歡心為開決佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我不白佛言見佛告阿難陀以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於最後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二名施無畏如來今時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說當住處乃至樹下亦應隨次共分神六眾若若分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有蛇依止地被烟熏緣後而上其身欲下六眾見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有獅子入營跳躍而墮便大驚怖四向奔走于時世尊告阿

有部經卷第八 第九法

難陀曰何意商拔四面逃奔阿難陀
白佛言大德如佛教勸凡諸苾芻所
在之處應隨長切而共分之六衆苾
芻今有宿處分得枯樹被寒所逼以
火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟
熏緣枝而上放身欲下六衆見蛇高
聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲
已咸作斯念有師子入營跳躍而墮
便大驚怖四面奔逃世尊告曰汝可
急去報諸商人如來在處離師子怖
速命商旅勿復驚惶時阿難陀奉教
告知諸人咸至時諸苾芻見是事已
悉皆有疑俱來白佛大德何意六衆
作墮落聲驚諸商旅世尊因此重為
安慰令離憂怖

佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃
往古昔已曾恐懼於他令彼四面逃
走我為安慰令離憂怖汝等當觀
於過去世在彼水側有頻伽果林於
此林中有其六衆共為知友依止而居
時頻伽果熟墮水作聲于時六衆聞
果落聲形小志怯便大驚怖四面逃
走時有野干見其奔走來問其故免

一切有部毗奈耶卷第八 第二三

已和開水內有非常之聲時非猛獸
欲來害我緣此事故我等退步野干
亦走如是猶鹿牛象豺狼虎豹及小
師子等各相詰問問斯語已悉皆奔
竄去斯不遠於山谷中有一猛師子
三依止而住于時師子見諸獸相惶
怖奔馳而問之曰汝等皆有爪牙勇
力何所怖懼各見驚馳皆悉報言我
聞惡聲非常可畏定有猛獸來害於
我為此驚惶求安靡地師子報曰在
何處而作惡聲諸獸答曰我亦不
知何處作聲師子報曰若未安者君
等莫走我為害觀是何物耶即問當
日汝何處聞吾曰我從前聞如是展轉
問諸至見六衆之怖懼是我親證
非是傳聞仁等俱來共觀聲處于時
諸獸咸悉共至頻伽果林所見曰此是
驚怖起處須臾暫住還聞果落聲
作聲師子報曰此是食果非聞恐怖
余時空中有天見已說伽他曰
不應聞他語便信 當須親自審察
勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走
汝等當勿生異念往時師子王者

一切有部毗奈耶卷第八 第二三

即我身是往時六衆驚怖言氣已
為其作安隱事六衆者即六衆是今
時復緣驚諸商旅我亦為其作安慰
事余時世尊為說昔緣令諸苾芻斷
疑惑已告阿難陀曰汝今可去過告
商人汝等今日不應先去如來當在
高林前行時阿難陀如佛所教具告
商旅汝勿先去余時世尊及諸僧衆
皆在前行至險林中有師子王欲來
害佛世尊見來便舒右手于五指頭
化出五師子披開此氣即便奔走世
尊便於四面化為猛火紅焰優天飛
先裂地八方迺令求避无由唯見佛
邊清涼可愛是時師子便詣佛前頂
禮雙足余時世尊便以右指在嚴衆
相具足無畏右手摩師子頭告言賢
首汝於先世已作惡業墮信生中復
於今時當以害心斷他生命活自己
身於此命終還生惡趣賢首諸行无
常諸法无我涅槃寂滅汝於我所應
生信心於信生起深起歡喜時諸苾
芻亦以手觸師子師子見觸作不忍
聲佛告諸苾芻汝等勿觸師子何以

一切有部毗奈耶卷第八 第二三

故我欲續烈性難親附若熱餉者致有損傷是故汝等莫憐師子若諸苾芻師子時得惡作罪若觸石師子草師子或濕土作及盡者並皆无犯調師子已佛與苾芻隨路而去時師子三絳佛而住便作是念我今不應親於佛所聞三句法更新他命而活已身我今宜應憂心絕食不復食取凡諸畜類火刀增強不堪忍飢遂便命過生四大王衆天初生天者法介有三種念我於何處死今於何處生由何等業招斯異熟即便自知從畜趣死今生四大王衆天曾作何善由於佛邊生淨信心時此天子復作是念我今宜應往詣佛所承事供養于時天子以天璫珞莊嚴其身以天妙花盛滿衣箱過於夜分放大光明來詣佛所即以天璫鉢花俱半施花鉢香摩花分施利花布列佛前而為供養禮佛足已在一面坐由此天身光明赫奕同暉是輝聞若林中念皆明顯爾時世尊隨彼天子意樂隨眠狹性差別而為說法能令悟入四真諦理

（有部經等部卷第八十五頌而）

是時天子既聞法已即於虛上以金剛智特摧頌二十種薩迦耶見山石須流罪既見諦已自世尊曰大德由世尊故令我證得解脫之果此非父母高祖人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我造世尊善和讚故於地獄傍生餓鬼趣中救濟今出安置入天勝妙之家當重生死獲涅槃路乾竭無海超越青山無始續業薩迦耶見山以金剛智特而摧破之得預流果我今歸依佛法憍實難值世尊證知我是鄒波索迦從今日乃至命存受五盛衰不復生乃至不飲酒作是語已時彼天子深心歡喜得未曾有禮佛而去還過天宮時諸苾芻於初後夜覺覺用心思惟而住見世尊慶有大光明周遍晃耀關若林中便生疑念有何天衆來詣佛而由彼福力光遍林中至天曉已往詣佛所頂禮尊足在一面坐而白佛言我於昨夜見大光明遍滿林中便生是念豈非梵世諸天及天帝釋或四天王及餘殊勝大威德天來詣佛所親

（有部經等部卷第八十五頌而）

承供養由彼力故光遍林中今時世尊告諸苾芻曰昨夜光明非是梵王帝釋及餘天衆威神之力汝等不見然中七師子三題於我邊聞三句法諸苾芻白佛言我等已見佛言彼師子三從我聞法於此命過生四大王衆天既受天身報恩供養來至我所奉獻天花我為說法既聞法已便得是語還過天宮由彼力故光遍林中時諸苾芻聞是語已請世尊曰我等不知彼師子天曾作何業由彼業故招異熟報謂師子中復由何業命終之後生在天王天復作何緣聞佛法已獲預流果得未曾有還過天宮世尊告曰汝等當聽此之天子前身作業因緣過合至成熟時不於外界地水火風今使成熟還於自身越界處中內善惡業而受其報即說頌曰假令經百劫所作業不亡因緣會遇時善報還自受

（有部經等部卷第八十五頌而）

世尊安立應至心聽於過去世人壽二千萬歲時有佛出世名定彌波十千五百二十萬弟子以為善師在經路

癡斯因而為住止彼迦攝波佛未出世時於此城中有婆羅門學善四明博通諸論時世人來極生尊重同心敬仰以為大師彼迦攝波佛出世之後人皆敬佛不復敬彼共相承事時迦攝波應正等覺於無量百千大衆之中宣揚妙法時婆羅門在衆邊過之彼世尊於百千衆中而為說法便生嫌妬口出惡語作如是說此之沙門不知怖畏猶如師子在衆中為他說法諸餘聽者猶如小獸敬愛其法時彼世尊聞此語聲告迦攝波曰婆羅門汝於天人師處出處惡言當於地獄受諸苦報汝今宜可來至我所至心說罪得輕薄時婆羅門聞佛教已內興耻愧於世尊前自言其過既說罪已即於佛邊端依三寶受五學處為師波索迦等慈若勿生異念往時婆羅門者由其惡口親於佛前作輕慢語因彼惡業緣復說罪尚有餘報於五百生中常為師子或受餘報今猶未息由於我所生正信心聞三句法得生天上由於迦攝

一切有部毗奈耶卷第十八

波伽前塔依三寶受三學處之經盡力今於我所證真諸理得預流果還本天宮是故慈等當知作此黑業得純黑異熟作純白業得純白異熟若作雜業受雜異熟汝等從今當捨黑業及以雜業當其放逆修純白業如是應學時諸婆羅門及人天衆聞佛說已信受奉行

今時世尊漸次遊行到鹿野園至王舍城住羯蘭陂迦池竹林園中時六衆婆羅門於燃火處各以火頭共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與彼童兒有何異相去何減割妻子之分給此禿人充其餘食時諸婆羅門是語已具白世尊

今時世尊集諸婆羅門說如前乃至我觀十利為諸婆羅門其學處應如是說

若復婆羅門若自然火若教他燃者波連底迦今時世尊為諸婆羅門其學處不應觸火諸婆羅門於知來奉親波羅更不燒香燃燈以為供養亦不

一切有部毗奈耶卷第十八

承事親教師執瓶師以煆湯水及熏鉢赤衣等並不復作今時世尊知而故問異壽阿難陀曰阿難陀何故婆羅門不燒香燃燈供養如來宰親波羅及以二師湯水等事阿難陀曰由佛世尊為制學處不得觸火以此因緣諸婆羅門遂便斷絕供養等事佛告阿難陀若觸火者作時守持雜觸無犯時諸婆羅門不知云何作時守持佛言凡觸火時作如是念我為供養佛故今須觸火或去為法為僧為師波跋耶阿遮利耶及已自受用并同梵行者為某事故今須觸火諸婆羅門為涼衣熏鉢等事數數觸火觸時應念而不持心便生悔恨起惡作心我今如何故犯此罪即以此緣具白世尊佛言應去乃至事了是時守持時一婆羅門身患風病詣醫人所報言醫者為我准如是病而藥方藥醫人報曰凡是風病得火為良當須近火報言賢首世尊制或不許向火醫曰聖者世尊大慈緣斯事故必定開許以保白佛佛言前是創制今更隨開應如

一切有部毗奈耶卷第十八

是說

若復發著无病為身若自燃火若教他燃者波蓮底迦

若復必著者謂是六衆餘義如上無病者謂除其病自他等義如前廣說此中犯相其事云何若必著以火頭共相戲弄或作日月輪形皆犯此罪凡必著燃火之時應觀其事而守持之若不守持轉燃他物者得此罪若持燃火者亦得此罪若持燃火者持燃火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉轉燃等火隨作何事謂作食煮水燃燈燒香等隨着之時皆悉作罪若以毛毳爪毛等奈火中者亦得惡作罪若此等事作時守持者无犯又無犯者謂取初犯人或癡狂心乱痛惱所經

與欲已更還學處第五十三

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時具壽鄒陀夷斷除煩惱得阿羅漢果已時聞陀波難陀往憍闍國靜緣而住其阿說迦補捺伐素二俱命過其難陀部波難陀在迦多林年並表

初有知覺者第三十八卷 第三卷 二

過後十七家必著年漸長大身力善三歲後便共詳談一作是說我於長時常被六衆之所欺輕於我衆中難陀部波難陀常為事害於二人中難陀部波難陀更為害切我等直應為作捨置羯磨一人告衆曰上座難陀即是其兄昔明法於我等何能與作羯磨一人曰我今應捨為諸誰不令入衆我等則從其為羯磨作是說已遂至其所告言毗離阿遮利耶答言願具壽元清自言上座所著又伐羅非常端然何不流涕報言具壽我今年朽弟子門人先是無遠各起輕心誰復肯為洗髮衣服復便告言大德可與我衣當為洗髮于時難陀便以一衣付與今洗彼復報曰一種衣些可與與衣俱時洗即便披一破服披與三衣彼得衣已感悲涕淚以天汁即往集處敷座席已便為健推俱至難陀所自言大德衆僧有事便推已為宜可暫入衆中共觀其事難陀報曰具壽我今如此形儀何得入衆若於衆中有如法僧事我當與欲即便與

二一初有知覺者第三十八卷 第三卷 二

欲彼持其欲往至衆中為陳說已一人即起詣上座部波難陀所作如是語大德有罪我欲詰問幸見容許報云隨意自言大德頗憶於其時某處自作是語我當破汝等陳汝取中腸繞迦多林其事實不欺波難陀聞斯語已報言具壽豈已老之癡重更傷損此事過去何勞在言自言大德如未大師亦依過去事為諸弟子而制學之即便建與作捨置羯磨大衆散已時難陀難陀語難陀所啼泣而注言曰明曰今有何事今忽悲啼報言被諸黑針與我作捨置羯磨難陀報曰彼與我弟作羯磨者便是自於村坊城邑三界之內驅遣其身於弟何過然我今時當為申謝又彼僧伽作別處羯磨作法不成我不赴集餘人報曰豈非大德前與欲耶難陀曰若作如是非所受事我不與欲持欲不成是惡與欲少欲必苦問是語已各生嫌賤云何若著先時與欲後更還悔作如是語還我欲求不與汝欲時諸慈言以是因緣具自世尊佛以此緣

二一初有知覺者第三十八卷 第三卷 二

告諸苾芻問答虛實廣說乃至我師

十利為諸苾芻制其學處應如是說

者復苾芻與他苾芻欲已後便悔言還

我欲來不與汝者彼遂成也

若復苾芻者謂是難應餘義如上又

苾芻者謂此法中人與欲已者謂先

已言與後便等者是索欲詞釋罪

■前

此中犯相其事云何若苾芻先與欲

已後便生悔報泉去還我欲來我不

樂與者便得隨罪又无犯者謂取初

犯人或癡狂心乱痛惱所經

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿含部經卷第三十八 第三十二

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九 而

三藏法師玄奘譯

與末迦國人同宣言過三夜三度第三十

余時薄伽梵在室羅筏城迦多林給

孤獨園時有眾多敬信施主來至寺

中白諸苾芻巨聖者幸為我等宣揚

正法樂欲聽聞苾芻報曰賢首次等

有心樂聞法者當詣佛所探自為說

彼去聖者雖一大師瞻仰者眾天龍

人鬼皆願聞法知欲為誰而演法要

仁等亦可為我誦經苾芻報曰世尊

未許諸俗聞已共起譏嫌捨之而去

時諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸

苾芻隨時誦經世尊既許苾芻誦經

彼便日日誦經不息諸有福德聞暇

者盡常來聽既歸家已便於夜中告

諸无福營作之人作如是語君等當

知彼諸聖果於日中常誦正法言

詞美妙令眾樂聞聽者忘疲知經食

臺時營作者聞斯語已報諸人曰仁

等有福德逢佛出世得聞法要獲大利

益於日中得未曾有報作人曰汝

何不聽答曰仁有福德難盡聽經家

生得者我等薄福作業求活極去聞

經終當餓死若其聖者夜誦經者我

亦樂聽時諸苾芻聞是語已便往白

佛佛言雖在夜中亦誦經法彼便連

夜而為誦經因生疲苦佛言不應盡

夜誦經苾芻隨時少宣其法諸來聽

者共生熾意佛言不應隨宜當圓滿

說時諸苾芻夜夜常誦諸作業人無

暇鑽米時有福人既至家已問前為

說作人自歎我等薄福不得聞經若

諸聖者每於月八日十五日二十三

日月盡日通夜誦者我等常聞能生

福利苾芻以緣白佛佛言當於月八

日十五日二十三日月盡日通夜誦

經時有七食苾芻在阿蘭若住告

同住者曰今是十五日我欲向守共

為長淨并復聽經便詣寺所懇勸聽

法乃至夜半時七食者作如是今

就非時元緣得往蘭若之處且留以住

於一面坐諸難法俗人亦住於此時

知寺人將滅燈燭俗人告言聖者勿

去燈明我助油燭有摩訶羅婆共

阿含部經卷第三十九 第三十三

於此卧不用心眼但在夢中見與也
二共為聚集遂即肅言說非法事俗
人間已遂即過觀見摩訶羅即服而
卧口說羅言說非法事諸俗見已共
作是議仁等觀此年老慈苦為斯
事諸餘少壯當欲如何時乞食者聞
俗聚議且諸林中於蘭若內習定之
人見而問曰是壽於彼寺中同梵行
者夜過睡時能令諸俗人生淨信不
報言羅微妙法皆生喜信然而有一
年老慈苦起俗議被問何故即以
事具答諸慈苦問以緣白佛佛言由
諸慈苦與未圓具者同一室宿及然
燈燭有是過生是故我今不聽慈苦
與未圓具人同一室宿及燃燈燭此
是緣起尚未制學處

佛在憍閃毗妙音園中時尊者舍利
子有二求寂一是准陀二是羅怛羅
千時羅怛羅有緣須至晝日遊空有
客慈苦來入寺中見授事人已見停
止慈其授事人見羅怛羅出外不在
即便令客權止房中其客慈苦即取
羅怛羅所有衣鉢置之房外時羅怛

如法華經卷第九 第三品 現

羅從外靜處還至本房見其衣鉢在
房門外懷然而立于時准陀來至其
所問言具壽何故懷然似帶憂色答
曰我暫出遊有客來至以我衣鉢棄
在房前日時欲暮天復將雨我於今
夜何處當卧准陀報曰隨處隨時且
各身卧詎知愛他徒倚房前谷曰仁
具攝德有大威神化作草葉即堪止
宿我無威力其欲如何准陀聞已默
然而去時有漏僧施主為佛及僧以
妙香泥塗拭園前羅怛羅見已便作
是念非時見佛欲有請問元有是處
我今宜可於此眠宿以度今宵遂入
廟屋權時而卧即於其夜天降大雨
去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止
而住水滿穴中其蛇出使往窟上
如求大師得無忘心作如是念若彼
毒蛇盤羅怛羅者此必當死但有其
名又釋迦種自恃高勝使生不信作
如是語若羅怛羅不出家者縱轉輪
王位今既出家无所依怙卧於窟上經
蛇而盤枉苦身之作是念已便舒右
手如象王鼻到羅怛羅所擊取其鼻

如法華經卷第九 第四品 現

至已房內安自卧上佛於是夜時行
時坐以至天明有餘慈苦於晨朝時
詣闍木湯浴訖往世尊所敬中札教
世尊當注若欲為諸賢問制學處者
未至必當待其慈苦其現至者不即
令去時求寂准陀至羅怛羅所彈指
警覺告言羅怛羅汝何處卧彼既覺
已知是佛狀即便驚起惶怖而立准
陀告曰羅怛羅向使世尊不念汝者
報毒地誓必定无常但空名在念時
世尊告諸慈苦曰凡諸求寂無父无
母唯有汝等同梵行人共相慈念此
等多是阿羅漢脂將出離汝等若
不共相慈護諱當見憂是故我今聽
諸慈苦與未圓具人宿二夜同宿無
犯時有慈苦忽得下痢不淨汙足房
無燈燭求洗無由遂盡足牀前偃卧
經宿天將欲曉弟子門人入房亦問
不審卻波跋耶四大安不答曰不安
問言何故具以患狀告彼令知諸慈
苦聞以緣白佛佛言應置燈明時諸
慈苦置燈明已有病不眠因斯更重
佛言慈苦有病須燃燈告對卧元犯

如法華經卷第九 第五品 現

勿致疑心時看病人亦不敢升因加
疾病佛言其看病人雖卧燈明亦無
有犯時彼病者須受藥食無人為授
違闕所須佛言未受具人應令共宿
時諸苾芻過二宿已遂不敢睡因更
病生佛言病人雖過二夜共宿無犯
有病苾芻不能自散令受具者甫而
方食時受具人出行不在佛言未受
具者亦聽哺食若元此人雖大苾芻
自取而哺時諸苾芻於日月光下不
敢睡眠佛言日月之光非所避物卧
時元犯如佛所制苾芻不得與未受
具人過二夜宿時諸苾芻過二夜已
馳出寺外被賊惡獸及蚊蟻等之所
損傷佛言不應遣彼令出寺外時諸
苾芻遣出房外佛言不應馳出房外
應離房門勢分令其止宿時有苾芻
畜一求寂夜令出宿有罪惡苾芻從
外來至問求寂日汝於今夜何處宿
宿答言於門屋下時彼師主聞其語
解問言彼說何事弟子具答師主聞
已覺入房中一處止宿自便通夜或
行或坐以徹天明時弟子門人共來

一切有部毗奈耶卷第三十九 第二

來問不審臥波默耶宿夜以未起居
輕利氣力安不答曰不安問言何故
是時師主具以事答弟子聞已曰師
主曰師主不聞如佛所言有二種事
方或大人一者知是不可為事即不
應為二者已為其事即不應為可令
究竟師既欺彼求寂已為制禁當存
終始豈得詳勞師明便悉令諸苾芻
聞以緣白佛佛言若有如此罪惡人
未能輕擯者應令中若於夏內安居已
後有惡苾芻來寺中者時彼師主應
與之寂夜而宿以三夏終勿致疑
惑至夏嚴已能驅逐者可擯行之若
不可者應將求寂別詣餘寺時有眾
多苾芻隨路而去并將求寂過二夜
已便令出宿遂被惡獸之所傷害以
緣白佛佛言不應令出應分苾芻以
為二處隨夜未滿共宿無犯時諸求
寂夜起之時於路睡者苾芻棄之而
去亦被傷害佛言不應棄去應令在
前時彼求寂於小食時從眾飲食苾
芻不與佛言應與三千還索苾芻

一切有部毗奈耶卷第三十九 第三

曰已與朝食因何更索遂不與食佛
言少年火惡更與食又與未具隨
伴道行苾芻相告曰如佛所制過二
夜已不許與未具者同宿後便覺意
適夜不眠遂生希便佛言應議明相
不假通宿時諸苾芻猶尚疲勞佛言
如在行路通夜應眠勿生疑惑時解
波難陀有二求寂一名利利二名長大
與此二弟子過二夜宿諸苾芻見言
言具壽佛制不許二夜共宿仁今何
意故違佛語當可改之解波難陀曰
此第二夜與第三夜有何異相又第
三夜豈可飲酒食慈珠耶時有少欲
苾芻問是語已便生嫌嫉云何苾芻
不奉佛教世尊不聽過二夜與未受
具人同室宿而故違聖教與之同宿
即以此緣具白世尊世尊集眾問答
虛實乃至我獲十利為諸苾芻制其
學處應如是說
若彼苾芻與未近國人同室宿過二
夜者波逸底迦
若復苾芻者謂解波難陀餘義如上
有二圖具謂苾芻苾芻尼鉢非圖具

一切有部毗奈耶卷第三十九 第四

謂求教等餘義可解室有四種一慈
覆慈障如諸房舍及空室樓閣等上
總遮覆四壁皆遮二慈覆多障於四
壁少安客戶三多覆慈障如四面舍
於四邊安壁中間壁柱四舍內入或
住或平四多覆多障謂三面舍於四
面舍無其一邊若半障半覆或多覆
少障或皆障等並皆元犯又無犯者
謂寂初犯人或發狂心狂痛惱所纏
不捨惡見違諍學處第五

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時
有苾芻名曰無相自生惡見作如是
語如佛所說障等之法不應習行我
知此法習行之時非是障等時有眾
多苾芻聞是語已往白世尊世尊告
曰汝等苾芻眾應與彼無相苾芻作
別諫事若復更有如斯等類應如是
作往至其所而告之曰汝無相莫作
是語如佛所說障等之法不應習行
我知此法習行之時非是障等時有
諸世尊諍世尊者不善汝無相世尊
不說障等法非障等法以種種方便
說是障等法若習行者定是障等法

（一）阿含經卷第九 第九 九

無相汝今應捨如是惡見如是惡見
諸苾芻奉教而去至無相所如佛所
教諫誨之時於其惡見固執不捨作
如是語我欲是實餘皆虛妄時諸苾
芻見諫不隨便謂佛所作如是語大
德我已如佛所教別諫無相諫誨之
時彼於惡見固執不捨乃至廣說佛
言汝諸苾芻自作白四羯磨諫彼苾
芻應如是作羯磨集眾就集已令
一苾芻作白羯磨應如是作大德僧
伽聽此無相苾芻自生惡見作如是
語如佛所說障等之法不應習行我
知此法習行之時非是障等時諸苾
芻為作別諫別諫之時所有惡見堅
執其事不肯棄捨去我欲是實餘皆
虛妄若爾時到聽者僧伽應許僧伽
今與汝無相苾芻作白四羯磨聞曉
其事汝元相莫作是語如佛所說障
等之法不應習行汝知此法習行之
時非障等法莫諍世尊諍世尊者不
善汝元相世尊以種種方便說欲是
障等法若習行者定是障等法元相
當捨如是惡見白如是次作羯磨應

（二）阿含經卷第九 第九 二

准白成時諸苾芻作白羯磨聞曉之
時元相苾芻所有惡見堅執不捨去
此是實餘皆虛妄時諸苾芻見其
不改即以不隨諫事具白世尊世尊
告曰諸苾芻應與元相苾芻作不捨
惡見捨置羯磨應如是作餘亦如是
羯提集眾等令一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見
廣說如前乃至若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與元相苾芻作不捨
惡見捨置羯磨乃至此無相苾芻如
是惡見未捨已未眾僧不應共語共
說可惡極惡如施茶羅白如是次作
羯磨應准白成時諸苾芻雖與元相
作捨置羯磨然彼惡見堅執不捨時
諸苾芻以緣白佛佛眾僧眾問無相
曰汝實作此語如佛所說障等之法
我知非障等習行之時不為障等白
佛言實余大德世尊種種呵責廣如
前說乃至我觀十利為諸苾芻制其
學處應如是說若復苾芻作如是語
我和佛所說法欲是障等者習行之
時非是障等諸苾芻應語彼苾芻言

（三）阿含經卷第九 第九 三

汝其作是語我知佛所說欲是障導
法者習行之時非是障導汝其語世
尊諸世尊者不善世尊不作是語世
尊以元貴門於諸欲法說為障導汝
可棄捨如是惡見諸法若如是諫時
捨者善者不捨者應可希三慈慈正
諫隨教應捨令捨是事捨者善者不
捨者波逸底迦

若復必若者謂是無相餘義如上作
如是語者說其事也我知佛所說法
者謂如來應正等覺法謂佛說或聲
聞說說是障導教障導法者謂四他
勝及眾教二不定三十捨薩九十一
應四別傳眾學法習行之時非障導
若謂不能障沙門聖果誘者謂出非
理言不善者招惡異熟諸法若見是
語時應作別諫若不捨者作羯磨諫
乃至結竟廣說如前此由犯相其事
云何若必若作如是語我知佛所說
等諸法若見是語時應作別諫捨者
善者不捨者得惡作罪羯磨諫時若
作白時及初一羯磨若不捨者皆惡
作罪若三羯磨竟時便得墮罪若作

非法等羯磨者假元有犯又三犯者
謂初犯人或殺狂心狂痛悶所纏
隨捨置人學處第五十六

時无相若得捨置羯磨者捨置難
陀摩訶沙而住難陀摩訶沙言具壽
無相何故得此報言諸聖者為我
作捨置羯磨難陀摩訶沙言與城邑
聚落及三界有清淨捨置羯磨者置
城邑等而非有罪且勿憂懼若求儀
謝如是教已便共言說受用衣食同
室而卧時少欲若見是事已共生
嫌隙云何若若知彼若若見是惡見人
眾與羯磨未行隨法而與言說為同
住事即以此緣具白世尊世尊集眾
問其虛實種種呵責乃至後觀十利
為諸法若制其學處應如是說
若復必若知如是語人未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦若復必若者謂眾沒
難陀摩訶沙如上如是語人者謂是元
相未為隨順法者示作隨順摩訶沙之
法不捨惡見共為言說者謂作教
授依止事於四室中同宿天明結

罪如上與中犯相其事云何若必若
知如是語人未作隨法為言論共住
等事便得惡作罪若後身看停元犯
或共同居舍捨惡見此亦無犯又無
犯者謂初犯人或殺狂心狂痛悶
所纏

爾定惡見不捨求寂學處第五十七
佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園
時耶波離陀有二求寂一名利利二
名長大時有黑鹿亦多若若求至其
所與二求寂以為共住言戲掉舉身
相摩觸時諸法若後生懷悔便自起
責所犯之罪應責心者責心而悔應
對說者對說而除殺男猛心起決定
意斷諸煩惱證阿羅漢後大神通後
於異時彼二求寂林中採花於虛空
中見彼若若赤空而至遙問曰仁
等是誰若若答言我是某甲彼二報
曰仁等若若不肯與我等而為共住言
戲掉舉身相摩觸作諸罪業云何於
今獲增上證彼便答曰此事實然
我後時情生懷悔深自剋責所犯之
罪始前吳說乃至獲得道果及寂閑

已便作是念與諸法若昔與我等同
作如是如是非法之事云何於今得
增上果以此因緣我知佛所說法云
習諸欲是障導者此非障導具以此
事告諸法若時少欲者聞是語已不
嫌不喜具以其事往白世尊世尊亦
時告諸法若此二求寂所言非理沒
等應可作別諫法而開曉之若有餘
人作斯事者亦如是諫告言汝判則
長大莫作是語我知佛所說法欲是
障導者此非是障勿作是語諷誦世
尊語世尊者不善世尊不作是語佛
以種種方便說行諸欲是障導法汝
令二人當捨惡見時諸法若奉佛教
已往二求寂所如佛所教曉諭其事
如是諫時彼二求寂所有惡見堅執
不捨作如是語此事是實餘皆虛妄
時諸法若即以以此緣具白世尊我輩
奉教別諫彼二求寂時彼之惡見堅
執不捨而去我說是實餘皆虛妄佛
言汝諸法若應作白四羯磨諫二求
寂如是應作白四羯磨眾既集已今
二求寂聞眾在見摩極令一人作

（一）有部律部卷第九 第三十三

白羯磨應如是作

大德僧伽聽此利長大二求寂自
起如是惡見作如是語我知佛所說
法欲是障導者一非是障法若與作
別諫之時彼二惡見堅執不捨作如
是語此事是實餘皆虛妄三若僧伽時
三聽者僧伽應許僧伽今與彼二人
作白四羯磨曉諭其事汝等二人莫
作是語如佛所說障導之法不應習
行我知此法習行之時非是障導其
諷誦世尊語世尊者不善世尊不作是
語世尊以種種方便說欲是障導法
若習行者定為障導汝之二人當捨
如是惡見此是其白一若並向二人
所報言眾僧與汝作白四羯磨已作
白竟汝今應捨惡見若捨者善若不
捨者彼法若應還眾中告言惡見不
捨汝作羯磨大德僧伽聽准白應作
乃至初羯磨了如前令問若不捨者
還眾知次作第二第三了時亦如
前問如是應作時諸法若奉佛教已
嘆彼二人為作白四羯磨曉諭之時
彼於惡見堅執不捨云此是實餘皆

（二）有部律部卷第九 第三十三

虛妄時諸法若即以以此緣具白世尊

我等已作白四羯磨諫彼二人彼於
惡見堅執不捨云此事是實餘皆虛
妄佛言汝等若法若應與彼二求寂作
不捨惡見損羯磨如是應作白四羯
眾眾既集已令一若並作白四羯磨大
德僧伽聽此利長大二求寂自起
惡見如前廣說僧伽為作別諫及白
曰羯磨曉諭之時堅執不捨云此事
是實餘皆虛妄若僧伽時到聽者僧伽
應許僧伽今與此二人作不捨惡見
損羯磨應告之曰汝等二人從今已
去不得更云如來應正等覺是我大
師亦復不應隨法若後同一道行如
餘求寂與大若二夜同室宿汝今
無是事汝惡見人今可滅去白如是
應一若並向二人所報言眾令與汝
二人作白四損羯磨已作白訖汝等
應捨如是惡見若捨者善若不捨者
還至眾中具告其事廣說如上次應
與作羯磨准白應為作一番執還令
若並向彼陳說眾已與汝作初羯磨
訖應捨惡見廣說如上乃至第三羯

（三）有部律部卷第九 第三十三

唐竟結文准作諸法華白佛言大德
應如是作時諸法華承佛教已嘆二
求故為作此論焉唐已悉見不捨便
往部及難陀所啼泣而住部及難陀
問曰汝二與吾何故啼泣答言諸黑
鉢者已為我等作難陀唐今欲如何
部及難陀曰若彼為諸村坊城邑乃
至三界作難陀唐上村坊等而非有
難陀勿憂難陀當就難陀唐便受彼二供
給供養言訖同宿少欲必苦見是事
已生嫌心作如是語云何必苦具
知如是惡見求寂大衆與作難陀唐
已受彼供承言該同宿即以此緣具
白世尊世尊集眾問部及難陀唐說
如上乃至我觀十利為諸法華制其
唐應如是說
若復諸法華見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障導法者習行之時
非是障導諸法華應語彼求寂言汝
莫作是語我知佛所說法欲是障導法者
習行之時非是障導汝莫語世尊
諸世尊者不善世尊不作是語世尊
以無量門於諸法華請為障導汝可

一、有部毗奈耶卷第三十九 第十八

言捨如是惡見諸法華語彼求寂時
捨此事者善若不捨者乃三三二隨
正應許隨正應教令捨是事捨者善
若不捨者諸法華應語彼求寂言
汝從今已去不應說言如不隨正等
覺是或大師若有尊宿及同梵行者
不應隨行如餘求寂唐與法華二夜
同宿汝今無是事汝惡人可速成
去若法華知是極難求寂而猶受鏡
蓋周室者汝速成也
若復諸法華謂部及難陀餘義如上
有求寂者謂利長大佛者謂如來
應正等覺說者謂導法者若佛
說若聲聞說欲是障導者謂是五欲
習行者謂作其事非是障導者謂不
能障沙門聖果必苦者謂此法中人
語彼求寂等者述其惡見與作別說
及與眾諫若不捨者應語唐唐言
汝從今已去廣說其事是不應作共
行同宿汝是痴人可速滅去若法華
者謂部及難陀知者或自知或從他
聞知受者與作依止鏡蓋者謂給衣
食同室者四種室中與其同宿等罪

一、有部毗奈耶卷第三十九 第十九

同前此中犯相其事六何者法華知
是彼續求寂乃至同室宿者汝速
成也
若法華親族或時帶病者復令彼具
惡氣難離攝受並皆無犯又無犯者
謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
者不墮色衣學處第五十八
佛在王舍城住竹林園時此城中有
二龍一名拔利一名跋婁由此二
龍威神力故於王舍城有五百溫泉
及諸池沼常流不絕時降甘雨五穀
豐成今時世尊調伏難陀部及難陀
二龍正已此二龍王每於月八日十
五日二十三日月盡日從大海出界
妙高峯來詣佛所為欲供養及聽法
故時拔利跋婁二龍王見難陀部及
難陀來至佛所而申供養自相謂曰
此二龍王每月於四春日遠從餘處
來至此城承事世尊并聞妙法我等
去何在此城中不申札敬我今宜往
供養世尊是時二龍王來詣佛所札
敬足已在一面坐今時世尊為彼二
龍宣說法要令二龍三寶受三學處從

一、有部毗奈耶卷第三十九 第二十

此已後身及財財並皆增盛既增盛已即共議曰我等宜可往大海中隨廣博而為居止作是議已往詣佛所致敬既畢在一面坐白佛言大德我從世尊受歸戒已身及資財並皆增盛若大海中隨寬而住佛見語已告二龍曰勝大王是國之主汝等欲去宜可自知時二龍王許佛而去便相謂曰如佛所言似不容許便依舊住然二龍王若於夜中來見佛者依本形狀若於晝日作長者形後異時中龍於晝日在世尊所聽佛說法勝大王亦於彼時往竹林園既至門阇命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教而去既至佛所禮佛足已見二長者在世尊處即還三白言大天有二長者在世尊處三作是念彼二長者是我國人見我來至敢不起耶時影勝三欲至佛所彼二龍王見六王來白世尊曰大德我今先且敬法為敬王耶世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸敬於法以此口緣

一阿含經卷第九 第三三三

說三知他日若遇三諸佛及以未來者現在諸世尊能斷一切憂皆共尊敬法言說公行住常於一切時尊重於正法是於不吝者欲看喜盛樂應當敬法常隨諸佛教行於二龍王佛世尊說法時雖見三王而下能敬三龍王已便作是念此二長者是我國人見我來三不相敬重便生瞋恨至世尊所禮足已在一面坐佛知三意有瞋心別作餘言不為說法時影勝三語三尊白唯願大師為我說法今時世尊以此因緣說知他日若元清淨心而懷瞋恨意不能解諸佛所說微妙法降伏瞋心及元不淨意能除於惡害方解微妙法時影勝王聞佛已作如是念白二長者遂公三尊下時為我演說法要便從座起禮佛而去命左右曰汝可伺彼佛身其言辭佛去時應告之曰大王有教余等二人宜當速去勿遲我王于時使人奉命而往彼二龍王既聞妙法禮佛而去時出竹園使人報

一阿含經卷第九 第三三三

曰大王有教余等二人宜當速去勿居我國二龍聞已便作是念我比長夜情所樂者今不為勞而能遂願即起雲降注共雨從諸樂潤次入江河長轉隨派至于大海身及資財轉更增盛龍去之後王舍城側五百溫泉並皆枯涸於時時中不降甘雨五穀不成人懷憂感時影勝三見此事已便作是念王舍城內有二龍王一名山二名勝常居此城由彼威力能令五百溫泉及諸池沼常源不絕於時時中每降甘澤五穀無成無所乏少忽於今時溫泉池沼並皆乾竭多時無雨五穀不成豈二龍王而命過耶我復逃覓向餘方園或見龍者之所攝持或金翅鳥王之所敗食然佛世尊具一切智無不觀察我今宜往問彼所由時影勝王往竹林中禮佛足已在一面坐白佛言大德有二龍王在此城住具述威力威震所由不悉今時居止何處今時世尊告影勝三曰大三當知非彼二龍身死命過乃三亦無益起所食然是大王自為

一阿含經卷第九 第三三三

駒獲三曰我曾不憶與彼相見見駒
獲于世尊告曰我為大五情事
三豈不憶曾於一時來至我所見二
長者在我邊坐大三于時共作何語
影勝自佛言世尊我不去語遠使留
言報二長者勿居我國佛言彼二長
者即是龍王化作人身來聽法要王
曰彼二龍王今何處佛言往大海
中王聞語已便帶憂色而自佛言大
德我之國界將衰損耶佛言王之國
界未至衰損然可憐謝彼二龍王王
曰彼在海中我住城邑既不相見求
謝无由佛言每於四齋日來至我所
而申札教王至此日宜可自來我相
示之當申懺謝王曰我懺謝時為札
教足耶佛言不應札足宜申右手告
龍王曰願容恕我勿恨前言彼二龍
王自當容恕後於異時三夜渡海日
彼二龍王來至佛所札教足已在一
面而坐其影勝王亦於是日來札教足
一面而坐今時世尊即便現相示其
處所此是二大龍王時影勝王便舒
右手告二龍曰龍王於我願見懺摩

一切有部毗奈耶卷第九 第二十四 而

龍三報曰懺摩大王王曰若空如者
願還來此住我國中二龍告曰我從
此處至大海已身及資財非常廣大
若示此者無處相容三曰若如是者
當失我國龍曰唯願大三勿憂失國
可於城外造二神堂一名栴檀龍神
堂二名迦藍龍神堂我今眷屬住此
堂中六月一時盛興大會我等自來
觀三國土不令聞之三曰善當如是
作時影勝三即於城外林泉之所造
二神堂每年二時至節會日邀六大
城所有諸人並皆雲集會於一時至
節會日有南方樂者來至王城時彼
樂人自相謂曰我等作何方便得使
衆人情生歡愛多獲財利以自供身
時有一人作如是議若說大人殊勝
行迹可使衆人情生歡愛多獲財物
諸人報曰若如是者世間殊勝無過
於佛一切有情共所欽敬我若讚歎
攝引衆人因此得財永无闕乏時彼
樂人俱共往詣六衆之所札足而白
唯願聖者為我宣說如佛往昔為善
薩時在觀史天宮將欲下生嚕部洲

一切有部毗奈耶卷第九 第二十五 而

內作四種觀察欲界六天隨處作事
咸皆為作降神母腹及誕生時漸至
童年出門遊觀見老病死等逆惡緣
中苦行六年將為无益道成正覺普
濟群迷如是等緣願皆為說六衆報
曰汝等聞此欲何所為樂人告曰我
欲修入管絃編為歌曲時解脫旁聞
已告曰癡人汝將我佛法勝事棄入
絃歌汝可即行不能為說時諸樂人
默然捨去詣尼寺中三吐羅難陀一
苾芻履禮而告曰唯願聖者為我宣
說如佛往昔為菩薩時在觀史天上
乘此下生乃至普濟群迷願為我說
吐羅難陀聞而告曰汝樂聞此欲作
何事樂人答曰我今欲取其事業入
管絃欲為舞曲足便報曰共作要契
方可為陳汝若與我結果直者當為
汝說樂人曰此是小事必當奉與其
吐羅難陀足具足多聞普聞三微即
為宣說始從生位終至菩提樂人聞
已咸取其事併入絃歌樂人于時共
相告曰此之勝事令僧敬人情發歡
喜作何方便令不信者亦起歡心我

一切有部毗奈耶卷第九 第二十六 而

當一時俱呈兩伎令信不信感唱等
我遂即通見希奇還入僧寺見開陀
必當飽食已訖復捨威儀忽有施主
持妙飲食來與開陀于時開陀痛著
更食洗手支已往鄒陀弟所其鄒陀
果食尚未起即對六師蹲踞而住作
如是語大德鄒陀更存念我若開陀
飽已足食訖復得如是美好飲食令
欲更食願與我作餘食法時鄒陀美
取兩三口食已告曰去此是汝食隨
意食汝時彼樂人見斯事已便作是
念此好緣由我若作者能令不信之
輩亦發歡心即便往彼作樂之童子
極致歡喜諸人作衆伎樂始從菩
薩觀史天下迄至普濟群迷並悉盡
入管絃藏為舞樂敬信之類生等有
心皆云奇哉樂人善為歌多時我
雖有異常倫于時樂首復更思惟不
信之人終須及引遂令一人作開陀
形復遣一人作鄒陀形狀却坐而食
其間施形者即以瓦瓶盛沃滿中上
置沙糖至鄒陀處應請而伴報言
大德鄒陀我存念我開陀茲若已飽

釋迦牟尼佛本行經卷第九 第七十法而

足食復得如是美好飲食信者更食
願與我作餘食之法時鄒陀樂人
單沙糖食便以灰瓶覆飯頭上言云
此是汝物隨意食時不信人見其
帝有並皆六天唱言美樂多遠時
時諸善人戲散之後隨所至處如前
次第皆向餘人六衆必當是神聞說
共相護曰無誠僞便我狀戲場
之內用作希奇我今且可以彼樂兒
作元益事即相謂曰我等宜應向地
娑連共憶此事即便至彼而告之曰
娑連如我世尊為菩薩時所有行迹
當時有一樂者名高臘姿取菩薩行
歌入管絃我等雖有憶不憶即便
共歌其事元有遺失連即指至二拍
堂所云其不遠強設教之為希布憐連
紅得上覆既布已六衆俱來時鄒陀
雖飽即著俗服以彩疊纏頸手拍鼓
致自餘諸伴皆為舞樂鼓聲發大
衆雲奔奔彼戲場皆集斯處時彼樂
人間音奇絕亦莊俱未觀其所為咸
咸感代共相謂曰此等乃是天為龍
婆叉乳園婆等來此欲戲各生奇美

釋迦牟尼佛本行經卷第九 第七十一法而

共捨資財于時六衆戲訖眾場所有
錢財並取將去時諸樂人亦隨其後
我知往處便見六衆入竹園中樂人
在門側看其事時鄒陀弟走出門外
於其耳側尚有雌黃與人見之問言
向為伎樂聖者耶答言是我故欲
辱汝痴人豈容汝等假我威光以為
治令反相調弄作我形儀對衆人前
以當呵笑若汝去處我必隨行令汝
長時一無所獲我等不將戲具借至
檀充汝等堅持諸事幸若見是語已
樂人諸目唯顧聖者怨我一德鄒陀
弟曰若汝得財悉當與我共為盟要
即我不隨行樂人議曰我若不與相
臨未休是故今時得者皆與連運奉
履咸共憂愁復有知識來問之曰仁
等何因各懷憂色答曰我今被罰豈
得不憂問曰是誰言羅子問言何
意即以上事具告告知時彼知識俱
生嫌賤之何若當善俗白衣躬為俛
弄準諸樂人並不免輸物時諸樂人
聞是語已具白世尊世尊介時樂人
皆云知俗識難問知虛實乃是我親

釋迦牟尼佛本行經卷第九 第七十二法而

十利為諸菩薩創其學處應如是說
者復當得新衣當作三種漆壞色
若青若泥若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦

若復當著者謂六眾也餘義如上新
衣者有二種新一謂衣體是新二謂
新從他得此中新者謂是新衣衣有七
種具如上說青者謂青色泥者謂赤
石赤者謂樹皮皮漆壞色者謂壞其
白色若不漆壞而受用者得罪同前
此中犯相其事云何若諸菩薩得新
衣於三種色中不隨一而壞者皆得
墮罪无犯者謂棄初犯人或藏初心
亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

（有部律藏卷第二十九 第三十 第三十一）

根本說一切有部毗奈耶卷第四十

（有部律藏卷第三十九 第三十 第三十一）

初分曉時衣鉢下當舉手入城乞食
將尊者阿難陀以為侍者于時遇天
大雨水滿崖巖見初初人所安伏藏
光色是曜世尊告阿難陀曰汝應觀
此是大黑蛇是大害事阿難陀曰是
可畏毒作是語時去斯不遠有一人
人當採根果以自活命聞聲無聲便
生是念我試往觀所云害毒其狀如
何勿令於夜擅害於我既至其不見
是伏藏光影外發于時商人見已欣
喜痛生是念願以此毒蛇恒在於我父
母妻子所有眷屬亦不許遠逐所系
蓋細細持時漸與之舍以供衣食共
諸親族隨意受用便大富貴時未生
怨殺父自立便令使者遍觀四邑若有
多財時使人見得伏藏者舍宅畜
熾衣食豐盈奴婢半有是常日便
問之曰汝於昔時貧無衣食何故今

日忽然富盛豈非竊得王家伏藏耶
即便執送王王所三便問曰汝今
卒富得我伏藏耶便推諱王曰此
還我命准法當死所有眷屬並收繫
獄此應斷命時彼獄官即將其人欲
往刑戮於其路中作如是語阿難陀
此是大黑蛇是大害事阿難陀曰是
可畏毒然王國法將刑之人所有語
言必須奏見是語已即白王知王
已可喚將來既至三所三自問曰汝
所言有何義理彼人具陳首王於
余時於世尊所創發信心問彼人曰
吐男子汝信佛語否言大王我實深
信時王聞已決落鬚髮再復人曰此
汝與汝眷屬皆放時彼男子既得脫
已喜不自勝作如是念我之所富有富
藏家業皆由世尊之所教也我今宜
應札世尊足諸佛僧眾就舍而食廣
設乃至食已聞法即於座上見四諦
法獲預流果廣如餘說此是緣起尚
未制戒
佛在王舍城鷲峯山時解衣離座於
日初分執持衣鉢入城乞食於路見

（有部律藏卷第二十九 第三十 第三十一）

教射人不中札教巡家漸次至教射堂中見無師主唯有諸徒郭波難陀告諸人曰汝等學射徒貴日功未能成就即自執弓箭至古而射於箭管中告言汝等當見上好師匠而學技縱郭波難陀告已而出爾後射師還至堂中諸人見時不致恭敬問曰汝等何故傲慢傷具常諸人報曰我廣生業欲學技能看此形勢以空言曰師問其技諸人具以事答師問語已便往寺中見郭波難陀見已札足作如是語阿遮利耶斯乃是我古命之緣幸願慈悲勿相破壞郭波難陀報言癡人可射之術是我技能汝將沽命元來請禮其人札而謝曰事已往者請勿致責自今已去謹隨上命即便貨賣教射之具所得之物送與郭波難陀至射堂中為憐而住親友見問何故憂愁彼以事答時人問曰便生譏議少門擇子所作非法云何令他教射之人遂至貧乏此亦緣起由未制戒緣起同前入城乞食時郭波難陀乃至巡家至教樂堂中見師不在

一切有部律藏卷第十卷 第三十

自取樂器具奏八音廣說如前乃至其人貨賣樂具遂至貧乏此亦緣起尚未制戒
 今時世尊隨以施化彼三舍城至廣羅伐往高閣堂中時郭波難陀於日初分時執持衣鉢入城乞食於其中路見采姑秋多諸童子以選路具置在一邊而共遊戲郭波難陀見其要路閉塞又物遂即取時諸童子見取便各散去其手是咸以塵土已散離之遂還選路郭波難陀塵土空身方還入寺必當見問其與童子而共戲子郭波難陀具以事答此亦緣起尚未制戒
 佛在廣羅城乃至六眾悉入城乞食路次果姑秋園便入園中見諸戲具即取鼓樂如法擊奏猶如摩飯王所奏音樂及未生怨戰鼓之聲將城內人聞斯聲已皆大驚怖作如是語定是未生怨王來襲我國即嚴兵卒出大城門共拒拒敵是時六眾便乘鼓樂俱出園外諸人見六眾來問言聖者未生怨王所有兵眾今在何處

一切有部律藏卷第十卷 第三十一

六眾曰彼未生怨何因至此問曰若不來者彼之戰鼓因何響振六眾答曰此是我等耶為戲夫非是三軍餘人報曰仁可急去勿住此中早始戰未必是相辱即還入寺諸徒問何故空歸而歸具以事答少欲欲問問是語已共生嫌疑去何處共作如是下三嚴事乃至白解廣說如前佛言我觀十刹利其學廣應如是說若復欲當寶及寶類若自提教人捉著波迦底迦
 今時世尊從廣羅城至廣羅園堂羅伐城住逝多林給孤獨園時毗舍佉鹿子母聞佛未至欲申敬札具詣選路周適嚴身喜性懷慚恥將見佛遂脫選路付其從者著歸自服入見世尊札佛足已聽聞妙法從座而去時彼從者以其選路置花樹下遂息歸家時阿難陀見其選路便作是念世尊所制由此當爾即便取取自他白佛佛言善哉善哉阿難陀我雖未許汝已知時若我時應去除時因緣復於異時毗舍佉從者曰將選路

一切有部律藏卷第十卷 第三十二

來報言寺中樹下忘不持來報去在
取子聞語已自其母曰豈如摩內令
彼取來寺中多人彼物定失母曰我
在生來物不遺失汝但往取必定應
得從者承命遂往寺中阿鞠庵見之
便搜獲路從者持至母告子曰我不
失財斯言非謬子作是念我嘗試驗
其事實不便取其母金印指環投於
井中汲水之時隨水而得其子復將
撒於江內魚見吞食漁人獲得詣市
賣之家人買歸破腹而得復以金囊
棄之於路時人見者皆謂是地避之
而去子還取取既作如是多種試驗
方知其母不失於物復有莖莖行至
寺外見遺金囊持之而去後有人來
莖莖報曰此是汝囊不被人言是便
與持去次有一人急走而來問莖莖
曰見我金囊不報曰我已與他將去
其人聞已懊惱命終世尊知已告諸
莖莖不應如是報即與人應問記驗
相應者與不同者勿與復有莖莖見
盛金囊棄之而去佛言不應棄去處
以棄報報以棄棄棄之而去佛言

一切有部毗奈耶卷四下 第六誡 而

不應棄去可以物蓋應於其處七八
日中來主寺守有人來認問相當者
應可與之若不相當者將此寺中可
貯僧庫經五六月若有主來認相當
應與無主來者應將此物買來器物
而棄用之後有主說若認同者應將
物示此是汝物買得因意將去若棄
利者應報彼去汝物合失得本應棄
何不知恩更求利物今時世尊以此
因緣集莖莖衆讚歎持戒告曰前是
創制此是隨開乃至三觀十利為諸
莖莖制其學處應如是說
若復莖莖實及實竊者自提教人捉
除在寺內及白衣舍波逸底迦若在
寺內及白衣舍見實及實竊應作是
念然後當取若有認者我當與之此
是時
若復莖莖者謂六衆也實謂七寶實
類者謂諸六器弓刀之屬及音樂具
戲箭之流自提使人及以結罪廣如
上說莖莖在寺中及以俗舍若見實
等純作是念然後取取者有三來我
當持與此中犯相其事云何若莖莖

一切有部毗奈耶卷四下 第六誡 而

自手使人捉諸寶物已應治者皆得
墮罪未應治者但得惡作乃至捉假
琉璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具
皆得墮罪乃至捉結髮者髮者捉亦
惡作若捉琵琶等諸樂具者無往
者便得墮罪無往惡作乃至竹筒作
一絃琴執亦惡作若諸疊貝是堪吹
者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂
具堪與不堪得罪重輕亦同此說若
執弓時有弦瓔者便得墮罪無者惡
作若刀有刃箭有鐵頭皆得本罪異
斯惡作乃至彈毛弓及箭連箭亦皆
惡作若像有舍利執得墮罪無舍利
者惡作若作大師想擊持者无犯又
無犯者謂軍初犯人或癡狂心乱痛
惱所經
時諸莖莖咸皆有疑以何因緣畱舍
住母不失錢財佛告諸莖莖汝等應
聽乃往古昔迦攝波佛涅槃之後有
一老母奉持戒行時訖乘王宮人
送戲園中遺瓔珞具時彼老母得此
瓔珞繫竹竿頭欲求本主時王遣人
尋此瓔珞於老母處得已奉王王見

一切有部毗奈耶卷四下 第六誡 而

物喜其可異變老云問曰既有
好心理合嘉賞今何所欲老母自王
更无所欲不現利願以此緣於未
來世所生之尊得不失財報由昔淨
心今受斯果往時老母者即今合
位母是由於往時不藏他物發願力
故於生生中雖失珍財終還獲得是
故慈母得他物時勿盜藏舉如是
應學

非時洗浴學處第六十

佛在王舍城時此城傍有三溫泉一
王自洗浴二是王宮人三諸雜人其
王洗浴處甚苦亦洗官人浴處甚苦尼
亦浴于時六眾並洗浴之際便生
是念我今試王信心厚薄意欲相惱
沉吟久之不時遽出王逆違人取水
別處而浴不入溫泉既洗沐已往詣
佛所頂禮足點問妙法佛而退
時具壽阿難聞是事已便往白佛
佛言由諸苦甚為洗浴故有是過生
諸苦甚等不應洗浴時諸苦甚身不
洗沐體多垢膩今食之時婆羅門居
士等見而問曰聖者宜復仁等身持

（可引經律部學處第六十）

垢穢將為清淨耶何因不洗時諸苦
甚以緣白佛佛言半月應為洗浴於
暑熱時彼諸苦甚不教洗浴身體
黃諸人見問聖者何故似病病者
曰我由世尊不許教洗身體煩熱致
使之然諸人告曰世尊大慈以此為
緣必當開許以緣白佛佛言熱時應
洗有苦甚諸苦人今洗告言世尊不
許以緣白佛佛言病時應洗苦甚或
管眾作或羣觀身垢不淨人見譏
嫌以緣白佛佛言作時應洗諸苦甚
涉道行時來往疲極安身而卧諸人
見怪問曰仁等何不蒙修善品置寢
而往苦甚以緣白佛佛言若道行時
應洗苦甚被風吹時身多塵垢垢穢
不淨人見譏笑問前白佛佛言風時
應洗又觸雨時又風雨時泥汗身體
同前白佛佛言若雨時若風雨時隨
意應洗亦時世尊許教持戒乃至我
觀十利為諸苦甚判其學處應如
是說

若復苦甚半月應洗浴故進而浴者
除餘時波逸迦迦餘時者熱時雨時

（可引經律部學處第六十）

作時行時風時雨時風雨時此是時
若復苦甚者謂六眾也半月應洗浴
者謂十五日一度應洗浴故進者謂
不依教行除餘時者若在餘時此則
无犯熱時者春餘一月半在謂有一
月半在當作安居（謂一月一日及夏
初一月謂入夏一月）及夏
初月半名極熱時若病時者若苦甚
有病除多洗浴不能安隱者是作時
者謂為三寶所有作務下至掃地大
如席許或時塗拭如牛舄履行時者
謂行一踰膝部或半踰膝部還來者
是風時者乃至風吹衣角搖動者是
雨時者乃至雨三滴兩落身上者是
風雨時者謂二俱有以此是時者是隨
難法結罪同前此中犯相其事云何
若苦甚每於開限洗浴之時常須心
念口言而為守持應云在某時中我
今洗浴若不守持者以水洗身水未
至膝得惡作罪水至膝者即得墮罪
若入水洗者准此應知若先以燠水
後以冷水如上浴時得罪同前或生
池後河等事亦同此時有苦甚於河

（可引經律部學處第六十）

彼岸有請喚事大敢入水往赴其請
佛言應去勿致疑或落若有事渡河
脚踏墮水心生疑悔佛言無犯必蓋
波擣墮落溺斃餘人見之便以水灑
若起已便生疑悔佛言無犯又無
犯者謂棄初犯人或棄狂心狂痛惱
研羅

第七攝頌曰

殺傷生故惱學墮水間暇怖藏資家表
無根其同路

殺傷生學第六十一

佛在室羅伐城小時具壽鄒陀夷曰
初分時入城乞食送至彼射堂中其
師出外但有諸生見教射處所蓋棚
塚事元准的時鄒陀夷遂取五箭仰
視虛空時有一鳥飛墜而過鄒陀夷
便射四箭連鳥四邊鳥乃上飛遂以
箭貫其口而出告諸生曰少年汝等
應當知如是師傳學斯技術後教射
師迴至射堂弟子具說其事師作是
念勿令其若數來相惱即設方計令
彼諸生持其死鳥繫竹竿上隨鄒陀
夷後令彼惡習周遍十方作如是說

有部說一切有部第二卷 第三攝頌

仁等當知大德鄒陀夷有斯技此堂
中落羽箭入鳥腸時諸婆羅門居士
等見斯事已各起譏嫌云何若自
執弓箭殺諸禽鳥以此則同不堪食
皮元用於不忌噉而為惡事少欲
當問生嫌耻以緣白佛令時世尊廣
說如前乃至我觀十利為諸婆羅
其學應如是說

若復慈喜故斷傷生命者渡邊處
若復慈喜者謂鄒陀夷是餘如上故者
明非錯謬傷生者謂是飛鳥或復諸
餘禽獸之類斷生命者謂殺其命根
罪同前此中犯相共事云何言斷傷
生命者謂以三事內外及俱而具方
便斷彼命根若慈喜作殺害心乃至
以一指損害傷生因此命終者得渡
邊處或當時不死後時因此死有
亦得墮罪若復時不死者得惡作罪
如是廣說如前斷人命學應具說又
无犯者謂棄初犯人如前廣說

殺傷生學第六十二

故仁慈喜學第六十二
佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時
大目乾連與十七家出家并受近

有部說一切有部第二卷 第三攝頌

彼十七家遠便親近六家慈喜時鄒
陀夷告十七家作如是語具壽汝等
為我作如是如是慈喜若日我不能作
豈仁是我阿遮利耶鄒陀夷我今我
執作鄒陀夷見是語已即便驅遣不
許同住時十七家遠向餘處而為讀
誦鄒陀夷便詣鄒陀夷難陀處告言上
重知不以諸小師不受我語事欲如
何鄒陀夷難陀曰汝今應可令彼小師
各生惱悔廢其智識當作是語廣說

惱緣時鄒陀夷問是殺已如言即作
告十七家曰具壽汝等豈復能得漏
盡入正定耶由汝皆是滅年受具
既無戒足無善不生如是廣說乃至
作法不成時十七家便以此事告大
目乾連時大目乾連為除疑悔復告
之曰佛說初人無犯況汝無過然復
誰向汝等作如是語令生追悔報言
事者鄒陀夷少欲慈喜聞是語已便
生嫌耻云何慈喜故令慈喜心生悔
惱以緣白佛廣說乃至制其學應
如是說

告復慈喜故惱他慈喜乃至少時不

有部說一切有部第二卷 第三攝頌

樂以此為緣者波遠底迦

若復若者謂鄰隨夷餘義如上故
惱者欲令心生惡作發起追悔少時
不樂者乃至通更情不安隱以此為
緣者非餘事也結罪如上此中犯相
其事本何謂問其別事又問律教相
應本何問別事若若者於他若若者
作惱亂心往詣其所作如是言具悉
汝憶某王及某長者不若言彼已多
時我不記憶報言具悉彼非多時汝
不憶者即是生年未滿二十而受圖
具更可近圖作是語時設彼若若心
不生惱然此若若亦得隨罪如是問
言汝憶某時日餘月餘餘歲豐年
說如上去何問律教相應如作惱心
問言具悉汝先於何處而受近圖
答言某處報曰彼處先无大界不
界場大界不界便成別住非善受近
圖汝應更受又問具若誰是汝阿連
判耶解波歇耶答言彼是我二師報
日彼人破戒不合為師汝則不名善
受近圖又問汝向某處不若言上若
向彼處時是惡癡癡成之人或鄙惡

阿含經卷第四 第一五五

若非是善伴決定破戒作如是等語

惱亂他時隨彼前人惱與不惱但使
聞知皆得墮罪又問具若汝取二師
水不若言曾取報言汝若取者有數
心故犯他勝罪問言具若汝頗曾說
諸行无常諸法无我涅槃寂滅不若
言我說報曰汝若說此上人法言犯
他勝罪如是說時作惱亂心皆得墮
罪此中无犯者如有若若謂若若二
作如是問具若汝憶某三及某長者
不若言我不憶報言具若彼已多時
汝雖不憶亦是年滿二十善受近圖
又日月簿餘年歲豐儉如上應知是
謂問其別事如有若若謂若若所作
如是問具若汝先於何處而受近
圖答言某處報曰我知某處先有大
界若若結界場汝即善受近圖如是問
其二師問所向處同取師來答曰此皆
無過又問具若汝說諸行無常乃至
涅槃寂滅答言我說報曰汝不自得
得此上人法不若言不也若如言者
說亦无過是謂問與律教相應又無
犯者謂家初犯人廣說如上

阿含經卷第四 第一五六

以指擊擗學處第六十三

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
大目乾連既與十七眾出家廣說乃
三但有營事即十七人共相撿校更
三助成如前殺戒中具言其事時十
六人從一乞憐見彼不言即皆以指
擊擗令其大失因而致死少欲若若
問生擗教本何若若以指擊擗斷他
命報以緣白佛佛言廣說乃是我觀
十利為諸若若制其學處應如是說
若復若若以指擊擗他者汝遂死
若復若若以指擊擗十七眾餘教如上以
指擊擗者謂是身業若若罪如上此中
犯相其事之何若若若以一指頭擊
擗他者得一毘羅乃五指便得五
罪若以拳擊擗得一毘羅罪若以足指
准手應知若以指端示其毘羅或指
指端或指紋或式示教毛等並皆无
犯又無犯者謂家初犯人廣說如上
水中戲學處第六十四
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
十七眾中有家大若若名那波離斯
塔煩憍證阿羅漢果已便作是念我

阿含經卷第四 第一五七

雖觀察於久共住同梵行者於此來
中誰有善報誰無善報觀已知有繫
屬於誰知屬於我時即波離為作引
導方便相隨俱往阿市羅波波河邊
水邊觀衆水已正念用心為先淨
事既洗淨竟住在一邊時十六人亦
皆淨浴既入河中浮作沒或往彼
岸或還此岸或沒波或游泳或打水
鼓或擊水鼓或為水者或為水并如
是等類作衆伎樂身手揮舉共為戲
笑時勝光大王於高樓上遙見彼戲
告勝勝夫人曰試當觀汝所重福曰
夫人曰言大三此輩少年頑客成於
能修梵行王不獨奇王維年遠未
靜息彼水中戲亦何見青時且其
波離觀彼王心知生輕慢欲令信故
告諸人曰仁等可各整水服俱持水
瓶共還往嚴時即波離以神通力與
同梵行者各昇虛空於三樓上飛騰
而過時勝勝夫人俯觀其影仰視希
奇便自王曰王可觀此勝妙極曰勝
空而去王言夫人豈有證阿羅漢者
水中戲耶夫人答曰此則是三之所

一、有部經卷第三、第二、

聞知有未聞事王所不知王曰何謂
也夫人曰心如電光須臾改易以譬
因定總若金剛剎鄰之開破无明惑
王不應怪王聞語已默然無答時勝
勝夫人見斯事已便令使者札拜世
尊并申請白見諸聖者在戲中戲
願世尊於諸聖者而為憶念勿令水
中而為戲樂今時世尊聞是事已乃
至我觀十利為諸聖者制其學處應
如是說
若復若若水中戲者波逸遮迦
若復若若者謂十七眾餘義如上若
必著於水中戲如上所說淨沒掉舉
等事皆得墮罪此中犯相其事云何
有其九事能生於犯云何為九謂目
喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳
掉舉弄影身相打拍若若若若水中
戲意從林而起帶持衣服往詣河沙
所脫上衣著洗身入水中乃至未
沒已未皆悉作罪身若沒時便得墮
罪出時亦若若若若若若若若若若
無犯或從此岸向彼岸從彼岸向此
岸或沒波或游泳等皆犯墮罪若作

一、有部經卷第三、第二、

學淨意者无犯若打水鼓廣說如前
乃至以指彈作聲皆得墮罪若瓶
瓶盛水而戲者波逸遮迦乃至指
彈得惡作罪若若若若若若若若
乃至指彈為戲作調戲心得惡作罪
欲令於者无犯又无犯者謂初犯人
廣如上說
與女人同室宿學處第六十五
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
與阿若陀俱舍離新衆結戒阿羅漢
彼既自受解脫勝樂作如是念世尊
於我已作大恩我於世尊欲作何事
而能報德我今宜可利益有情此即
名為報恩中勝作斯念已執持衣鉢
人間遊行至一聚落此聚落中有一
長者二男一女其女長成行不貞謹
彼二兄弟因與他覓他人告曰汝妹
未嫁與外人私通兄弟聞已問妹
實妹即答曰我實清謹世人謠說於
後不久遂便有姪兄弟問曰汝言清
謹何處得斯妹曰曾有禿人強逼於
我因即有姪後遂生男時人名為禿
子母名禿子母是時是時阿羅漢

一、有部經卷第三、第二、

既至此村日將欲暮求宿處所時諸童子報言聖者彼處有禿子母舍必相宿宿時與阿尼盧陀隨言即去投彼家宿時禿子母遂相容止便生邪念而於夜中就尊者所臥相抱捉于時尊者知其惡見以神通力上昇虛空女人見已生希有心求哀憐憐而告曰唯願聖者慈愍我故當為下米是時尊者為利益故縱身而下為其說法女聞法已心便悟證獲初果既至明日其女兄弟至還見識決之姊妹非但俗族婢釋迦子亦被拘羣後二聞已俱生忿怒便就其舍欲殺其母是時尊者觀二童子及諸有情相執時熱即昇虛空現十八變作年有事故時彼眾落四近諸人各並重者共觀異相尊者復坐即復為眾宣說法要令彼兄弟及萬二千人皆得見諦廣說乃至阿尼盧陀見斯過已更不復於俗舍之中而為止宿復於異時阿尼盧陀於一村隅死園中宿即於此夜有諸賊信欲偷劫此村過苑園中見其宿處共相議曰我欲

一切有部律部卷之十 第三十五

盜財見之相相我今宜可殺此盜時賊將軍先是尊者寺內作人既遙見之遂相憶識告諸人曰君等當知昔有商客入大海中遠詣尼羅河其名者安隱而憐如此之人不應造次便為殺戮我等且去入村若不得物迴殺于賊諸賊相逼入村劫盜多獲財物遂至園中是時尊者便為辟賊宣說法要示教訓善言令見諦得預派果時彼諸人皆留盜物還彼村人其夜有月吉村人曰汝等諸人賊所盜物皆由尊者阿尼盧陀威神力故所有財物並在村外苑園之中皆不將去汝等天明各往取時彼村人聞天告命至天曉已便往園中到尊者所各札足已在一面坐尊者為其說法令萬二千人亦皆見諦時彼賊侶有五百人便求尊者而為出家時阿尼盧陀將五百人詣世尊所世尊見至便令其未盡者皆出家并即圓具蒙佛教滅不久皆證阿羅漢果時諸盜蓋聞阿尼盧陀尊者得安樂行不答曰有安樂行亦有苦行問言

一切有部律部卷之十 第三十六

云何答曰我利有情斯成樂行無遺新首是為苦行問言何故即便具答投女宿事諸盜蓋曰合與女人共室宿耶答曰只由不合有此過生少欲蓋聞已懺悔云何蓋與女人同室宿以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸蓋制其弟子應如是說若復蓋共女人同室宿者波逸提迦若復蓋者謂具壽阿尼盧陀餘如如上共者無故也女人者若婦若童女謂堪行婚境同室宿者室有四種如上釋罪同前此中犯相其事云何若蓋與女同宿身在中聞女人在閣下應據梯令上或門安席鋪或遣人看守若異此者乃至相未出已承得惡作罪者過明相便得惡作罪若蓋在閣下女在中聞或蓋在中聞女在上聞或復翻此廣說如前或蓋在房女在房前唯除梯一事餘並如前若女在房中蓋蓋居下應外擊其戶餘如前說若在門屋下蓋蓋門內女在門前應內安閑居翻斯外擊餘並同前假令六室若有大主守

一切有部律部卷之十 第三十七

謹者元犯又無犯者謂初犯人所說
如十時諸法若成皆有疑白佛言世
尊更當阿尼盧陀會作何養生當
家出家斷欲經阿摩漢廣化有情為
大利益唯願而說佛告諸法若成
當樂乃往過去迦提佛時有一苾芻
於聚落中住建大寺宇躬為檢校
上供養願求解脫共住弟子有五百
人時聚落中所有人民於苾芻處信
敬深重乃至廣說由昔檢校供養眾
僧故生富貴家由發願力故證阿羅
漢彼五百弟子即今五百阿羅漢是
昔聚落中所有居人即所化諸人是
又問阿羅漢得妙天睡佛弟子中取為
第一佛言昔迦提村聚佛制戒之威
興大供養時有群賊欲行竊盜入制
戒中見其燈間遂便執舉觀佛事悲
情生慈喜即發大願願我未世得遇
大師承事無倦得妙天睡人中第一
由發願力今獲天睡家為第一汝諸
苾芻當如是學

根本說一切有部毗奈耶卷第四十

甲辰歲高麗國大藏菩薩奉
勅雕造

（切有部毗奈耶卷第四十）

切有部毗奈耶卷第四十一

二藏法師 戒淨奉 制譯

恐怖苾芻學處第六十六

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時具壽大目犍連度十七眾
出家并受近圓已此十七人便與六
眾而為共住於六眾邊受學法義
自相謂曰我等無知不開經曲常被
六眾之所輕忽宜各策勵勤為習誦
六眾知已時即隨眾便於初夜彼誦
習時即反披毛煖作可畏聲云藥叉
來欲害於汝共相恐怖時十七眾各
大驚惶復於他日其十七人恨相恐
懼即便共打鄰施義將命斷以油
塗身安頰而卧苾芻見已問言何故
答曰我為少許錢受之苾芻斯因辱
以緣具告少欲苾芻聞是語已共生
嫌賤云何必苦怖他苾芻今生不樂
諸苾芻以緣自佛佛言乃至我觀十
利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他
苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻者謂毘陀夷除義如上他
苾芻者謂此法中人此中犯相其事太
何若苾芻為恐怖他意便作種種可
畏形狀所謂諸華色類如燒紅樹或
復作諸鬼神等像云未食汝命汝命
根隨彼苾芻怖與不怖而此苾芻得
波逸底迦罪若苾芻作恐怖他意便
作種種可畏諸聲所謂師子虎豹及
諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若
苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸
氣所謂大小便氣或鬼神等氣云此
諸物欲害汝汝餘並同前若苾芻作
恐怖他意作不可意觸所謂塵穢唐
薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘
並同前若苾芻作恐怖他意便作種
種可畏之色所謂國王大臣長者屠
士天神等像云此來害汝汝餘並同
怖與不怖得惡作罪若作可畏聲所
謂諸惡聲當天龍等聲云此諸聲欲
來害汝若作可畏氣所謂穢穢沉水
龍腦等金天龍等氣欲來害汝若作
可畏觸謂繒絲細疊等上妙諸觸及
天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼

（切有部毗奈耶卷第四十一）

若葛憐與不憐皆得惡作罪若欲令
前人生歡心為說捨捨迦傍生餓
鬼人天諸趣所有苦樂之事令發憐
心者此皆無犯又無犯者謂家初犯
人廣說如上

藏他必著等表錄學慶第六十七

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
有長者請佛及僧就舍而食諸葛葛
赴請世尊不去六眾葛葛與十七眾
在後徐行至一池所六眾即便告十
七眾曰具壽未須急去且共入池徐
徐沐浴既入池已告十七眾曰共汝
俱沒誰後出頭十七眾既沒六眾即便
疾出取彼衣裳蔽草蔽下急行而
去十七眾良久方始出頭四顧瞻望不
見衣服各處而住時尊者舍利子及
大目乾連人間遊行迴至於此諸人
遙見知是其師自言即波駛耶我等
俱被六眾藏置衣裳無緣得往俗家
受供我等今者知欲云何時大目連
即為觀察見其衣服藏草蔽下遂
取衣裳與十七眾彼著衣已往赴請
藏既到坐次令葛葛起葛葛問何

一切有部律部卷第四十二 第三疏 注

故後來共相紛擾十七眾答諸人曰
大德我尚無鄙波駛耶者我等悉皆
絕食終日問言何故耶以事具答少
欲葛葛聞生嫌恥云何必葛葛他衣
服共相相亂時諸葛葛還至寺內以
緣白佛佛言乃至我觀十利為諸葛
葛制其學慶應如是說

若復葛葛知是必葛葛是若正學
女未寂未寂女衣鉢及鉢實具者自
藏若教人藏者波連衣迦如是世尊
為諸葛葛制學慶已時有葛葛寄餘
葛葛衣葛葛但藏目衣不藏他衣時
有賊至盜他衣云云葛葛因此衣照藏
開佛言陰時因緣藏者無犯前是制
制此是隨開應如是說
若復葛葛自藏葛葛葛葛若正學
女未寂未寂女衣鉢及鉢實具者教
人藏除餘緣故波連衣迦
若復葛葛謂是六眾葛葛如上葛
葛等五眾並此法中人衣有七種腰
緣有三及所餘文並如上說此中犯
相其事云何若葛葛目藏他葛葛事
衣鉢實具者教人藏咸得隨罪除餘

一切有部律部卷第四十二 第三疏 注

緣故者諸人難等並皆無犯又無犯
者謂初犯人廣如上說

受寄衣不問主敬者學慶第六十八

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
鄒庵末斯諸煩惱欲證阿羅漢已賣
說如餘難陀鄒波難陀依眾而住時
鄒波難陀年衰打老弟子門人無承
事者衣裳垢膩欲為浣淨持與弟子
告言此衣我無所用與汝持去時彼
弟子心貪衣故即取浣淨料理訖
時世尊欲往人間遊行弟子即便持
所浣衣寄親教師隨佛而去鄒波難
陀後取其衣著用垢膩暴之舊處如
是乃三世尊還來時有施主請佛及僧
就舍而食時鄒波難陀弟子作如是
念我今宜取新浣淨衣俗舍而食開
僧見衣悉皆垢膩不堪披服便著隨
耳破弊之衣往赴請屢餘葛葛問何
意者此衣而來受供即以事自少
欲葛葛聞生嫌恥云何葛葛受他寄
衣不問轉著以緣白佛佛言乃至我
觀十利為諸葛葛制其學慶應如
是說

一切有部律部卷第四十二 第三疏 注

若復若等受他寄衣後時不問主解
自善用者波逸迦迦若復若等謂
解波離施餘義如上不問主者謂隨
自意不從借者此中犯相其事云何
若若等受他寄衣不問而用者結罪
同前若是得意相知或是聞用歡喜
雖復不問善用無犯又無犯者謂初
犯人廣說如上

以眾教罪諸清淨若學處第六十九

佛在王舍城鵝蘭鉢迦池竹林園中
時具壽實力子住鵝蘭山於積石池
邊經行遊履時遇鉢鉢若等互過見
尊者來申札敬彼若等互刺殺未久
互頭札拜欲起之時頭戴實力子大
衣而起乃至友地二若等見斯事已
遂還往廣告諸若等曰諸具壽欲令
我等於何人處生信仰心而我自見
實力子共毆鉢鉢若等巨身相摩觸
廣說其事時諸若等聞已白佛佛告諸
若等汝等善當究問彼二若等何所
見云何見以何事故汝等往彼見身
相觸時諸若等奉佛教已問彼二人
所見虛實彼二若等語具壽我等實

一切有部毗奈耶卷第四十一 第七二 七三

不見實力子與毆鉢鉢若等身相摩觸
但見札拜以頭舉衣我有瞋恨忿心
故作是說少欲若等聞是語已共生
嫌耻云何若等若等清淨無犯之人以
無根僧伽伐尸沙法謗即以綠白佛
佛言乃至我觀十利為諸若等制其
學處應如是說

若復若等瞋惡故知彼若等清淨無
犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸
迦

若復若等者謂友地二人餘我如上
瞋惡者謂懷忿恨清淨若等者謂實
力子無根者謂無三根見聞疑事餘
如上說此中犯相其事云何謂知清
淨人以無根法謗十事成犯五事無
犯云何為十謂不見其事不聞不疑
便作如是虛誑解脫等無見等事言
我有見聞疑作是說時得波逸迦迦
或聞而忘或疑而忘作如是解作如
是知而云我聞疑不疑作是說時得
波逸迦迦或聞而信或聞不信而言
我見或聞而疑或聞不疑或但自疑
而云我見作是說時得波逸迦迦是

一切有部毗奈耶卷第四十一 第七四 七五

謂十事成犯云何五事無犯謂彼不
見不聞不疑有見等解有見等想
作如是語我見聞疑者無犯或聞而
忘或疑而忘有聞疑想而言問等亦
無有犯如謗清淨人時十事成犯五
事無犯若謗清淨似不清淨人亦復
如是若謗不清淨人十一事成犯六
事無犯云何十一謂不見不聞不疑
作如是解作如是想實無見等要
言我有見聞疑作如是說時得波逸
迦迦或見而忘或聞而忘或疑而忘
作如是解作如是想而云我聞疑不
疑作如是說時得波逸迦迦或聞而
信或聞不信而言我見或聞而疑或
聞不疑或但自疑而云我見作是說
時得波逸迦迦是謂十一事成犯云
何六事無犯謂彼不見不聞不疑有
見等解有見等想作如是說我有聞
疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑
而忘有見等解有見等想而言見聞
等亦皆無犯是謂六事無犯又無犯
者謂初犯人廣說如上

一切有部毗奈耶卷第四十一 第七六 七十七

佛在王舍城竭蘭經迦池竹林園中
時此城中有一織師稟性廉謹
為共住諸餘織師知其性忌不共會
娶便往室羅伐城娶織師女為妻將
歸故里住王城中常加苦楚無解
意時彼隣家有一老母其女詣之告
云阿母我遠嫁此得惡夫賢恒加杖
楚無有樂心我欲逃走其事如何母
默無對其女出外見有必苦往室羅
伐即與相隨尋路而去是時織師尋
蹤急逐見一必苦共婦隨路織師遙
見待至一村喚諸相識共打必苦數
將至死少得解息漸至室羅伐城必
苦九同行至安樂不答言卒有安樂
遂問其故具答所由諸必苦曰汝合
與女人更無男子隨路行即拜云只
由不合適斯尼難少欲必苦聞生讓
耻云何必苦與無男子女人隨路而
去以緣白佛佛言乃至我觀十利必
諸必苦制其學處應如是說
若復必苦共女人同道行更無男子
乃至一村間者波逐底迦若復必苦
者謂此法中人餘義如上女人者謂

一切有部律藏卷第二十一 第十張

堪行隨境更無男子者但有二人道
謂隨遠路此中犯相其事云何若必
苦獨與女人於途遠路相隨而去者
得波逐底迦若一村間有一拘盧舍
如是至七若未滿拘盧舍皆得惡作
若滿皆得墮罪或從村至野或從野
至村里數得罪與上相似者於其處
他違女人為引導者無犯或時必苦
迷於道路女人來為拍授者此亦無
犯又無犯者謂初犯人廣說如上
第八攝頌曰
既後年未滿提也諸遠教宿猶然去
不敬酒非時
與賊同行學處第七十一

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園有
一必苦於王舍城竹林中注為夏安
居時彼必苦夏了作衣竟欲往室羅
伐城禮世尊是出未商林時有商人
欲向室羅伐城此之商人偷稅者
必苦不知共相隨去欲至稅所便取
餘路偷道而行時彼稅官伺知偷路
遂便捉獲便縛持來知必苦無過即
便放去既得脫已漸至給孤獨園至

一切有部律藏卷第二十一 第十張

見問言尋來行至安樂不答言何有
安樂問言何故具以事告諸必苦問
言具壽豈合與賊相隨而行答曰只
由不合見斯難苦少欲必苦聞生嫌
耻云何必苦與賊同道行以緣白佛
佛言乃至我觀十利為諸必苦制其
學處應如是說

若復必苦與賊商辦共同道行乃至
一村間者波逐底迦若復必苦者謂
此法中人與賊者謂破壞村坊及偷
關稅同道行者謂遠逐底迦此中犯相
乃至一村間得波逐底迦此中犯相
其事云何若必苦與賊同行者得波
逐底迦若一村間有一拘盧舍乃至
七村廣說如上皆得罪若以賊為
防援引導人者同行無犯或迷失道
彼來指示者雖同道去此亦無犯又
無犯者謂初犯人廣說如上

與賊年者受近園學處第七十二
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
大目犍連與十七果出家受近園時
諸童子既近園已通夜不食而至天
明飢大所燒身形癯瘦遂便啼泣亦

一切有部律藏卷第二十一 第十張

時世尊聞邊房中有小童子啼泣
聲告阿難陀曰邊房之內何意有童
子啼泣聲時阿難陀白言世尊是十
七眾出家近園無非時食忍飢不堪
因此啼泣世尊告曰豈諸苾芻與
年者而受近園成苾芻性耶白言世
尊與受近園佛告阿難陀若人未滿
二十不能忍受寒熱飢渴乃至退家
七食皆並不能以此緣故乃至我觀
十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻知年未滿二十與受近園
成苾芻性者波逸底迦此非近園諸
苾芻得罪

若復苾芻者謂此法中人餘藏如上
未滿二十者謂歲年人不堪進具言
成苾芻性者雖以白四羯磨法受而
不成苾芻此非近園諸苾芻得罪若
謂除本師所餘諸人皆得惡作罪此
中犯相其事云何
若人年未滿二十作未滿想欲受近
園諸苾芻問言汝滿二十未答言未
滿若苾芻與受近園者此人元不得
戒本師犯惡罪餘人得惡作若餘人

一切有部毗奈耶卷第十一 第十條

共住同受用者亦皆惡作

若人未滿二十作未滿想欲受近園諸
苾芻問言汝年滿二十未答言我自憶
知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受
近園此人不得戒得罪同前若年
未滿二十作年滿想欲受近園諸苾
芻問言汝滿二十未答言我滿二十
諸苾芻與受近園此人得戒成苾芻
性本師無犯餘人亦無犯

若人年未滿二十作年滿想欲受近
園諸苾芻問言汝滿二十未答言我
自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻
與受近園此人得戒成苾芻性本師
無犯餘人亦無犯

若人年未滿二十然不自知心無疑惑
欲受近園諸苾芻亦不問設設有問
時亦不酬答然諸苾芻與受近園此
人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦
有犯共住等無犯

若人年未滿二十作不滿想欲受近園諸
苾芻問言汝滿二十未答言未滿時
諸苾芻與受近園此人得戒成苾芻
性本師及眾並皆有犯共住等無犯

一切有部毗奈耶卷第十一 第十一條

若人年滿二十作不滿想欲受近園
諸苾芻問言汝年滿二十未答言我
自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻
與受近園此人得戒本師有犯餘人
亦有犯共住等無犯

若人年滿二十作滿二十想欲受近
園諸苾芻問言汝年滿二十未答言
滿二十諸苾芻與受近園此人得戒
本師及眾並皆無犯

若人年滿三十作滿二十想欲受近
園諸苾芻問言汝滿二十未答言我
自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻
與受近園此人得戒諸苾芻無犯

若人年滿二十然不自知心無疑惑
欲受近園諸苾芻不問設問後復不
答諸苾芻與受近園此人得戒諸苾
芻有犯共住等無犯同前廣說此中
初二非受近園若與善苾芻同在一
處若二若三為眾灌施是賊住故此
應波壞若人年未滿二十作滿二十
想此成近園有親屬來問言此人年
未滿二十誰與受具者應與此人計
胎中月及閏月若滿者善若不滿者

一切有部毗奈耶卷第十一 第十二條

營作必善欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以掃釘地欲記疆界深四指者無犯又無犯者謂初犯人如上

過四月索食學處第十四

佛於釋迦人間遊行漸至劫比羅城在多根樹園時釋迦大名和佛來至使往佛所頂礼佛足在一面坐佛為說法示教利喜即從座起合掌向佛自言世尊願佛及僧慈悲哀愍受我三月飲食供養并及一切所須之物世尊默然而受見佛受已從座而去既至宅中告家人曰我請佛僧三月供養汝等當辦勿令有闕時六眾必蓋聞是事已便作是念我等云何於三月中欲好飲食常得消化身輕安隱無痛苦耶即往醫人處問其方藥醫人告曰先食油膩後當病下雖多食飲而能消化時解波難陀聞斯語已皆如醫教於三月中常飲好食三月既了尚從厨人索好美食謂厨人等從索不得時彼厨人往報大名施主時彼聞已便起譏嫌少欲忿

一切有部毗奈耶卷第十四 第十 七

蓋聞是語已極生惡心云何必善受他請了非分強索以發自佛佛言等勿復從他施主強索云云因三心惱汝等當聽乃從過去於靜林中在大池側有一仙人臥臥而生惡念思惟時有龍子從池中出以身繞仙為逆害者并復報云仁何所須如是日日常以身繞時復仙人由斯惱故逆害疾病懷憂而住有餘仙人亦至其所問言何故身懷憂鬱顯至如是以事具答彼仙告曰龍子若來頂有明珠應可授乞彼惜珠故不復與來仙人聞已見復親求即從乞珠懇懇不已龍遂遠去說如他日飲食及衣服皆由珠所致仁雖強乞求我當不能與汝從我乞珠 出言如利劍亦如大石壓 從今更不來汝諸若蓋彼之龍子是傍生類聞強乞求因即遠去何況於人是故汝等不應從他強為乞求復次汝應當聽於往昔時有一仙人於大林中修習靜慮時此林中多諸飛鳥為聲喧聒令彼仙人心不能定有餘仙人來至

一切有部毗奈耶卷第十四 第十一 七

其所見不得定問言何故不定即以蓋答彼仙告曰仁今可於夜中燃大炬火於波林下作如是語汝等可與我翼并與我卵及小鳥兒以充食用時彼諸鳥聞是語已銜卵將兒移向諸處汝諸若蓋彼是鳥類聞強乞時尚皆遠去況復於人今時世尊廣引辭前種種呵責已告諸若蓋乃至我觀十利為諸若蓋制其害處應如是說

若復若蓋有四月請須時應受若過受者皮遠度迦如是世尊制學處已漸次遊行至王舍城住竹林園中至坐夏時具壽畢隣陀跋難伽夫復請供養畢隣陀跋難伽夫復請供養隨開若別別請者若蓋應受無犯復有客若蓋來作如是念我不被王請遂行乞食王因見之問言我請眾僧何因乞食答言我不受請王曰諸有若蓋我更請之以事白佛佛言若更請者若蓋應受時諸若蓋作如是念王務繁多或客發忘我行乞食王復

一切有部毗奈耶卷第十四 第十二 七

通見我已更請何意云云云云

王法事云或答廢忘三曰我受慈惠

重請願受我食以事白佛傳言若慈

惠重請當可受之時王請帝僧

食時既滿已進行七食王復還見何

因聖者仍行七食白王王請食了是

以行七王曰我今常請時諸比丘以

事白佛佛言若常請者必言受今

時世尊讀數持戒少欲呵斥多欲告

諸比丘曰前是剗制此是隨開諸

弟子重制學處應如是說

若復必當有四月請須時應受者過

受者除餘時波逸底迦餘時者謂別

請更請慈惠請常請此是時若必當

者謂鄒波難陀四月者謂齊四月請

者謂他延請受者謂許其事若過者

謂過期限除餘時者謂別請時即是

不及餘人更請請數數更請慈惠請

者謂更慈惠盡心而請常請者謂是

長時延請此是時者謂隨開時擇罪

如上此中犯相其事云何若必當他

請產食徒索美好索時惡作食便墮

罪若他與食徒索產者索時惡作

一切有部毗奈耶卷第二 第二三三

食時無犯如與乳羊時便從索等

宗時惡作令持請罪若病者無犯若

必當迴家之令文人見已持食而出

若必當情有所希者應告彼文曰更

不須餘若文返問聖者更何所須者

此即是請請所須者當就寬之無犯

又無犯者謂切犯人責說如上

施傳教學卷第七十五

佛在王舍城鵝鴨池竹林園中

世尊法會並到二部共學慶時即二

部僧伽並皆須集此之學慶是二部

共有然豆氣不集佛古具壽阿難

施汝可語未茶半訖迦汝當持此學

慶諸比丘且眾而為宣告時阿難陀

即往未茶半訖迦所具陳佛語時未

茶半訖迦奉佛教已便住尼寺欲宣

佛教於其中路見六眾當便告之

曰尋尋佛為二部僧伽今制學慶六

眾問曰是何學慶即為陳說

若復必當有四月請須時應受者過

受者除餘時波逸底迦者有別請更

請慈惠請者常請者此是時既為說

已報六下曰具壽此之學慶應當修

一切有部毗奈耶卷第三 第二三三

學六眾眾曰汝是愚癡不分明不善

好我今豈能用汝之言行斯學慶哉

若見餘若善善聞三歲者當隨彼言

受行學慶作是罵已遂便捨去時半

訖迦又至十二眾必當居慶彼亦如

是作非法言餘眾必當必當居間已

歡喜頂受奉行時半訖迦還住慶已

即以此事白諸比丘當時少欲者聞是

言已以尋白佛佛言乃至我觀十利

為諸比丘制其學慶應如是說

若復必當聞諸比丘作如是語具壽

仁今當習如是學慶彼作是語我實

不能用汝愚癡不分明不善解者所

說之言受行學慶我若見餘善聞三

歲當隨彼言而受行者波逸底迦若

彼必當當欲求解者當問三歲此是

時若復必當者謂六眾也餘眾如上

具壽仁今當習如是學慶者謂是所

傳學慶不能用汝愚癡等者謂思其

惡思說其惡說作其惡作名之為愚

若不持經律論名之為癡若於三歲

不了其義名不分明若於三歲不善

決擇名不善解餘文易知乃至擇罪

一切有部毗奈耶卷第三 第二三三

皆如上說此中犯相其事云何若有
必善告餘必善作如是語是善仁可
習行如是學處彼便報云我不能用
汝語便以惡等四事一一說時皆得
墮罪若彼前人是實惡等說時無犯
又無犯者謂初犯人廣說如上

點聽聞學處第七十六

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
鄒陀夷斷衆結惑證阿羅漢具壽
闍陀向憍闍毗省緣而坐阿說迦補
捺伐素俱並命殞難陀波難陀伐
大衆住時十七衆見是事已各生勇
健報怨之心共作是議於六衆內極
相欺惱者鄒波難陀常為初首我等
應與作捨量羯磨便向食堂所共為
籌議時鄒波難陀謂其意所側耳而
聽聞彼議論即入堂中苦為梵音作
如是語我必當為汝等作大治罰汝
等豈可不聞古仙頌曰

辟如辟象皮繩朽

風吹日曝已多時

雖復無力可如初

五百群羊尚可縛

時十七衆知鄒波難陀竟其事已便
出共詣溫堂之所評論其事欲為捨

所有部說學處第七十六

是時鄒波難陀復於屏處聽其言說便

入堂中更為密語時彼十七便往

闍陀波難陀住在中間既在中間

波難陀住在闍陀下後在房內鄒波難

陀遂居簷下或復翻此彼在門屋下

鄒波難陀即在門間或時翻此時十

七衆共作是議我等不能為彼五人

作捨量羯磨唐唐指辛苦宜就其所共

作懺摩便至其所請見客怨既悅謝

已問言大德因何得知我等欲為大

德作其捨量彼便一一具答其事汝

所至歲我隨從聽少欲當聞是語

已共生難耳云何當知他意當有

開諍事共作評論而便為佳側聽其

語作如是念隨彼善議我當發舉時

諸當當以緣自佛佛言乃至我觀十

利為諸當當制其學處應如是說

若復當當知餘當當評論事生未過

紛擾時彼而任默然往彼觀其語說

作如是念我欲聽已當令聞亂以此

為緣者汝遂底迦

若復當當謂鄒波難陀餘衆如上時

必當者謂此法中人言評論事者謂

所有部說學處第七十六

初見不可意事始作評論言未過者

謂承見過德更相道說紛擾者謂情

不合忍於舉其事諍競者以此諍事

入諍諍門自給朋黨共相扶肩聞諍

而住然而聽者謂竊聽其言隨彼所

說聞者欲令紛競不止息也擇罪

如上此中犯相其事云何若必當在

於上聞共為議論有餘當當昇聞之

時應隨階道作聲或擊杖或彈指若

不作如是事昇聞之時但聞言聲示

解其義得惡作罪者解言義便得墮

罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨

事應知若經行處若靜林中亦准事

應識若有必當道路行時共為籌議

必當後未所有行法皆准昇聞應知

若不作者得罪輕重如上若必當先

無嫌隱過今聞之或復惡已欲令聞

諍乃便所息者無犯又無犯者謂初

犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第一

甲辰歲高麗國大咸都耶拿

勅譯

所有部說學處第七十六

退為求寂更與受戒者不退為求寂
 不更受戒者與善法並同在一段若
 二若三為裏邊施是戒位故此應減
 損若人年十九而與近圓若未週一
 歲便自憶知未滿二十應計胎中月
 及閏月若滿者善者不滿者應退為
 求寂更與近圓若不令者與善法並
 同在一處若二若三為裏邊施此應
 減損若經一歲而憶知者名善法並
 近圓成若善法難值遇故若人年十
 八而與近圓若未一歲憶未滿者應
 退為求寂更與近圓若不令者與善
 法並同在一段若二若三為裏邊施
 此應減損若經一歲憶未滿者計胎
 中月及閏月滿者善者不滿者應移
 其處更與近圓若不令者同前減損
 若經二歲方憶知者此即名為善法並
 近圓廣說如上聖教難遇故若人未滿
 二十而有疑心此應為作憶念計其
 年月實滿不滿除去疑情若未滿者
 應以胎間而為計之若滿者善者不
 滿者廣說如前若人年滿二十作不

一切有部毗奈耶卷第二 第十卷 三

滿想者求具戒與受近圓名為善受
 若人年滿二十作年滿想希求具
 戒受近圓名為善受又無犯者謂初
 犯人或癡狂心亂痛惱所逼
 壞生地學處第七十三
 佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
 六眾比丘目平強地或數人掘或造
 堤防或積聚封事諸外道見者共議
 云何出家者若作掘俗務掘地害
 命情無慈忍少欲慈忍間已白佛佛
 集慈忍以種種方便讚歎持戒少欲
 知足呵責少欲作無益事者乃至
 我觀十利為諸比丘制其學處應如
 是說
 若得慈忍自手掘地若教人掘者沒
 邊底迦者復慈忍若謂是六眾餘教
 如上自他同前地者有其二種謂生
 地非生地云何生地謂性是生地或
 因發掘於三月中經天大雨是名生
 地若無雨者經六月後方名為生種
 罪如上與中犯相其事云何
 掘地
 生掘地及釘樁并掘地牛糞河岸

一切有部毗奈耶卷第二 第十卷 三

掘地無淨人釘樁深四指
 若慈忍掘損生地得波逸迦迦若非
 生地者得惡作罪若慈忍掘地皮時
 若掘地性相連者波逸迦迦若不相
 連者得惡作罪若慈忍釘樁者波逸
 迦迦若拔掘者得惡作罪若慈忍
 掘地者得惡作罪若輕為記教者
 無犯若必慈牛糞地而發起者得
 惡作罪若但取牛糞者無犯若慈忍
 掘河岸時掘生地者波逸迦迦若有
 慈忍而掘者得惡作罪若慈忍掘
 動河地中泥者得惡作罪若取在泥
 處而發起者得惡作罪若掘上釘樁
 者波逸迦迦若牛糞者掘發者得
 惡作罪若推掘與濕性相連者得
 波逸迦迦若有聖製者得惡作罪若
 畫壁得惡作罪若作記數想者無犯
 若牆上生青衣損動者得惡作罪若
 掘石地石少土多者得波逸迦迦若
 掘土少者得惡作罪若掘石者無犯
 若掘砂地砂少土多者得波逸迦迦
 若掘多者得惡作罪若掘砂者無犯若

一切有部毗奈耶卷第二 第十卷 三

橋門失收摩羅山於此山下步諸
聚落有一長者名曰淨面大富多財
衣食豐足娶妻未久誕生一女頗貌
端正人所矚觀至年長大時與給孤
獨長者男為妻淨面長者未久之間
復誕一息容貌可愛初生之日父見
歡喜唱言善哉善哉時諸親族因與
立名名曰善來由此孩兒薄福力故
所有家產日就銷亡父亦復賣投賣
無所時諸人眾見其如此遂呼惡來
與乞白人共為伴侶以乞活命時有
一人是惡來父故舊知識見其貧苦
遂與金錢一文令充衣食從此離別
漸至室羅伐城其姊妹婢見而配識
歸報大家曰我適出外途見惡來非
常貧窶其姊聞已深生惻隱便令使
者送白疊金錢權充虛乏彼薄福故
便被賊偷歸聞此事而嗟歎曰我今
何用如此惡業薄福人耶即棄而不
問時給孤獨長者請佛及僧就舍而
食僧辦種種上妙香餅雜果佛僧渴
仰而住是時惡來并諸乞侶聞長者
設供莫拾遺食遂共相誘詣設食處

一切有部毗奈耶卷第二 第四品 施

長者這見貧人命使者曰佛僧將三
駢出貧人時諸乞伴各生此念斯大
長者先有悲心我等孤獨常為依怙
何故今時苦見驅逐豈非惡來惡業
之力致及我等即便共攀腳之蓋聚
惡來既被同伴所輕遂於糞聚啼泣
而卧長者今使往白時至令時世尊
於日初分欲持衣鉢大家圍繞往長
者家欲請食所令時世尊由大悲力
引向惡來處立告諸苾芻曰汝等當
默流轉諸有無邊苦海復欲生元寶
生之具汝等觀此敗後生人更不流
轉受斯苦惱不自之齊即告阿難陀
曰汝於今日為善來故應留半食令
時世尊入長者家就座而坐長者既
見大衆坐定即以種種淨妙飲食供
佛及僧皆令飽足時阿難陀由彼善
來惡業力故所許半食忘不為留世
尊大師得無忘念知阿難陀忘不留
食即於已鉢留其半分時阿難陀食
已生念我於今日情有擾亂違世尊
教佛告阿難陀假使諸部州四三大
海滿中諸佛然此諸佛各說深法汝

一切有部毗奈耶卷第二 第五品 施

惡受持無有遺忘今由善來薄福力
故令汝不憶汝今可去喚彼善來時
阿難陀奉教而去至彼告曰善來善
來彼不自憶善來之名點余無對阿
難陀復更唱言是淨面之子先善
來非餘人也善來聞已作如是念說
伽他曰
我失善來名 今從何所至 豈非惡報盡
善業此時生 佛具一切智 一切眾所歸
由彼惡善言 名善來惡報 我是無福人
諸親善捨捨 禍我眾苦逼 豈有為善來
時阿難陀即引善來往詣佛所禮佛
足已在一面坐佛告阿難陀與其半
食阿難陀取鉢授與是時善來見半
食已遂便流淚作如是語雖佛世尊
為我留分但唯片許寧足我飢世尊
了知善來所念以慰喻言告善來曰
假令汝腹寬如大海水一口一滴若
妙而隨汝幾時食終不盡汝今應食
勿起憂懷善來便食食已歡喜世尊
告曰汝之衣角是何物耶即便開解
見一金錢白佛言此一金錢是父知
識是我貧苦持以相贈由薄福故忘

一切有部毗奈耶卷第二 第六品 施

而不憶世尊。告曰：汝可持此金錢買青蓮花來。善來去後，佛及僧眾俱還。本意是時善來奉佛教，已持青蓮花入莊園，住處入彼園，中國主見已報曰：惡來可去。莫入我國，勿白汝。汝對池枯，燥善來報曰：世尊，使我已持蓮花說伽他曰：

我來青蓮花，其寶無所用。大師一切智，增我買將來。

余時監婆聞是佛使，心生敬仰，即說伽他曰：

車星大寂靜，天人咸供養。汝為佛使者，須花任意將。

是時善來與金錢已多，取青蓮花還詣佛所。世尊見已，告善來：汝可持此蓮花行與僧眾，善來持花從佛及僧次第行與時諸比丘，皆不敢受。佛言於此，施主生憐愍心，當為受用。然諸香物皆益眼根，熟之無過。爾時諸比丘悉皆為受花，乃問：善來，既見青蓮花已，憶昔前身曾詣佛所修青蓮觀影像，現前世尊復為演說法要，示教利喜，便證見諦，是時善來獲初果。

一切有部律部卷第二 第七篇 三

已即說伽他，自申慶讚：

佛以方便，勝願索。產我今住於見諦，於惡趣中，惡念如拔老象出深泥。

我於前時，多不善。後時人言惡來者，今是善來，名不謬。白住千屈三六中。

說是頃已，即從座起，禮佛雙足，白言：世尊，我今欲於如來善說法律之中，出家離俗，修持梵行，世尊以我音聲，告善來，必宜從我，行說。

是時已即便出家，頭戴三法，法服著身，具足近圓，成必善性。是時善來從此已後，發大勇猛，住中堅固，心不初後，夜思惟，忘倦，斷除結惑，證阿羅漢果，說伽他曰：

昔於諸佛所，但持惡鐵身。今聞世尊典，轉作真金。我於生死中，更不復有。

盡持無漏法，之起，還服城。若人樂空實，及生天解脫，當一善知識，所願皆隨。

從佛世尊，度舍利子，六日，且連大迦攝波畢，降魔伐惡等，已諸世間人下。

信敬者，便生熾盛，作如是語：沙門高答摩，是世間所寶之勝，大地內。

時，百如斯人中，龍象，開出於世，惡智。

一切有部律部卷第二 第八篇 三

竊訪令其出家，以竟給侍佛，亦曾度。

且他賊人，小跡牛主，勝惠河側五百。

漁人及善來等，不信敬人，復生談話。

沙門高答摩，會見弟子，無有休息。

世有貧賤惡趣之人，亦度出家，以為。

元使世尊聞已，作如是念：我大弟子。

德，言沙高時，眾無知，解為惡，無故。

招罪，已告其軀，今我宜應發起善來。

勝德人，不知者，佛即方便，彰顯其德。

余時世尊，為欲發遣善來，德故，命阿。

難陀曰：我今欲往，失取摩羅山，若諸。

必當與隨逐者，可持衣鉢，廣說乃至。

到失取摩羅山，時彼住處，有一毒龍。

其毒，依止而住，近此山邊，所有。

殺殺，常於傍損此山，諸人聞佛來至。

悉皆一棄，行詣佛所，頂禮佛足，在一。

面坐。余時世尊，為諸人眾，演說妙法。

示教利喜，默然而住。時諸人眾，即從。

座起，禮佛足已，白言：世尊，唯願哀慈。

明當就舍，受我微供。世尊知已，默然。

而受。

一切有部律部卷第二 第九篇 三

其夜備辦種種上妙供養并貯水器
敷設既訖且令使者往白時至世尊
於日初分執持衣鉢大眾圍繞往設
供座便於眾前就定而坐山下諸人
遠近門等異設供養佛及眾僧各飽
足已乃至俱詣佛所隨處而坐佛為
說法深心歡喜自佛言世尊我等常
聞世尊善能調伏極惡惡又謂曠野
藥叉箭毛藥叉驢僕藥叉等又女藥
叉亦皆調伏謂阿力迦訶利成等又
諸毒龍亦皆降伏謂難陀耶波難陀
阿鉢羅龍三等世尊然此山下毒龍
毒龍常於我等枉作怨讎搆為損害
每日三時恒吐惡氣齊至百里所有
禽獸聞其毒氣皆亡命終諸男女等
形色毀壞無光祿唯願世尊哀愍
我等降此毒龍令時世尊聞是語已
告阿難陀曰汝可將善行與大眾能
伏龍者當可取之于時大眾竟無取
者世尊即命善來曰汝可取善來
伏彼毒龍是時善來聞佛命已
即便取善於日初分執持衣鉢入眾
落中遊行乞食餅食託往善來龍所

一切有部毗奈耶卷第三十二 第十卷

生之履時彼龍王通見善來入其住
處發大瞋惡瞋善來當害我當害我
下而害我善來是時善來便入惡
定而有風雨降注之物悉皆變成沉
水香鉢檀香鉢香鉢香鉢香鉢空
而下時善來龍轉更瞋發復下句輪
牙等物至善來上無不皆成云妙
蓮花從空而下龍復放烟善來亦放
烟龍復放火善來即便入火光定以
神通力身如火聚周遍龍宮及餘住
處火焰是時彼龍見大缺大心
極驚怖身毛過豎便欲逃竄遂見諸
方猛焰俱遍唯善來處寂靜清涼善
來龍遂往札善來足作如是語願為救
護願為救護善來告曰汝於前身作
始修業墮傍生中復於今時更為惱
害作來不善於此命時更何憂哉
何所依必墮地獄此不須疑是時善
來龍自善來曰大德幸賜言教我於今
時欲何所作善來告曰當受三歸并
五學之教盡形壽要心莫犯是時善
來龍即受三歸并五學之教盡形壽
不放生不偷盜不飲邪行不飲酒不

一切有部毗奈耶卷第三十二 第十一卷

妄語為要契已頂札善來忽然不現
今時善來跪伏毒龍往詣佛所禮佛
足已白言世尊彼之毒龍我已伏能
為受三歸并五學之教佛告諸善來
諸善來聲聞之中降伏毒龍善來第一
今時失寂摩羅山遠近諸人安樂門
等見伏毒龍眾無惱害皆大歡悅得
未曾有各持香花供養之具往詣佛
所以申慶悅禮佛足已各住一面白
言世尊幸蒙聖力除彼毒龍飲申供
養願垂納受佛告諸善來門居士男
女汝等當知彼之毒龍乃是淫畜之
子善來茲善令其改惡為善歸戒非
是我力汝等宜應持此諸物供養善
來以申報德是時諸人奉佛教已便
持供養詣善來所頂札其足白言聖
者仁於我等降大慈悲施以無畏能
令品眾並皆慈惠願垂教命欲何所
為善來告曰各隨所便供養三寶勝
過羅門等由善來故諸佛及信士
設食佛然受時諸人等知佛受已
禮足而去即於其夜具辦種種上妙
飲食敷設座褥且令使者往白時至

一切有部毗奈耶卷第三十二 第十二卷

酒者此亦無犯若是醫人今合酒或
淫身者無犯又無犯謂初犯人廣說
如上

時諸苾芻見是事已咸皆有疑請問
世尊言云必當先作何業生當與家
後遺貧苦常為乞食日已未飯諸
苾芻之羣聚復由何業遂值世尊
斷諸煩惱得阿羅漢佛告諸苾芻汝
等善聽乃往古昔無佛出世有獨覺
者出現世間心懷哀愍口不說法時
有長者詣芳園中欲為歡戲有獨覺
道身時疾病為乞食故者應堅臥未
入園中長者見已便起瞋恚生不忍
心告使者曰此之惡來勿令進入使
者慙念未即前驅長者自起抵著者
頸推之與聚告言汝何不往乞食人
中以為明類今時尊者為惡故故猶
若獲王勝身空界作十八變凡夫之
類見神通者疾起悔心知大樹為逆
禮草足留言善來聖者真金指曰願
樂身下衣懸於我無識之人為受惱
謝勿令永劫受苦沉淪時彼尊者見
其至心即放身下長者禮已為辦禮

一切有部毗奈耶卷第三十二第六八

種上妙飲食花香供養極除惡業受
知指願令我所作供養善根於未來
世生大富家得勝上導師承事無使
開悟於我迦解脫門汝等必當昔時
長者即善來是善於獨覺尊者為惱
害事嗔作惡來推之與聚由斯業故
於三日生中常為乞食人名作惡來
被諸同伴棄於羣聚由昔供養發願
力故生大富家於我法中出家斷惑
成阿羅漢汝諸苾芻日所作業還須
自受果報不亡是汝汝等當修善行
勿為惡業如是應學

非時入聚落不為授衣至學後第八十

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時有餘度婆羅門來此城中娶婦
共歸故宅未經多時誕生一女年漸
長大其父將至舅家此女情願欲禮
迦多林時出門時見諸婆羅門居士
婦女欲往禮敬入報其父父見供去
即令童女隨逐而行至手門前時即
隨見諸女人引入寺中次第禮拜
至已房中為說妙法廣說如上時即
施與觀彼童女頗容姿媚遂起淨心

一切有部毗奈耶卷第三十二第六八

即摩訶彼身為嘆其口是時童女欲
行非法驅陀夷不然其事女懷瞋恚
遂以指甲自斷身不取還來已告其
父曰驅陀夷甚惡損我童女其父即
告五百婆羅門知時彼諸人聞斯事
已各懷瞋恚共集一處欲打驅陀夷
時五百人既至其所俱共奮毆乃至
移足亦不能令動世尊知已作如是
念此是家後教誡驅陀夷事佛表其
力令無所堪諸婆羅門見其力弱即
共熱打毆將至死曳至王門時王於
高樓上望日而睡

余時世尊以神通力舒百福莊嚴手
至王寢處彈指作聲令王覺覺會言
大王於斯事豪善為觀察善為觀察
不應造次玉聞驚覺知是佛聲時遂
屏門於王門下作大叫聲有非理事
有非理事三今使問曰有何非理使
者諸門客問其事具以自王王聞語
已便作是念世尊令我善為觀察不
應造次者意為斯事王嘆童女問其
虛實答言是實時王遣入宮令勝勝
夫人親自觀察身有損不時勝勝夫

一切有部毗奈耶卷第三十二第六八

人即噉重女則在懷中以寶而問女
復言實大人乃命年去宮人解試驗
者目檢虛實宮人觀已告夫人曰此
女元無損處即以事白王王大照忘
令妻屏門及此女子恕付法重誅苦
治野時將光玉即三反呵責鄒陀夷
已欲顯如未聖教尊重故遂便釋放
勝焉夫人復令使者命鄒陀夷至言
言大德無上世尊大慈悲父於無數
劫指願要期發動苦心堅修梵行捨
輪王位國城妻子志存離欲救濟三
界愚蔽有情我輩俗流尚希出離况
復仁等善說法律而為出家割髮落
永年衰朽適於罪累法不能幸捨以
深愛心躬行惡事令諸俗妹息信敬
心苦我痛哉鄙惡之極從今已往可
宜改悔時鄒陀夷聞斯責已極生慚
耻措身無地遂往具壽舍利子所頂
禮雙足即以上事具悉白知時舍利
子觀彼根性隨機說法并與教授彼
既聞已深心勉責發勇猛心未久之
間眾敬皆漸證阿羅漢果

一初有新華集卷第四十二 第二九疑

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏部略
勅雕造

一初有新華集卷第四十二 第二九疑

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三

三藏法師義淨奉制譯

非時入聚落不鳴迦婆學處第八之餘
今時鄒陀夷既得果已便作是念世
尊慈父於我實有大恩今作何事而
能報德除利有情餘無報者時鄒陀
夷遂即隨緣而行教化今時世尊告
諸苾芻曰我諸弟子聲聞眾中教化
有情今得聖果者鄒陀夷為第一
攝頌曰

大天不結珠 醫人憎眾腹 梯受用兩倍
果德及重年 鋒及相摸人 是謂十三事
廣化十八億 咸令出苦津

大天者時具壽鄒陀夷作如是念今
諸有情誰能屬我先受教化觀見一
婆羅門承事大天堪任清度時鄒陀
夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城
次行之食見彼婆羅門備設供養前
婆羅門與其飲食高聲唱言誰是婆
羅門我當與食鄒陀夷曰我是婆羅
門吾之大師是家上婆羅門彼人報
曰汝非婆羅門是禿頭沙門鄒陀夷

曰我今共汝往問大天我是婆羅門
不二人共往至大天像所耶陀夷問
曰我是婆羅門不時大天像出言告
曰聖者耶陀夷實是婆羅門其師更
是取勝大婆羅門彼見大天像語便
大驚怖歎未曾有於佛教中淨生敬
信即請耶陀夷莫宅中供養餅食訖即
為說法示教利喜彼聞法已見真諦
復初果歸依三寶受五學處至盡形
壽不散生等自言聖者我願盡形壽
供給一切所須之物飲食衣服卧具
醫藥幸為納受告曰我於餘人化緣
未盡不應受此說是語已從座而去
大為者時具壽耶陀夷復於他日觀
諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事
大天不信三寶知堪受化即於晨朝
執持衣鉢入室羅伐城見彼婆羅門
同前設食竟婆羅門情希供養言
誰是婆羅門我當與食耶陀夷曰我
是婆羅門吾之大師是取上婆羅門
彼人報曰汝非婆羅門是充沙門若
真婆羅門不作如是形相耶陀夷曰
婆羅門相其狀如何告曰婆羅門者

一切有部毗奈耶卷第三 第三品 法

其髮高大猶如冠帽耶陀夷曰若如
是者我即其人以手摩頂大為如冠
忽然自現彼人見已深生信仰發希
有心請入受食食已為其說法示教
利喜其婆羅門及婦俱復初果既得
果已歸三寶受學處奉四事至盡
形壽者告曰我有化緣捨之而去往
買珠者時具壽耶陀夷復於他日觀
諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事
大天不信三寶知堪受化即於晨朝
持衣鉢入城中至婆羅門家門外而
立知彼婦意欲得好珠即便化身為
貴珠者入其舍內示彼好珠光彩鮮
明形狀可愛言教我貴此珠汝若須
者隨意當取時婆羅門問其價耶陀
夷曰隨汝所欲彼少還價百分不
一耶陀夷即取其價時彼夫婦性未
曾有私自歎曰何意者為而取賤價
耶陀夷知其根熟便復本形時彼天
婦倍深信敬遂以上妙飲食供養食
已滿漱為說施頌復演深法夫婦聞
已皆證初果歸依受戒盡形供養屬
說如前時耶陀夷捨之而去

一切有部毗奈耶卷第三 第三品 法

醫人者時室羅伐城有婆羅門於三
寶中心無信敬身嬰疾苦綿歷多年
所有醫人無不棄捨云是惡病不可
療治時婆羅門更不棄醫端然待死
耶陀夷觀彼堪受化持衣鉢入城
中到彼家立門外化作醫人報言我
善醫療家人喚入病者告曰我病多
時諸醫皆棄但知守死無可歸依化
醫報曰汝不須憂呪術良藥力不思
議須臾之間令得平復病人聞已深
生欣慶耶陀夷即為誦呪稱三寶名
彼婆羅門既聞呪已眾病皆除平復
如故尊者見已還復本形彼家夫婦
倍生敬信歡未曾有辦妙飲食請受
供養食已說法俱證初果為受歸戒
廣說如前乃至捨之而去僧來者時
室羅伐城有一婆羅門於三寶所不
生信敬大富多財稟性慳慳無心捨
施樂多積聚時耶陀夷知彼根熟歡
往其舍頻從乞求雖勞去來竟無所
得後於他日執持衣鉢還入彼家空
鉢而出適到門首彼婆羅門從外而
入問言汝善於教告中有所得不尊

一切有部毗奈耶卷第三 第三品 法

者見彼無信敬心密告曰汝既自無將何見與彼聞瞋怒報言沙門我有財食皆能同膳汝之眷屬何意言無轉相輕感答曰若如是者明日我來就汝受食婆羅門曰新誠善事時鄒施夷更詣餘家乞得食已還至本處食訖禮佛自言世尊有婆羅門不信三寶惡性慳吝積聚為務無捨施心今日忽然言請於我佛及僧眾明朝來食佛然受彼婆羅門既至明日於其舍內初無營辦時給孤獨及餘長者聞請佛僧皆往彼宅見無備辦告婆羅門曰汝請鄒施夷并其眷屬即是佛及僧眾來汝宅中受一時食汝今何故無營辦耶答言我不與食諸人告曰若於今日佛及僧眾來汝家中不施食者勝光大王必見治罰不相容捨時婆羅門聞已大懼復緣宿世善根現前開發遂多出物備辦上供擬施佛僧令時世尊於日初分大眾圍繞往到彼宅就所敷座安詳而坐時婆羅門親自奉獻上妙飲食佛僧食已讚歎說從座而去時鄒

一切有部藏經卷第三十五

施夷獨留而坐為彼夫婦演說妙法即於座上俱得見諦歸依三寶受五學處廣說如前
腹者室羅伐城有婆羅門亦於三寶無敬信心其婦端正有信足其入於婢極生愛念曾不許人入其宅時鄒施夷同前觀察受化者見彼夫婦解脫時至欲往其舍時婆羅門見而不許遂至小便時鄒施夷令彼小便出不停息即入其舍面見其婦其婦慢心不相瞻視鄒施夷化其婦騰令出腹外時婆羅門來見驚怖生厭惡心遂禮尊者請承懺謝鄒施夷即攝神變令彼婦身平復如故夫婦二人歡未曾有鄒施夷因為說法言身不淨無可停受夫婦聞法保證初果廣說如前
昇梯者室羅伐城有婆羅門其婦端正婦心不信敬鄒施夷念諸當受教觀彼夫婦宿世善根繫屬於我機緣堪化便持衣鉢往到彼家時婆羅門有事先出尊者即入其舍彼婦還見

一切有部藏經卷第三十六

避之入室尊者隨入婦遂昇梯而上高閣尊者亦上其婦即便推梯令堅是時尊者因墮于地入滅盡定時婦遙觀無有喘息謂之已死正梯而下以手擎持雖盡氣力竟不能動便命家人共來擎舉亦不移動時婆羅門從外而來驚怪其事略問知已即自扶持亦不能舉其家惶怖設計無由時有婆羅門鄒波索迎是其知識從外而至見是尊者鄒施夷告主人曰此非已死是入勝定為相濟拔未至汝家故現化耳宜可懇懇求哀懺謝時婆羅門執足頂礼求哀懺悔尊者出定因為說法便獲初果廣說如前受用者室羅伐城有婆羅門娶族望女以為妻室儀容挺特好自誇談時鄒施夷觀知此婦根機時熱堪任受化執持衣鉢隨緣入城至其宅內時婆羅門有緣已出其婦微慘難見必蓋一無所施亦不共語尊者頓被機緣宿世之事說如他日
汝今受用者時業現在無心行捨施曾見美女流露德不久還當自啼泣

一切有部藏經卷第三十七

為說須已出門而去于時彼婦不開
句義便作是念此之沙門罵罵於我
心懷瞋恚要舉門還見問曰有何苦
耶婦曰向有沙門來罵辱我彼若活
者我命不全其夫聞已怒目叱吒手
持利劍逐彼志欲斷其命時婦既
畏遠見彼來化為小室閉戶而坐其
婆羅門喚令開戶尊者告曰汝可索
劍我當為開婆羅門即是念但得
相及拳打令死便放其劍以瞋瞋心
急受開戶尊者報曰捨此瞋恚惡
之意當為汝開聞已竊念此是聖人
知我惡意便自悔責捨除害心即為
開戶其人入已為說妙法便復初果
受三歸五戒告言我於汝婦無惡罵
罵為說如他令思往事彼愚不解更
起瞋心今可諦聽當為汝說乃往昔
時有一貧女見他美女綺飾莊嚴儀
從自隨眾人受敬貧女懷惱啼泣作
如是念我今以何方便可得如是隨
意事耶時有鰥波斯迦是其知友告
曰汝何憂苦女以事白告曰憂惱無
益他之果報從因所生貧女問曰其

一切有部毗奈耶卷第三十八 八

因者何答曰於勝福田施以飲食至
該發願必獲其果時有獨覺聖人來
從乞食女持食施心有所希時彼獨
覺為現神變貧女生信即發願言願
我以此供養善根所生之果其遺貨
苦者得人身端正殊妙見者歡喜受
用無闕波竭由先施業發願力故獲
端正報受用豐足生勝族中人所愛
重今乃不信當何得耶時婆羅門既
獲勝果復聞宿世因緣之事便請專
者還其本居為設種種上妙飲食食
已為說法要婦聞法已亦證初果求
受三歸五戒廣說如前

一切有部毗奈耶卷第三十八 九

見之心生嫉妬夫至告曰汝婦在家
多為費損常於日日食設百人者此
所為汝家當破時婆羅門聞斯語已
還至家中呵責其婦何故我暫不在
廣為破費婦便告曰仁不須瞋所留
我分持以供僧於餘庫物一無虧損
其夫聞已深佑所言心欲試之驗其
虛實時婦既與欲至食時還將余許
之善果入同前食訖餅器仍滿婆羅
門見已倍生希有深發信心即請眾
僧廣設供養食已說法于時夫婦俱
是真諦為受歸戒捨之而去

一切有部毗奈耶卷第三十八 十

惡至即會日其婆羅門作如是念今
日定有諸親識來對彼親賓婦若罵
罵深為瞋惡作是念已便剪髮于邊
向餘村郭施與親知彼婦化緣時至
持水鉢到彼家見彼婦人料理飲食
尊者去之不遠而住婦人告曰亦欲
覓食假令男眼大若鉢孟食難得
是時尊者即開兩眼大若鉢孟婦人
又曰設使汝身分為兩段我亦不與
尊者化身即為兩段于時婦使告婦

八曰若殺必著犯國刑法當為官婦役使終身其婦驚怖欲持死屍棄深坑內尊者入滅盡定不能移動即便執足懇到懺謝願便奉承餅食任取尊者即起從其索餅婦人欲見尊者施與觀摩龍中悉皆是好隨行一箇持與必為諸餅皆出問尊者曰豈忍將邪報曰我同梵行乃有多人汝自往行斯為大善婦人待餅往給孤獨長者家見佛僧眾煖然而坐婦人持餅人各與一餅仍不盡婦人見已歡未曾有深生敬信因高誑法便獲初果還至宅中見餅如舊婆羅門知即會日過與子俱來見婦人懷餅密沉默觀其所作有異常時說伽他曰汝先志獨狂何因今竟別我觀今所作與昔事不同

其婦答曰我言不是狂今非有別意但白尊教見諸預具流

其婦即以上事具白其夫其夫即問已數未曾有倍深敬信遂往道旁林請耶施夷及佛僧眾明當就食耶施

一切有部律藏卷第三十三第一一五

我受已為白佛僧知常貴視乃至佛僧食口還歸佳愛時耶施夷及佛僧共為說法要令證道果得見真諦是時夫婦乃三三益延請供養尊者不取其餅白言我設一室唯願尊者食餘乞食於此而食尊者及慈母之而去竟年者三輩伐城有五百婆羅門子至耶會日各持飲食詣園林中欲為聚眾時耶施夷以作是念今復何人堪應受化知彼五百婆羅門子提機將執即於晨朝持水鉢入園中就彼少年聚其處諸人見已自相問曰此之慈母是何種族而作出家育安知者答眾曰此是婆羅門種捨高貴族而作沙門諸人聞已問尊者曰仁是大目之子族貴高勝云何捨棄於此難煩卑下人中食無蘭別坐無次第而為出家尊者答曰世間婆羅門有名無教我所授者無上大師及諸聖眾能除罪惡此即皆是真婆羅門時彼少年聞是語已撫手而笑于時尊者以神通力令諸年少頭上花經皆變為蓮花持歸房所有餅食盡

一切有部律藏卷第三十三第二一五

作牛皮諸等諸餅俱成牛肉乳及飲漿盡變為酒此等皆非婆羅門種食用之物時彼尊者於已終中更作種種清淨餅食告諸人曰汝觀我鉢及以身承此汝所為華是清淨誰無簡別時諸少年聞是語已各各憶省自知鄙惡即相謂曰是彼尊者以神通力令我花環及諸食飲並成雜惡不堪食飲我等今時更無別計宜當就彼以申懺謝即俱札足白言聖者我輩愚癡肉眼無識恃已獲姓出鄙惡言於聖者所轉相輕觸願慈受我懺謝罪口同音說伽他曰皮肉血便利若樂根不殊咸同垢穢身公何四姓別若身離諸惡口亦無過犯心無清淨者名真婆羅門勝妙法莊嚴吾網修梵行能除眾惡業是真婆羅門特耶施夷聞說伽他知其根熟便為說法示教利喜五百童子即於座上漸煩惱見真諦身及飲食清淨如萬各受歸戒廣說如前

尊者室畢伐城有婆羅門善持呪術不信三寶常以呪力驅逐鬼神今其

一切有部律藏卷第三十三第三一五

駕車隨意遊涉時鄒陀夷復觀有情
雖堪引接能入真諦見此婆羅門根
器將執即持矢鋒往趨其家見婆羅
門誦呪使神御車將出暫還下車旋
旋方去尊者令其小使出不停止即
解其呪放彼鬼神時婆羅門少頃采
至見鬼神皆散車不能動難誦呪術
悉皆無驗事窮失計告婆羅曰由汝
解呪所作不成今欲還誰給侍於我
尊者取鉢開示告曰此當與汝作給
侍人婆羅門曰此黑鐵盆如何侍我
尊者曰隨汝所念皆從此出彼聞是
語即試思念百味飲食饒念之時衆
味具足滿此鉢中彼見斯事歡未曾
有告言大聖斯之妙術願當惠我尊
者即說伽他而告之曰
明呪不惠人以呪授方與或時得供給
或多獲珍財若不如是者樂死不傳授
時婆羅門聞伽他已為未呪故容諦
思惟知神呪力有不思議既不授人
何緣能得白尊者曰我無妙術可共
相換復無珍財持用供奉但有身力
以相給侍幸願慈悲教我明呪尊者

一切有部毗奈耶卷第三十三 第三十經

報曰今欲得者可於如來善說法律
而為出家我當與汝如意神呪使
咒故依教出家剃除鬚髮著法服已
白師言鄒波默耶授我明呪師曰汝
可受之弟子曰何謂也師曰所謂諸
行皆無常一切法無我涅槃真寂滅
此是鉢中明呪於三夜中汝勤修習
必有神驗於此句義當善思惟時彼
弟子為求驗故棄有成切於日夜中
一心相續思三句法妙解真深衆惑
斷除證阿羅漢便詣師禮足白言
我今實得无上明呪我生已盡梵行
已立不受後有如實而知鄒陀夷曰
善哉善哉汝是真報佛恩自他俱利
於三有海不復輪迴相續者今時有
一壯士從南方來欲於中國求入權
力至室羅伐城於城門下脫衣拍腔
高聲大叫我從遠來貢人相續若有
能者可來接乎時此城中無人對敵
時鄒陀夷知此壯士堪任受化於晨
朝時執持鉢欲行乞食至城門下
見斯壯士告言男子汝是壯兒欲求
相續者曰如是鄒陀夷曰汝當共我

一切有部毗奈耶卷第三十三 第三十一經

相續為當共我所得者而相續乎
壯士答曰仁獲得者我且隨之鄒陀
夷曰彼有強力汝不能禁壯士曰要
待對敵方知強弱鄒陀夷曰貧賤病
三是我所伏汝試撲之壯士曰此有
大力欺一切人我何方便能為彼敵
鄒陀夷曰先可出家方能對敵即剃
除鬚髮思降三毒未久之頃結髮皆
除證阿羅漢詣鄒陀夷所自言大師
我已降伏三種壯士四事究竟廣如
上說如是鄒陀夷甚喜於室羅伐城
教化十八億家皆令解脫
爾時鄒陀夷化暴惡女令得見諦廣
說如前乃至為受食座未久之時時
暴惡女為兒娶妻身嬰疾病臨死之
時告家人曰我死之後隨有何事勿
廢聖者鄒陀夷食座說是語已須臾
命終彼婆羅門隨次而終其子憂感
經時漸捨使妻其婦未學他方妻於
後時煩惱增盛乃與賊師密行非法
尊者云至其家於座而食觀如此婦
性多煩惱常為演說離欲之法彼婦
便念尊者聖力能了了他心知我與人

一切有部毗奈耶卷第三十三 第三十二經

有私通事我夫若至必當告知令我
宜應預斷其命即詐現病相告使女
日我今有疾汝令可往白尊者知屈
來至宅使女往報是時尊者不預觀
察未至其家因留至夜令寶殿師至
便告曰若此必當命得存者我終不
活時彼賊師恐其事露忿怒持刀斷
尊者命將其屍屍棄棄棄中此是
尊者先所作業今時果熟還於自身
茲器處受非於餘處乃至廣說
介時世尊於十五日蒙濕施時在眾
中坐大眾皆集唯耶陀夷一人不到
時知座者白言不見尊者耶陀夷諸
佛世尊得無忘念即告眾曰我說耶
陀夷教化人中取為第一今已被殺
棄棄棄中汝等應為長淨時諸苾
芻為長淨已佛言汝等應可俱行與
耶陀夷為取後供養設利畢
介時世尊大眾圍繞夜至城門放大
光明遍滿城邑其門自開皆謂天曉
諸人咸起其警夜者知天未明時勝
先王及勝勝夫人等驚怪其事門人
奏曰今佛世尊及諸聖眾俱至門首

〔四〕有部律部卷第三十三 第十八章

時王聞已悲命群臣勝勝夫人部領
宮內城中士女並悉奔馳俱到城門
札世尊足王先稽首白佛言世尊以
何因緣無上大師躬至於此佛告大
王耶陀夷必當教化人中我說第一
今被殺殺棄棄棄中我今欲來為彼
焚身作供養事時勝先王聞是事已
及勝勝夫人便以四寶具來投與耶
陀如來至其棄棄所出尊者見音滿
浴置寶與中奏眾位憐憫憐憫諸
烟遍空王及大目犍連士女從佛及
僧送出城外至一空處積聚香木津
澆灑油以火焚之誦無常經畢取香
利羅置金瓶內於四圍路側違率觀
視種種香花及眾音樂莊嚴供養皆
未曾有王及中宮并諸士庶佛及聖
眾各還本所介時世尊至佳處已告
諸苾芻此由非時行招徠大過廣說
乃至我觀十利為諸苾芻制其學處
總如是說
若復苾芻非時入眾落者汝速灰塗
如是世尊為諸苾芻制學處已非
時不得入眾落時諸苾芻若有病人

〔四〕有部律部卷第三十三 第十八章

逆關時視知僧事者僧事處關以事
白佛佛言有苾芻者病投應去應告
彼曰具壽存念我有病因緣或為
眾事須非時入眾落自具壽知彼答
云與眾逆時有苾芻於俗舍內先寄
水終其舍非時忽然大起苾芻即便
往取衣鉢行至中途作如是念我不
強按非時入眾落是所不應遂即迴
還覓人湯投頂更之須水鉢燒盡時
諸苾芻以緣白佛佛言除因緣故告
諸苾芻前是制制此是隨開應如是說
若復苾芻非時入眾落不罵餘苾芻
除餘緣故汝速灰塗若復苾芻者謂
此法中人餘義如上言非時者有二
分齊謂從過午至明相未出眾落義
如上入者謂至眾落餘苾芻者謂於
其處現有苾芻而不告語除時因緣
者謂有緣緣餘義如上此中罪相其
事云何若苾芻於非時作非時想執
得根本罪於時作非時想得惡作
罪餘二無犯又無犯者廣說如上
介時勝勝夫人知尊者耶陀夷枉被
賊師所殺悲慟白王今捕賊師為獲

〔四〕有部律部卷第三十三 第十八章

未來諸菩薩故時王即勅有司嚴加
搜捕獲賊師已王遣將既投熱油釜
中而斷其命賊之伴侶有五百人皆
截其手彼私通女以其頭髮繫不調
馬足故令踏死時諸菩薩咸皆有疑
白佛言世尊彼之賊師曾作何等殺
罪臨夷受苦而死及私通女五百賊
徒皆被刑戮佛告諸菩薩由彼王等
於先世中自所作業還當自受非於
餘處有物代受如餘廣說汝等應觀
乃往古昔於婆羅痾斯城五名梵摩
連多其王大目聰明博識有五百弟
子為貪利故遂至王前詐陳預夢云
我夢見當於十二年中天不降雨國
土荒亂人民飢饉王位將危王曰若
如是者事當奈何欲作何計得免災
厄大目曰白應殺五百頭牛作耶慎
若大會設婆羅門方免災難王遂出
教總集五百頭牛俱在一處牛大吼
叫王聞其聲便生悲愍告大目曰豈
俱殺此諸牛命耶目測王意白言大
王觀此群牛欲殺之時有行姓者其
牛舍死時將殺會地家諸牛遂有

一切有部毗奈耶卷第四十五 第三十誡

特牛犍牛共為惡事大目曰此處心
殺彼五百弟子一時舉手云此牛合
死其大目囑示令合死遂殺二牛以
供設會汝等若若往時大目者即賊
師是其大目囑者即私通女是五百
弟子者即賊伴五百人是往時二牛
即勝光王及勝勝夫人是昔時被殺
今還殺彼汝等若若凡諸有情自所
作業果報不亡雖經多劫緣合還受
是故當知勿為惡業併諸善品
復次諸菩薩汝等當聽其師臨夷先
作何業由彼業力今被他殺棄棄衆
中乃往古昔於一聚落有捕獵人以
屠戮為業而自治命彼時有一獨鹿
來至林所而暫停息當是之日彼捕
獵人一無所獲便生恚念我從昔未
於此林中多獲禽獸何故今日而無
所得遂見人蹤隨跡而去見一獨鹿
端居而坐是時獵者作如是念白此
人未我無所得遂生瞋念即滿張弓
放以毒箭中其禁處獨覺覺聖者見
此惡人起悲愍心為現神變騰空上
踊猶若獲王時彼獵人見神通已深

一切有部毗奈耶卷第四十五 第三十一誡

生退悼發言仰告我惡人我不瞋
聖願祇身下受我懺謝時彼聖者為
哀愍故放身而下受其懺謝因即命
終時彼獵人以火焚取其舍利起
牢觀波種種供養因發大願勿緣此
罪令我當來受地獄報於未來世當
得逢遇殊勝大師親承供養汝等若
若往時獵人者即師臨夷是由昔殺
他今還被殺
復次諸菩薩汝等當聽此師臨夷先
作何業得阿羅漢親事於我被殺之
後棄棄衆中佛與僧衆王及大目勝
勝夫人并諸宮女城中土庫俱至屍
邊在嚴實與移至勝處焚燒既訖取
設利畢造金觀波威與供養乃往古
昔有一凡師見一獨覺身具疾痛為
乞食故次到其家時彼凡師不識賢
聖遂便捉咽推出棄棄衆中彼身無
力因即命殞有餘獨覺乘空而度見
其屍骸縱身而下以諸香花隨時供
養凡師見已具問其故知是聖人便
生憂悔我是愚癡不識賢聖自知無
力能如法焚燒遂即白王共為懺悔

一切有部毗奈耶卷第四十五 第三十二誡

王聞大聖非理淫勝悲命群官及後
宮姝女城中士唐人物駢闐各持瓶
油并諸香水至聖者所焚身供養時
彼凡師作金色瓶威其餘骨置雜彩
罽絳四衢道側造空觀波隨力供養
遂發初願我之所作無聞重業勿緣
此故聖持著迦以此惡重供養之業
於未來世當得遺珠時大師親承
教言不生疲厭獲得如是神通自在
汝等必當彼時凡師即耶離夷由昔
所作惡業餘報於五百生中常放他
殺投之糞聚由彼供養發願力故今
值遇我成阿羅漢由此緣故雖淫勝
後我與大眾王及人民悉皆棄焚
身供養汝等當知又何緣故此耶離
夷教化人中眾為第一於過去世迦
攝波佛時耶離夷於彼出家為大法
師善能說法教化有情無量億數由
彼業力於諸眾中教化第一是故諸
妄言當觀如是善惡之報如影隨形
終不土失善業勤修惡事皆捨應如
是學

第九攝頌曰

一切有部律部卷第五 第三十五條

食肉相今知針筒鉢盂對花并坐具
齊爾大師云

食肉食後行誦經末不覆膝摩第廿二

今時薄伽梵在室羅伐城遊多林給
孤獨園時此城中有一長者大富多
財受用豐足時具壽耶離波難陀因行
乞食至長者家長者即便持飯施與
因為說法施食之人獲五功德謂壽
命色力安樂詞辯長者聞已深心歡
喜頂礼其足歸依三寶受五學處時
耶離波難陀復於他日至長者家長者
白言聖者我今因大德為善知識故
欲請佛及僧就舍而食唯願聖者為
我白知時耶離波難陀還至住處攝長
者名為請佛時耶離波難陀即於晨朝
三長者宅報長者曰我有家事暫至
餘家我若不來不須行食作是語已
捨之而去今時世尊知波長者下開
法或下未告白即便自將大眾詣長
者家就其舍食時諸苾芻報長者曰
應唱隨意長者即便報言聖者我為
大眾設斯座佛言此即便作隨
意說宜應就坐佛及大眾坐時既久

一切有部律部卷第五 第三十六條

日復將中不見行食

佛告阿難陀日汝告長者日時既至

應可行食日時過者食何所為具壽

阿難陀奉教而告長者報曰聖者耶

離波難陀今未來到如是至三阿難陀

白若耶離波難陀不來者不欲行食耶

眾言如是具壽阿難陀以事白佛今

時世尊說伽他曰

由他悲皆苦自由便受樂共有智關事

智者不應為

時欲將中耶離波難陀方始來至遂便

行食時諸苾芻有數少許有不食者

佛為長者說施頌已從座而去耶離

波難陀即於此住不往寺中當時是十

五日眾僧欲作褒灑陀唯耶離波難陀

不來赴集復無持欲人眾皆久坐妨

慶法事未竟不得令眾疲勞時諸苾

芻共生譏賤作如是語云何苾芻受

食家請食前食後而不速來久住俗

舍以緣白佛佛言食前食後有此過

生乃至我觀十利為諸弟子制其學

處應如是說

若復苾芻受食家請食前食後行誦

一切有部律部卷第五 第三十七條

餘來者波遠灰迦

如是世尊為諸苾芻制其學已時有
看病苾芻廢其瞻視知僧事者檢校
有開時諸苾芻以緣白佛佛聞此已
告諸苾芻前是制制今復隨開應如
是說

若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不罵授者波遠灰迦

若復苾芻者謂那波難陀餘義如上
食家請者謂被他食食家義如上食
前者謂是午前若出行時過二家者
便得墮罪食後者謂過午已後若出
行時過三家者便得墮罪不罵授者
謂不報人應罵施主去我往其處或
罵苾芻去向其處結罪如上此中犯
相其事云何若苾芻受食家請食前行
過二家食後行過三家不罵授得墮
罪若不以此苾芻為先首而請者
無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四十三 第二十九

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

終

入王宮門學處第八十二之一

初忍攝頌曰

初百二難陀七日并普與五人四布有
勝勝教大王二城有威靈月光於衣白
仙道出家已影勝問知他頂諸害父命
當生無間中受二便目言勝無兩難漢
二目我寶去處步步滿城大目以女男
各付於師主紺難陀師主仙道等因緣
善財造等緣唯陀論七福壯士強野手
紺客讓不還無比打針人廣陳師二事
二人說善惡紺客皆被燒曲養供僧人
入王宮為後
難陀即波難陀者佛在室羅伐城遊
多林給孤獨園余時世尊告諸苾芻
曰汝等當於蘭若樹下或空室中或
山崖坎窞或草積內或居露地或在
屍林或幹林中或住邊房受雇作計
具向如是處簡息外緣端心靜慮求
斷煩惱勿為放逸後置曼博此即是
我真實教誡如是世尊為諸苾芻說

思惟事令善懷開時有苾芻得世俗
通者便往妙高山而修靜慮應諸
苾芻妙高山王者下從金輪輿海水
齊有八萬踰繕那從水上高出亦復
如是其形東方四面各有二千踰繕
那人天樂觀相狀端正上有三十三
天四寶所成東面水精南面吠琉璃
西面白銀北面黃金於此山下大海
之中有龍王宮亦四寶所成受用無
闕有二龍王名難陀那波難陀而住
於此各有八萬四千諸龍以為眷屬
此二龍王假使金翅鳥王不能損管
所有飲食皆同諸大上妙供養時二
龍王由貪愛故各以其身邊山七匝
舉首而住俱作是念此等受用皆悉
是我福業所招以憫嫉心故每日三
時吐其毒氣齊二百五十踰繕那內
所有鳥獸聞毒氣者並皆喪命龍吐
氣已過便睡著時諸苾芻靜慮者
由龍毒氣皮肉變已焦悴萎黃如世
尊說汝等苾芻欲求戒淨可於半月
為薩瀧陀未除罪故為隨意事時彼
苾芻至長淨日皆未集會時尊者者

一切有部毗奈耶卷第四十四 第二十一

恠而問曰何故仁等願狀異常者黃
若此其靜慮必著以辱具告諸婆
曰龍為惱害何不調伏答曰此唯世
尊及大聲聞方能制伏非我所堪時
諸婆喜以緣白佛佛作是令我諸弟
子誰堪降彼二大龍王佛知大目
連定能摧伏便告大目連曰汝當
觀察難陀陂波難陀二大龍王時大
目連速唯然受教即作如是方便入
定從室羅伐城沒於妙高山出在龍
身上經行龍睡不覺復行頂上亦不
覺知目連即入其腹振大雷連睡仍
不覺今時尊者便作是念龍有二經
方可降伏云何為二一者令其瞋恚
二者使恐怖心我若遣彼生瞋恚者
令諸部洲悉皆震動我今應可使其
驚怖即化作龍身大彼三倍身連二
龍周圍七匝舉首而住龍覺身重即
便睡寤見彼大身極生驚恐憂惶夫
計作如是念所居之處今被欺奪遂
化作小身棄宮還覓尊者大目連即
復本形遙彼龍前整容而住問曰汝
二龍王欲何所作答曰有大德龍來

一切有部藏卷第十四 第三段 三

至住處欲令我命奉所居宮有此難
緣進向餘處尊者報曰我於向者到
汝宮中不見斯事龍曰我等親見專
者曰汝可還宮示我形狀龍曰大德
豈復欲殺我耶尊者曰我共往會誰
敢相殺宜可還去示彼形容記與尊
者還住處但觀空宮更無餘物二
龍問曰將非聖者是見我惱現驚恐
耶尊者曰或客如是彼龍自言聖者
何緣來此尊者曰汝等當聽汝於過
去作惡惡業墮傍生中受斯惡報今
時更復作猛毒心殺害有情無慈悲
念從斯沒已除捺捺加更無生處彼
二龍王俱來禮足作如是語欲令我
等當作何事尊者曰汝等今可歸依
二寶受五學處至盡形壽不殺生乃
至不飲酒不飲妙高山有禽獸等依止
住者施以無畏勿令驚恐彼龍自言
我等愚癡自無覺慧幸蒙聖者拔
濟苦津自當要心謹依言教從今已
去乃至命存歸依三寶受五學處於
諸生類不令苦惱愛同已子除瞋毒
心時大目連降二龍已欲還本處彼

一切有部藏卷第十四 第三段 三

一龍王禮尊者足白言大德我墮迷
津蒙恩救濟至世尊處幸特我攝頂
禮更足不害世尊少病少惱起居輕
利氣力安不復更自言唯願大師慈
悲哀愍若若慈慈三尊歸食凡說
福頌如他之時願稱我名以福盡濟
捨此惡業生善趣中目連告曰當為
汝白時大目連所為事訖猶如壯士
屈申臂須於妙高山沒迷多林出詣
世尊所禮足足已白言世尊我已降
伏二難陀龍今受三歸并五學處於
妙高山所住可憐皆起慈悲彼二龍王
附申札敬世尊足下不害大願少病
少惱起居輕利氣力安不我以惡業
墮傍生中受諸苦難堪願世尊慈愍
救濟具陳請意世尊聞已讚言善哉
善哉彼二龍王能生歡離即告諸婆
至曰從今已去我諸弟子必至慈善
居等每食了時說讚敬舉如他攝彼二
龍王名字為作呪願令捨惡道生善
趣中當如是作若不依我教者得惡
作罪是二龍王從斯已後每至月八
日十五日二十三日月盡日夜復本

一切有部藏卷第十四 第三段 三

形畫為人像諸世尊所俱申禮敬受
八支學又每來時從妙高山至室羅
伐城於路左右布列龍兵旂滿虛空
以為侍衛後於異時觀作長者形來
詣佛所聽受妙法時勝光大王亦於
彼時來詣佛所既至門外令左右曰
汝往佛所觀有何人時彼左右奉教
而去禮佛足已見二長者在世尊處
聽佛說法即還王所白言大王有二
長者在世尊處王作是念彼二長者
是我國人見我來時敢不恭敬時勝
光王欲至佛所彼二龍王見國王來
白世尊曰大德既見國王合啟常儀
我今為敬法坐聽為敬王起立世尊
告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸皆敬
法以此因緣說三加他曰
若過去諸佛及以未來者現在諸世尊
能斷一切憂皆非尊敬法言說及行主
常於一切時尊重於正法是故永益者
欲布宣嚴崇應當尊敬法常思諸佛教
彼二龍王聞佛語已雖見王來不修
敬事王既見已便作是念此二長者
是我國人見我來至不生敬重便起

一切有部毗奈耶卷第四 第六

時俱至世尊所禮足已在一面坐
佛知王意有瞋恚心別作餘言不為
說法時勝光王請世尊曰唯願大德
為我說法佛以此緣說加他曰
若無清淨心而懷瞋恚意不能解諸佛
所說微妙法降伏瞋心及以不淨意
能除於空方解諸佛法
時勝光王聞加他已作如是念由二
長者遂令世尊不時為我演說法要
即從座起禮佛而去令左右曰汝可
伺彼佛邊長者諸佛去時待至門外
俱執其首彼二龍王所有部從見王
懷忿作是語已悉皆驚愕怒而議曰
我等有力能碎高山傾竭大海王何
勢力敢作此言即起重雲震降雷
電於虛空中皆下刀杖劍輪箭鏃未
至地須臾時世尊得無恙念告大目
連曰汝應速疾念勝光王及此城中
諸有情類時大目連遽然受教即入
慈定經入定已遍虛空中皆雨天花
俱勿頭等而墮于地乃至勝光王入
宮已承天花遍落王位奇異歡未曾
有迷告中宮妃后王子大目及諸臣

一切有部毗奈耶卷第四 第七

門諸士庶等悉皆歡集而下今日我
於向者從遊多林迄至宮中天花遍
落曾所未見不知此事是誰威力時
有近王說美言者自言此是大王如
法化人不行狂語諸天歡喜雨此妙
花王曰我常以法安人福力應令宮
內女人作如是語我等貴居雅事固
主於餘男子永絕邪心天神聖賢慶
以祥瑞太子曰我於父母盡心奉養
靈祇感應致此嘉祥大目連王有教
令我悉奉行助化國人致使天花下
落婆羅門曰我順四時恭祭天地無
虧淨行致此鮮花猛將曰固有超我
我先出師為眾安撫獲斯嘉應國人
曰我等躬耕供王國稅無爽時節神
明共知表察恭勤祥花音教王聞眾
議各述已能便作是念此妙靈奇世
所未見不知是誰福力我今宜往請
問世尊如佛所言我當信受
余時勝光王即以天花威滿衣裾乘
大象王至給園外足步而去禮世尊
已在一面坐即以上事具白世尊佛
言大王此之天花非大王力亦非內

一切有部毗奈耶卷第四 第八

宮及王子目鹿鹿而致是大目連威神之力大王向使目連不為觀察不與悲愍者於須臾間室毀城王及百姓悉為塵埃由彼慈悲甚深之力遂致天花處處充滿是故王及目鹿於大目連皆應供養時勝光王自言世尊以何因緣但由聖者目連令我已身及以宮內園城人等不為塵埃得存性命此之恩力非是世尊非餘弟子佛言大王非我之力亦非諸餘聖弟子但是目連王若執者可以身攝天花置地王奉佛教棄花於地悉皆變成刀劍輪王既見已便大驚怖生怯憚心白佛言世尊此之兵仗從何而來佛言大王豈不憶前令左右於難陀離波難陀二龍王處以瞋毒心出暴惡語違斷其命時彼龍王所有部屬聞是語已皆發瞋恚便與毒雲於虛空中雨諸刀劍及以箭梁時大目連見斯事已即入慈定勿令王眾并諸國人悉皆磨滅遂棄兵器咸作天花令眾安樂王言世尊我不曾見彼二龍王何得連人殺

一切有部律部卷第二 第九品 七

斷其命佛言王不憶者我令憶之王豈不憶向於我所有二長者見王不起王便發怒執諸侍從斷其命耶王言我憶佛言彼二長者即是龍王為龍王故化作人形來至我前王曰由我肉眼不識神龍既有罪愆欲作何事佛言就二龍而為懺悔王曰彼在對面山我住居拘陀園相去幾遠如何懺悔佛言彼二龍王每月八日及長淨日為懺悔法故必來我前王示演至我當示彼龍王之身王可求謝王曰我於彼龍求謝之時札其足耶佛言大王不應札足宜舒右手至彼龍前告言二龍王我出言言事見容怒彼二龍王共相答忍王曰謹奉佛教當如是作札佛足已運過本宮後至長淨日龍作人形來詣佛前王亦復至瞻仰世尊佛身現相指示龍王時勝光王見佛現相即從座起整理衣襟往二龍所展其右手作如是語幸二龍王見相答忍彼二答曰善哉大王共相答忍

一切有部律部卷第二 第十品 二

語憚彼龍兵致使雲雨諸刀劍由得聖者大目連慈定力故慶作天花存活我等我欲酬恩聖者請佛及僧於七日中以中供養即從座起頂禮佛足白言世尊願佛及僧於七日內至我宅中蒙受微供今時世尊見王請已默然為受王見受已禮佛而去既出外已告大目連曰我緣聖者大目連故請佛及僧於七日中就舍而食卿等宜應掃飾衢路在慶城郭上亦食以待佛僧大目連奉命悉皆辦從王宮內至迦多林於此中間寶幢幡蓋香花遍滿既嚴飾已王令使者往白佛僧飲食已辦願佛眾知時亦時世尊於口初分執持鉢鉢大聚隨從至王宅所詣其食處於先設座就之而坐時勝光王見眾坐已自持種種清淨上妙飲食奉佛僧眾既飽食已深敬復託佛為大王說施頌如他并向沙法還歸本宮初日既然乃至七日悉皆如是聖眾食已為王說法還歸本處時勝光王遂於後時夜中失火燒殺大泉王今鳴鼓宣告國人

一切有部律部卷第二 第十品 七

日從今已後不得夜中燃然燈火若
有違者罰六十金錢其無錢者長繫
於獄

時諸苾芻咸皆有執請世尊曰大德
難陀耶波難陀此二龍王曾作何業
墮傍生趣又作何業所居宮宅皆四
寶成受用飲食與諸天同類八万
千諸龍以為眷屬假使金翅鳥王亦
無傷損佛告諸苾芻此二龍王所作
之業還以自身而受其報無餘代者
乃至廣說

假令經百劫所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽
二万歲時有迦攝波如來出現于世
十号具足今時婆羅痾斯城有五化
世名訖栗枳國土豐樂人民安隱時
有兄弟二人俱為大臣一名難陀二
名耶波難陀彼二大目以非法助
王治國目有外甥名曰無憂於迦攝
波佛教法之中而為出家欲捨塵俗
精誠難懈未久之間劫一切或證阿
羅漢果每日三時向二舅所為其說

一切有部毗奈耶卷第四 第十二 五

法作如是語唯願二舅勿以非法助
王治國由此回緣於未來世當受惡
報二舅答曰聖者治國之法不能純
以善事而化於人阿羅漢曰若如是
者未來世當受惡報彼三舅報曰我
於今時欲作何事答曰可為僧伽造
立住處報曰我當修造即遣大寺施
四方僧四事無闕所設供食及非時
藥色香美味悉皆具足因內共苦司
王太子無所障礙諸苾芻居士事間後
宮無敢侵擾彼二大目由以法及非
法助王治國有惡業故墮傍生中由
造寺宇施四方僧故所有居宅皆四
寶所成由以上妙飲食供眾僧故所
受飲食皆與天同味由於苾芻苾芻
居士等令無惱害得八万四千諸龍以
為眷屬假使金翅鳥王不為損害汝
諸苾芻若造惡業還招苦報所有等
因當得善果汝等當學

一切有部毗奈耶卷第四 第十二 五

於一時未詣佛所禮足已在一面
坐聽說妙法從座而起白言世尊
願慈悲憐及僧眾明當就舍受我微
供世尊默然受時彼長者見佛受
已禮足而去即於其夜具辦種種上
妙飲食且令使者往白時至今時世
尊著衣持鉢聖眾隨從至長者家就
座而坐時彼長者親來坐已自手斟
酌種種飲食眾飽食已澡漱復就長
者夫婦即於佛前頂禮佛足長跪而
住世尊觀彼夫婦根性差別隨機說
法即於座上俱見真諦後預流果乃
至廣說歸依三寶受五學處傳及重
眾各還住處時長者婦得果之日即
於其夜便覺有礙於時時中供佛僧
眾經九月已諸僧及僧就舍而食佛
為說法夫婦二人得不還果即於是
日其子誕生頗類奇人所愛樂額
廣眉長鼻高脣直頂圓若藍色美
如金無手過膝來所種歡過三七日
歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒
今者當立何名舉眾咸云此之孩子
父母得果之日來託母胎及其生時

一切有部毗奈耶卷第四 第十二 五

還得勝果斯之運會世所未聞如有神通理應嘉讚應與此子名曰神通長者養育孩兒授八乳母二供乳餽二作椰持二湯洗浴二共歡戲供乳養無有闕乏廣說如是是時神通童子年既長大容貌奇於王城下隨路而去時有宮人樓上遠見觀彼容貌泳意便生即以花經送與童子墮其頭上有監察人見是事已便去白王大王知不神通童子於王內人有邪欲想從城下過宮人投以花經王聞是已不審思察即生忿怒命法官曰此之童子與內交通既犯常刑當斷其命法官奉教執縛童子往至署所便斬其首城中人衆見此童子非法枉死皆出大聲作如是語是非法王不審觀察神通無過枉被屠刑王見諸人說其非理便自思忖是我造次不審刑科卿等諸人捨斯一過余時善與長者見兒死已作如是念我有珠財幸若未竟咸為神通摧降家業今既身死財何用為我今宜應以已珍財於沙門婆羅門及貧乏者

一切有部律部卷第二十一 第五五 終

志皆施與唯留金錢一文為衣食本作是念已便於室羅伐城令人擊鼓宣告諸君當知善與長者現有財寶無忌施放輝輝當並技隨緣若有須者隨意索取諸人聞已遠近俱集長者出物志皆給施並稱求心歡未曾有是時長者以一金錢買諸貨物他日轉賣常得四錢每日日中以一金錢買諸香物磨作香泥塗拭佛殿又以一錢日日僧中施下供養又以一錢舍內居人用充衣食餘有一錢留以為奉養長者既老無子財食無遺諸人隨時給濟因此號為慈惠善與時長者往詣佛所禮足已在一西坐佛告長者曰汝之舍中常能施不長者自言世尊我比家中雖於日日惠施飲食然為貧無不能稍細事多慮惡怖告長者凡所施物若好若惡此二皆當獲異熟果長者若人施時隨好隨惡不以信心不生恭敬不自手不意時不清淨如是之人得報之時不能如彼大富長者隨意受用於其舍宅故輝輝車乘飲

一切有部律部卷第二十一 第五五 終

食衣服牀榻具色聲香味觸而心信宿不能受用長者由不信等所行惠施復報如是長者又所施物若好若惡以深信心恒生恭敬自手應時以清淨物持惠前人如是施者得報之時如大長者隨意受用於其舍宅故輝輝車乘飲食衣服牀榻具色聲香味觸而心廣受樂多受用由此因緣長者應聽乃往古昔有勝貴族大婆羅門名薛羅摩常於婆羅門處以八万四千大象服以金鞍鈴鐸旌幡悉以金作於其象上覆蓋金網持以馬施又以八万四千馬鞍轡裝披悉皆以金又以八万四千車乘各以四寶金銀琉璃頗梨所成金網帳蓋皆以師子鬚豹文彩皮褥上並敷置其中又以八万四千諸妙樓觀亦以四寶所成又以八万四千牀榻具亦四寶成所有數設華席旌幡皆是諸方珍奇上物於牀兩頭安置丹枕又以金鉢八万四千盛滿銀漿又以銀鉢八万四千盛滿金漿又以八万四千雙上妙壺亦有其四種諸如尸

一切有部律部卷第二十一 第五五 終

人家觀察明火於長者室竟有燈明
報言長者豈非大王聲望宣令普告
諸人每於暗夜不秉燈明者違教者
罰六十金錢若無錢者終身繫獄可
不聞耶長者曰我久聞知警夜人曰
若如是者何故燃燈答曰我於夜中
受學佛語報曰縱讀佛教豈免輪錢
可達將來長者答曰我今貧悴何處
求茲報曰若余可求永繫牢獄答曰
我無別計即可隨行使者便將置於
獄內王所造獄閣有三重者品第尊
高置於上閣其次之類安在中閣卑
賤處人拘之下屋時惡惡善與長者
既是勝流居在上閣時四天王知此
長者地隣無學精苦勤心於初夜分
來詣其所問言長者處在獄中是不
應事長者曰大仙為犯國刑非我自
欲問曰違犯何事答曰夜明燈火被
罰六十金錢我既貧無身須繫獄四
天王曰長者欲於何處安置金寶我
等持來隨情受用長者曰唯願大仙
勿見憂慮王若知者或容見放大仙
有暇暫聽妙法時四天王頂礼求賜

一切有部律藏卷第四 第三篇 三

長者哀憐為宣法要四天王身光如四
大聚王遙見之便作是念何人獄中
然大燈火至中夜時天帝釋來而發
光明映四天王其有問答如彼四王
乃至求聽妙法至後夜時賢王來至
身光見囉倍勝諸天問答悉聽聞法
歡喜俱還本宮今時大王於一夜中
悉遇見此光明奇特至天曉已聞獄
官曰誰於昨夜獄中燃火掌人白言
檢察獄中普問無然火處還白王曰
無人然火王曰第三閣內因禁何人
獄官答曰有惡惡人善與長者拘在
上閣王曰可還將來我自親問使者
至王問長者前為燃燈禁在牢獄
何故今者還然火耶長者答曰我昨
夜中不記然火王曰於初更時見四
大聚半夜有五後夜有六何故長者
金語云無長者即便具以四王帝釋
大梵為求聽法身有光明非燈燭也
王聞語已深生尊敬歡仰希奇言
長者仁有大力令何願求隨所欲者
我當給施長者答曰我今欲欲從王

一切有部律藏卷第四 第三篇 三

乞願王曰隨意所須長者曰我願於
夜尋讀佛經唯願大王勿禁燈火王
曰隨長者意夜秉燈明乃至餘人亦
皆隨意夜中然火為讀佛經悉免其
罪于時惡惡善與長者及以國人蒙
王放免皆大歡喜

根本說一切有部律藏卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏經監奉

勅雕造

一切有部律藏卷第四 第三篇 三

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五

三藏法師唐譯 制譯

入三門學處第八十二之三

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
珍獨園時此城中有三長者一名善
與二名善合三名戒勝此三長者各
有別德因而立名能善廣施謂善與
長者言無虛誑謂善合長者衆人信
伏謂戒勝長者善能忍恕謂勝光王
離邪欲心謂哥羅太子時憐憫羅國
至八月半後多有賊盜名為秋賊彼
諸賊侶共相集會作如是議我等去
何於此時中少作劬勞多獲財物於
一年內受用隨情一人告曰今此城
中善合長者多有財珍宜宜足
我等宜往到長者處共為誑枉報言
長者我等先有一億金錢寄長者處
我今須用可見相還者言虛者我等
共引戒勝長者而為證人獲此財
於一年中盡足受用一人告曰彼戒
勝長者豈為我等作證人耶餘人議
曰我以強力逼令作證問曰如何強

力答曰此戒勝長者性多懶睡善大
便時必當遠出村外入深林薄我當
伺候彼欲去時執持利刀於草葉位
彼若來至我即執提告言長者若與
我為證今命得存若也相違交新君
首諸人聞已咸云善計作此方便為
證不難即各持刀往戒勝長者處大
之處於聚薄中潛身而坐時彼長
者於大便時至所行處在草葉內被
賊所擒告言長者為當樂死為求活
耶長者告曰我實不知君等何意賊
曰當隨我言報曰隨汝所作諸賊告
曰若隨我語斯則命存必苦相違則
刃非遠長者曰有何言教賊曰與我
作證長者曰何事誦證賊曰善合長
者我等先寄金錢一億今欲徵索恐
彼不目須得人證長者曰此為實寄
為是虛言賊曰此是虛言長者聞已
作如是念我寧守死不為枉事遂避
一生之苦於無量劫受諸惡報作是
念已向諸群賊而說頌曰
寧以守法取終亡不作背法而存命
守法定得昇天樂 背法當生地獄中

一切有部毗奈耶卷第四十五 第二集 法

時彼長者說此頌已為諸羣賊略宣
法要告言諸君當知尔等皆由前世
惡業因緣作欺誑事雖得人身衣食
常乏今復更為不善於此命終當生
何道除三惡趣無處相容作如是等
種種勸喻諸賊聞已起信敬心即便
俱奉札長者足白言長者我等惡業
不聞善惡欲以非法共相誑誘既蒙
告諭深心慶喜我等今時欲何所作
長者曰無越三歸及五學處為善趣
因即便為受三歸五戒至盡形壽不
殺生等諸賊歡喜奉辭而去
復次勝光王有一小弟名曰哥羅頹
貌端嚴衆人愛敬至長淨日來詣佛
所札佛足已請受禁戒既受得已從
座而去於一靜處檢攝內心是時魔
女莊飾容儀來至其所告言王子今
既少年應受欲樂棄善之後方可攝
心王子聞已告魔女曰汝以痴心迷
惑於物我持淨戒不習邪速時彼魔
女知王子意固守至誠不遂而求隱
形而去
今時善與長者來詣佛所札佛足已

一切有部毗奈耶卷第四十五 第二集 法

在一面坐聽佛說法時勝光王亦來
佛所欲申禮敬至迦多林門命左右
曰汝往佛所看有何人使入便見善
與長者佛邊聽法廣如上說乃至王
出門外告左右曰汝若見彼長者出
時報云大王有教長者速去離我回
中時有諸天於是長者心生歡喜聞
是語已各懷忿恚於王身上便放毒
鋒既被鋒摧疾入宮內鋒仍不放隨
入宮中王被毒擊更無別計即還佛
所禮足而白忽被鋒摧不審何緣唯
願世尊救濟於我佛言大王由王向
於善與長者起瞋恚心欲出園諸
天忿怒故此毒鋒王曰我有此過今
何所為佛言大王宜應就彼而申愧
謝王曰我愧謝時其足耶佛言不
應就禮應至彼前而執其手告言長
者我出處言幸見容恕時勝光王蒙
佛教已至長者所而申懺悔長者見
已共相容恕彼諸毒鋒咸皆四散眾
人見者各生希有時勝光王白佛言
世尊我蒙王位從彼座人而求懺悔
豈非希有佛言大王大自在人於早

一切有部律藏卷第三十五 第三十

威類而求懺悔斯實希有善與聞已
白世尊曰我貧無物隨有常施此豈
不是希有事耶佛言雖貧能施斯亦
希有時戒勝長者及哥羅王子亦在
佛邊戒勝長者具以秋賦而白世尊
我為喪命因緣不行託此豈不是
希有事耶佛言雖有命難情存實重
斯亦希有哥羅王子白言世尊魔女
姦妒來相惑亂我拘戒行不為非法
此豈不是希有事耶佛言若人富貴
能受禁戒遠離邪欲於諸世間斯實
希有今時世尊以此因緣說他曰
若人處尊位求謝於卑微或復少資財
隨有能行施設濟於死難不生欺誑心
實貴難邪情此四威希有
今時貧善與長者戒勝長者哥羅王
子親對佛前各問深義世尊如理隨
事而答時勝光王亦在其中見彼發
問不解其義但知瞻仰心懷憂悵禮
佛而退既還宮中以手支頰心懷憂
悵時勝勝夫人見王憂色問言大王
從何所來客色憂悵王以事報夫人
曰由王索聞不開佛法國務之際可

一切有部律藏卷第三十五 第三十一

讀佛經王曰我今年邊不能言讀又
復國務繁劇無暇尋經若汝勝勝及
行兩夫人讀佛經者我於夜中聽受
文義夫人曰善時勝勝夫人便白王
曰我生憐憫薩羅國聖者耶陀夷亦生
憐憫薩羅國我當就彼而受經業其行
兩夫人亦白王曰我生摩揭陀國聖
者舍利子亦生摩揭陀國我當就彼
而為讀誦王曰各隨所樂時勝光王
往舍利子所申敬事已白言大德行
雨夫人於尊者所欲受經法唯願慈
悲哀申教授舍利子曰我今宜往白
世尊知即往佛所禮佛足已白言世
尊王欲請我為行雨夫人授佛經法
是事得不佛言應教舍利子還至王
所報言世尊慈慈許我相教時勝光
王既蒙許已復詣具壽耶陀夷處白
言聖者勝勝夫人欲就尊者受學佛
經廣說如上乃至許我相教王見許
已便還宮內報二夫人曰彼二大德
許相教授時二大德於日中未入
宮內為二夫人教讀佛法後於異時
勝光王國邊隅反叛王遣師伐被敗

一切有部律藏卷第三十五 第三十二

而歸如是二三乃至七返皆被他破
逐此族兵王聞敗已便作是念邊隅
逆命師去被降非我自行方能窮寇
王即嚴整四兵於彼夜時臨旅而去
具壽舍利子善識時宜其師臨夷不
知機變夜聞兵馬鈴鐸之響即便驚
覺作如是念非王衆有事他行即
於未明作天明想執持衣鉢入王宮
中時有內人報勝驕夫人曰阿遮利
耶師臨夷今來至此夫人聞已著輕
紗衣出門迎接時師臨夷見彼夫人
形體殊盛注目而視夫人知已便生
恥愧還入宮中更著餘衣至師臨夷
所敬受經教再三反復猶未天明宮
人見之共生譏議作如是語王雖信
敬情無間然益益不識時機中宵而
至王未寢實及諸寶類而便造次輒
到宮門時師臨夷教其讀誦迄至天
曉勝驕夫人問曰聖者今朝何處當
食師臨夷曰隨所得處我當飲食夫
人即取其鉢盛滿餅食授師臨夷彼
得鉢已頓首無病持之而出至王門
下見舍利子從外而來師臨夷問曰

一切有部毗奈耶卷第五 第七經

大德者作如是精進用心云何能得
新諸煩惱我使明起早入宮中為彼
夫人教授經法并更鉢食持出宮門
仁今始末何晚之甚舍利子曰是時
可去佛緣此事當制式又時諸少欲
慈善聞是事已便往白佛世尊以此
因緣告諸慈善入王宮者有十種過
失云何為十一者王與夫人在一處
任慈善入時夫人便笑王即生疑豈
非夫人與彼慈善於私屏處行邪惡
事若不尔者何因見笑或可有心將
為惡事二者慈善入宮夫人有娠王
生是念豈非慈善共為惡行今其有
娠三者慈善入宮王失珍寶及諸寶
類王作是念豈非慈善偷竊我物四
者王有密語聞徹於外王作是念豈
非慈善傳通密語五者慈善入宮王
瞋太子遷移職位太子念曰豈非慈
善於王譏謗今我今時致此憂戚六
者慈善入宮太子於父為不義諸
人聞已豈非慈善傳通密語令失孝
教七者慈善入宮王之所重尊勝大
臣被黜職位便作是念豈非慈善於

一切有部毗奈耶卷第五 第八經

王說說今我墮在不如意處八者卑
位大目王與重寶諸人談曰豈非慈
善為其薦達九者王數出師征伐餘
國人皆議曰豈非慈善共王論說數
令我等征伐疲勞十者慈善入宮王
出征伐告戰士曰其所得者悉皆自
屬後既平王便却棄諸人談曰此
是慈善教王棄我佛告諸慈善以此
因緣不應輕入宮內或令四兵不得
安隱此非慈善之所應作
攝頌曰
夫人笑媚實 泄言瞋太子 損王財寶事
數征還奪財
如是乃至我觀十利為諸慈善則其
學處應如是說
若復慈善明相未出制帝利灌頂王
未嚴寶及寶類若入過宮門闕者除
餘緣故波達底迦
如是世尊在王舍城竹林園中為諸
慈善制學處已告諸慈善曰勝部洲
內有二大城一名花子二名勝音此
之二城手有表威若花子城威則勝
音城表若勝音城威則花子城表時

一切有部毗奈耶卷第五 第九經

勝音城人民富盛有王御世名曰仙道正法治人國土豐樂無諸戰陣亦無病苦龍王歡喜五穀熟成廣說如上彼王夫人名曰月光額容殊特聚而受敬王之太子名曰頂輪有二大目一名利基二名除惡時摩揭陀國王舍城王名曰影勝以法理人國無災患如餘廣說及人名勝身儀貌超絕國內無比王之太子名未生怨有一大目名曰行雨是大婆羅門種高勝貴族余時仙道大王曾於一時朝集大會告衆人曰頗有餘國豐樂熾盛與我國相似不時彼衆中有摩揭陀國與易之人作如是語大王於此東方有摩揭陀國王舍城大王名影勝彼國豐樂與王相似時仙道王聞此語已於影勝王生受念心問大目曰彼王國內何所乏耶答曰彼國無實王曰喚別寶人聞取好者使以妙寶盛滿金篋并王勅書遣使送法摩揭與影勝王語使者曰當報彼王使今已往王可共我為敵國知識必有所須我當為辦使持王信到王舍城

一切有部律部卷第五 第五十

影勝王所奉書具白王既覽書并開國信生大歡喜王曰彼之國中何所乏少諸人答曰彼無好量時王即以摩揭陀國所出上疊盛滿箱篋准如上事報仙道王并致書曰欲覽來信并受國亦未面親親深慈意復有酒者我當為辦使持王信到勝音城即以書及國信奉仙道王王見慶喜問使者曰王之形狀其量如何并問性行使者報曰影勝王其形長大似大王性行雄猛躬為征戰王即依量造五德上甲令使送去云何為五一者威熱之時著便涼令二者刀研不入三者箭射不穿四者善辟諸毒五者能發光明王遣甲已并我初書曰今贈寶甲五德圓備若念我者幸當自著希招遠意勿違餘人即以此甲付與使者使者持去到王舍城使以此甲奉影勝王自言大王此之寶甲具足五德仙道大王故遣送來時影勝王覽書觀甲心生希有愛到寶者令其准價寶人自言大王此一一寶並皆無價然眾共商量准直金錢十

一切有部律部卷第五 第五十一

德王既聞已便生憂念遠方知友贈我寶甲此一寶其價難知我國無此如何酬謝以手支頰位頰而坐是時行雨大目入見大王似帶憂色問言大王何故面有憂色王曰我今寧得心不懷憂遠慮國王贈我寶甲此一一寶其價難知我國更無奇異珍物既無報答為此懷憂大目答曰願王勿憂有好贈物王曰何處得有大目答曰彼之國王唯贈一領寶甲王之國內有佛世尊乃是人中妙寶一切有情共所尊敬十方世界無與等者王曰誠有此事欲如之何大目曰可於臺上畫世尊像遣使馳送王曰若如是者我當自佛隨佛言教當奉行之時影勝王往詣佛所禮佛足已在一面坐以事白佛佛言大王善哉妙意可盡一鋪佛像送與彼王其畫像法先畫像已於其像下書三歸依云我徒今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸眾中尊次書五學廢一不殺生二不偷盜三不欲邪行四不婬語

一切有部律部卷第五 第五十二

五不飲諸酒次書十二緣生流轉還滅所謂此有故彼有此生故彼生從無明緣行乃至積集而生此無故彼無此滅故彼滅從無明滅乃至積集俱滅皆廣書之復於像上邊書其二項曰

汝當求出離於佛教勤精降伏生死軍如鳥獲草舍於此法律中當修不放逸能竭煩惱海當盡苦邊際

如是盡訖授與使人應報彼曰汝持重像至本國時可於廣傳之慶懸繡幡蓋香花布列盛設莊嚴方開其像若有問云此是何物應答彼言此是世尊形像捨轉輪王位而成正覺又問此下字義云何答曰是歸依三寶為出離因次下云何答曰教持五戒生人天道次下云何答曰是十二緣生明三界五趣流轉還滅因果道理若問於上二項其義云何答曰斯之二項明勸諸有情依教修行破生死軍勿為放逸速趣菩提時影勝王奉佛教已歡喜頂受禮足而去王即畫像上下具書其事以種檀妙香過熏

一切有部毗奈耶卷第三 第十五 緣

尊像然後細卷內金函中次以舍函內銀函中次以銀函內銅函中復以妙香疊密裏此函置香為上嚴整衛路檀香導從出王舍城時影勝王并作勸書報仙道王曰雖未相見使至覽書蒙贈寶甲世所希有今盡世尊形像三界尊尊今使持將美申供養既至彼已可去王城有兩驛半

平治道路嚴飾城隍躬領四兵僅備花蓋於廣博處張設草儀慈惠供養獲大福德既封書已持付使人勅曰如我所囑當須憶念盡可為之使既奉旨教辭而去路經多日漸至勝音城可有兩驛半在於此停住遣信白王并持書去王得書已開讀忿怒告大目曰未知彼國有何奇異勝妙信物書云可兩驛半平治道路嚴飾城隍花蓋檀香諸人眾遠我自領四兵遠出迎接看此况意欲相輕卿等宜應悲集四兵我自親往伐摩揭陀國大目奏曰曾聞彼王有大度量不應以隨宜國信輕觸大王王今宜可見順其言親往觀察若攝王意斯曰

一切有部毗奈耶卷第三 第十六 緣

善哉如不命者與師未晚王曰誠有斯理隱書且作於兩驛半平治道路乃至王自親觀依彼來書感陳供養引至城邑於平坦處置無量百千人眾聚集香花普設九道街衢王開畫像瞻仰而住于時中國商人共來觀像咸皆合掌異口同音俱出大聲唱言南無佛也南無佛也其仙道王既觀尊像聞佛號見所未見聞所未聞遙體身毛悉皆驚驚至便問曰佛號之名何所詮表商主答曰大王中國有城名劫比羅跋率親中有淨鉢王生一太子具三十二相有八十種好相師暗之云此太子若在東者當為轉輪聖王七寶圓滿千子具足降伏四洲以法化世若出家者當證如來應正等覺於人天內號曰佛陀此即是彼真容影像王聞喜悅問曰此下文字其義云何商人曰大王此是歸依三寶王曰次下云何答曰此明五戒又問次下云何答曰此是十二緣生流轉還滅其上云何答曰此明勸誠狀離生死希求涅槃皆為

一切有部毗奈耶卷第三 第十七 緣

廣說

時仙道王聞商人說十二緣生無明
行等生滅道理善觀其大便宜還宮內
即於初夜依文而思於後夜時指諸
緣務迄至天明結跏趺坐端身正念
繫意現前思量觀察十二緣生滅
道理所謂此有故彼有此生故彼生
從元明緣行行緣識識緣名色名色
緣六塵六塵緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲
苦惱如是純大苦蘊積集而生所謂
此无故彼無此滅故彼滅從元明滅
則行滅行滅則識滅識滅則名色滅
名色滅則六塵滅六塵滅則觸滅觸
滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅
取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅如是純大苦蘊積集
皆滅時仙道王於緣生現既深曉悟
不起于座以智金剛杵摧破二十種
薩迦耶見山得預流果既見諸已遠
心慶悅渴仰世尊說伽他曰
敬禮大醫王 善療於心病 世尊雖存遠
能令慧眼明

一切有部律藏卷第五 第六卷

時王歡喜即便執香樂影障王曰我
願仁恩知有三寶悟緣生現得見真
諦若海淪溺彼岸可期拔之於泥歡
喜何極我欲得親見必善為作方
便令不至此使者持香至影障王處
王讀書記往詣佛所頂禮佛足自言
世尊其勝音城仙道王見佛形像得
悟真諦遂使持香來至於此求見茲
望唯願世尊慈悲發遣說是語已札
佛而去令時世尊便作是念誰與彼
城有因緣耶能至於彼廣為化度觀
知聖者迦多演那於彼有緣能為教
化世尊便命迦多演那曰汝可觀彼
勝音城內仙道大王并諸眷屬人物
之類時迦多演那唯然受教既觀客
已時佛而出執持鉢鉢入城乞食餘
食訖還授鉢具已便將五百苾芻隨
路而去往勝音城時影障王并作勸
喜遣使持去報仙道王曰承悟緣生
得預流果復於苾芻樂欲相見佛令
五百苾芻遠赴祈請仁可懸慈同大
師想去城兩驛半許修治道路嚴設
香花治蓋四兵自來迎接又於城內

一切有部律藏卷第五 第七卷

開寂之處造一大寺營五百房林樹
卧具無令闕乏飲食所須悉皆預辦
若作如是供養事者獲福無量使持
書至履仙道王既讀書已如言為作
必至既至賓迎入城即於空閑廣博
之處懸繡幡蓋嚴設道場請苾芻坐
時有無量百千大眾悉皆雲集令時
聖者迦多演那隨彼機緣為說法要
令諸大眾皆蒙利益或得預流果者
或得餘果乃至出家得阿羅漢果或
有發趣聲聞獨覺乘心者或有發趣
大乘者時勝音城有二長者一名灰
灑二名補盧往詣聖者迦多演那所
至已禮足白言聖者我今欲於善說
法律而為出家於聖者所修治梵行
時迦多演那知其心至即與出家并
受圓具觀其根器教以要法彼二便
於日夜之中勤修無懈斷一切戲論
阿羅漢果即昇虛空現諸神變身出
水火便入無餘妙涅槃界彼諸親族
即火焚燒為供養已取其餘骨造三
率觀波時仙道王於日中常詣聖
者迦多演那處聽說妙法既聽得已

一切有部律藏卷第五 第八卷

還入宮中告諸宮人曰聖者迦多演
都每常為我說深妙法宮人白言大
王有福德佛出世因成果滿得聞正
法王告宮人曰今等何因不往聽法
宮人答曰我等內人無由數出若其
聖者迦多演都得入宮中為說法者
我等當聽王聞語已往聖者所頂禮
雙足白言聖者宮內女人樂欲聞法
唯願尊者與慈愍心普入宮中隨彼
所願時迦多演都白言大王世尊制
戒不許慈愍入王宮中為女說法王
言聖者若如是者誰入宮中為女說
法答曰有慈愍且許入為說時仙道
王聞是語已即作書報影勝王曰宮
內女人樂欲聞法頗有方便得令慈
且來不時影勝王既覽來書便往佛所
禮雙足已白言大德彼仙道王復遣書
來云內宮妃后樂聞正法欲見慈
且其事云何今時世尊聞斯語已便
作是念何慈且及與彼城中宮人之
類因緣感會共相濟脫觀知世羅慈
且足能化於彼佛告世羅慈且曰
汝當親彼勝音城中宮人之類且白

一切有部毗奈耶卷第五 第九經

佛言謹受聖教禮佛足已往慈作威
儀授具竟執持衣鉢與五百慈
且俱向勝音城影勝王復與彼書令
速迎接造房五百供給所須敷設道
場為眾說法多人悟解發三菩提心
時世羅慈且日自往王宮之內為妃
后等宣說法要
彼仙道大王妙解彈箏其月光夫人
善能奏舞曾於一時王在宮內自手
彈箏月光起舞於其舞際見夫人身
有無常相至第七日必當命終時王
見已心生憂惱手所彈箏便投于地
月光見已白言大王豈我舞曲不中
絃管致使大王放箏於地王曰非聞
舞意然我見汝身有死相於七日內
必定身亡月光白王曰若如是者幸
當見放我願出家王曰共立要契可
遂汝情若出家已新諸煩惱證阿羅
漢學者我便望斷若有餘結惑而令
終者於所去處當告我知夫人曰今
時仙道王即引月光至世羅慈且
處禮足已白言聖者月光夫人欲於
善說法律而為出家唯願聖者慈悲

一切有部毗奈耶卷第五 第十經

攝受與其出家并受圓具世羅報曰
善哉大王即與出家并受圓具觀其
業報知欲命終教授月光修無常觀
月光沐言而作於第七日忽令過
生四六三眾天諸天法今初生之時
必起三念我何處死知在人中今生
何處生在四大王眾天曾作何業於
佛教中淨修梵行時月光天女作是
念已若我不往禮世尊者是所不應
即取瓔珞莊嚴其身即以種種上妙
天花咸滿衣襟夜詣佛所天光見輝
滿竹林園便以妙花普散佛所頂禮
佛足在一面坐今時世尊觀彼機性
而為說法彼聞法已得預流果說如
他曰
世界人天咸供養 能降紫微生老死
於百千生難得逢 我今幸遇誠希有
我依大師除結惑 今時獲得清淨眼
超渡苦流昇彼岸 究竟當入涅槃城
時彼天女說此頌已頂禮佛足往勝
音城仙道王所時王於樓上獨寢天
女既至身光大明彈指作聲覺王
睡王聞驚生問曰作聲者誰答曰我

一切有部毗奈耶卷第五 第十一經

是月光王日夫人可來與我共計天
女報言大王我已身死生四大王眾
天人天事殊理無同宿王若欲得與
我交歡者於佛教中出家修道若一
切煩惱悉永斷者衆望都息若有餘
惑而命終者生四王天與我相見作
是語已騰空而去時仙道王聞是教
已驚喜交集念出家事通夜不眠至
天曉已命大目曰卿可往問月光夫
人今在何處大目曰彼已身死王
聞便念我今不應棄天竺事不用其
語處在居家可立頂歸太子為王付
以國事我當於善說法律而為出家
時仙道王告二大目曰卿等當知我
於頂歸愛念情深於卿二人情義亦
重可於頂歸處止思勸善我欲出家
二目聞已深淚交襟復命頂歸曰如
汝比來順我言教從今已去二大目
言亦應聽受於諸國人以法而化我
欲捨俗出家太子聞已悲泣難勝時
仙道王既付囑已鳴鼓宣令普告國
人日所有國政交付太子我欲出家
我比為王不能依法汝國人等各相

一切有部律部卷第五 第三十

容怒時諸人衆聞是告已荷王恩惠
悉皆啼泣不能自裁王立太子以知
國事多出財寶廣設無遮沙門婆羅
門及貧下類無不周給將一侍者徒
步而去向王舍城時頂歸王及國人
衆悉皆隨後送別而歸其王漸去至
王舍城在一園中覺傳息已告彼人
曰汝今可往自彰勝王曰有仙道王
今在城外使者即便往至王所以事
具白王聞驚起告諸目曰其仙道王
多有兵衆何不預報忽來至此使者
白王彼無兵衆唯一侍者王聞語已
便作是念彼是刹帝利灌頂大王我
今不應空無俗擬獨引入城即便修
治道路嚴飾城郭躬引四兵至仙道
王所歡言執手共相慰問同乘一馬
入王舍城即以香湯澡浴奉上妙衣
既飲食已問言王今何故棄大寶位
將一侍人躬涉遠途而來至此等言
大王我無別事本意欲來於世尋所
欲求出家并受國具淨修梵行志求
解脫時影勝王親身合掌作如是語
善哉佛陀善哉達摩善哉僧伽具大

一切有部律部卷第五 第三十一

慈悲有勝威力能令如是刹帝利灌
頂大王捨尊勝位來詣佛所而求出
家并受國具修慈苦行時影勝王即
將仙道王詣世尊所令時世尊與無
量百千四衆圍繞演說妙法通身影
勝王共仙道王欲來入衆告諸慈苦
彼影勝王并將進物來至我所汝等
當知於諸如來所有進奉無過導引
受化有情作是語已默然而住時影
勝王共仙道王俱至佛所禮足已
在一面立自言世尊此是勝音國仙
道大王足步而至欲於如來善說法
律求出家受國具修慈苦行瞻願世
尊慈悲攝受世尊即告仙道王曰善
果慈苦可修梵行王聞是語歸誠自
落法服著身親鉢在手威儀進止如
百歲慈苦時影勝王禮佛而出仙道
慈苦即依衆住於晨朝時著衣持鉢
入王舍城次行乞食時諸士女百千
萬衆聞彼入城俱來瞻仰宮闈之類
咸昇樓閣望闕誠共頻希有時彼
慈苦既得食已還至本處飯食訖取
衣鉢決定而坐時影勝王詣目翼徒

一切有部律部卷第五 第三十二

至仙道茲當所躬申教禮說他日
勝音圖大王捨百千城邑今七餘殘食
豈不生勞苦先用妙金銀衆寶以莊嚴
今但持瓦鉢豈不生勞苦先食香粳飯
美饌隨所欲今者食塵跡豈不生勞苦
先著地尸服妙疊及諸繡今披裘持衣
豈不生勞苦先履勝宮殿侍衛以多人
今獨樹下居豈不生勞苦先在妙林禪
細軟隨情樂今時臥草敷豈不生勞苦
先與上宮后娛樂隨心今時獨寢息
豈不生勞苦先乘無價馬寶馬及珍輿
今時徒步行豈不生勞苦庫藏皆盈溢
受用常隨意今時無所有豈不生勞苦
時仙道茲當就聞是語亦以伽他而
答之曰
諸有雜調華我今皆伏除七食用資身
如牛負棘輒
影勝王曰
仁今有何意作此憂愁語心中所念者
我悉相供給
仙道慈言曰
諸有樂法人心無有憂慮若不知法者
徒冥入於冥大王應善聽我今說正法

一切有部毗奈耶卷第四十五 第二十六 誡

白龍正法故生天得涅槃此身無可愛
有一德應知善調今住境隨心即安樂
假使壽百年形命終歸盡古何為妻子
財食常食者妻子如怨家亦財常是失
我今皆捨棄解脫憂惱人今時盡時
呪藥不能放神心及諸聖無能違逆者
天雖有威力侵辱壽延年天相現前時
必死無能救諸三得自在威力無人敵
多財有名稱終歸入死門假令富貴行
勇猛越諸人故多兵衆力誰能之說苦
非空非滿向亦非山石間無有地方所
不被死所害非空非滿向亦非山石間
無有地方所不被死所害死後身腰展
皮肉漸分離唯餘白骨在觀斯何可愛
諸骨成齏散但有空觸體形色不可惡
誰當生愛樂在熱處薄宮若寒居煖室
常護持身命不免死來侵若人行善因
果不共他有三等不侵害是故應修福
若行十惡死妻子皆不哭噴逆事隨宜
是名為惡死若行十善死妻子皆憶念
噴逆事如法是名為善死生時雖獨未
死時還獨云自愛於苦樂無有六分者
伺命來取時父子不相救親屬公珍寶

一切有部毗奈耶卷第四十五 第二十六 誡

無能賄命者生差及病死日夜惟隨逐
無有歡喜處終被死王奪智者見是事
捨命出家當離煩惱海不受脫胎患
我今諸惡苦得成菩提終出生死獄
是之法勝城
時影勝王蒙仙道慈言為說妙法聞
一恭敬深心渴仰白言聖者生死長
途卒難云華我慶王位與寂靜相違
但有隨喜未能解縛說是語已頂札
而去

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刪定

一切有部毗奈耶卷第四十五 第二十六 誡

有部毗奈耶卷第四十六
三藏法師 唐沙門 玄奘 譯

入王宮門學慶第八十二之三

余時勝音城頂路王受父憐後初以正法化人未幾多時使行非法彼二大目利益除惠自言大王當以正法化人勿為非法何以故王之國人如花果樹以時澆灌勿為棄捐則條萌花果繁實可期王之百姓亦復如是恩養以法賊徒無虧雖復正諫彼行非法不肯悔改如是至三不用其語便生瞋惠告餘目曰若人故與灌頂王教共相違逆者當與何罪時有佞目前自王曰此何在言理當合死說伽他曰

若目拒王教若牙蟲挫動若食中和毒除之方樂生大目若多智善開諸法律當威有在我不除當自害

王聞是語告彼目曰若如是者彼二老目先王所為我今不忍錄自知刑從今已去勿令與我更重相見即令門人遠不聽入立二佞目以為輔相

佞目得寵每於王前而說硬曰
官勝不難悉及以不奪擄不苦加功慶
無緣可得也

國中人事亦如是嚴加苦切方辦
國事王曰今以國政付卿二人其所
作者即為定量時二佞目便以非法
驅馳百姓時有商人從勝音城持諸
貨物至摩揭陀國到仙道莊莊所仙
道記識便問之曰
勝音頂路王 大目及兵衆 無病無恐怖
以法治人不
商人答曰

王及諸大目 兵衆皆安隱 雖無他恐怖
非法以治人
時仙道莊莊聞是語已次第更問誰
為第一大目王用誰語古通百姓答
言聖者皆二大目進不聽入更令餘
二詔佞大目王用其言常行苦虐令
國人衆不得安隱仙道聞已告商人
曰汝往彼國告諸人曰勿為憂惱待
我三月夏安居竟當自至彼語其
王時彼商人札茲甚足許之而去漸
至勝音城報諸人曰老王不久自來

一切有部毗奈耶卷第四十六 第三十二

至此誨語小王不許非法若疑人衆
時彼佞目聞斯語已自頂路王曰王
今知不昔曰老王有心來此重賞圖
位王曰父已出家寧求王位大目曰
由貪愛心令彼退悔王曰其欲如何
目曰當斷其命王曰彼是我父云何
與害大目即便為說頌曰

若父母兄弟 或復是女男 惡念作怨家
當須斷其首 假使有千子 共乘於一船
一子作怨家 諸子須沉沒 存家毀一命
為村除二家 為城除一村 為已弄一國
時彼佞目作如是等種種勸諭王然
其說佞目即命諸屠人曰汝今可往
殺彼老王我當賞汝時彼屠者於王
王所戀慕情深難被殺遣心不樂去
如是再三以金銀珠寶乃至聚落悉
皆賞賜亦不肯行佞目忿怒告獄官
曰汝今可去取彼屠人并其眷屬繫
之於獄獄官聞已驚走而去至屠人
所并諸眷屬執縛將來屠人恐怖白
言勿相執縛隨意所為獄官曰汝殺
老王我今放汝屠人曰去即皆手執
利劍來覓老王隨路而行向摩揭陀

一切有部毗奈耶卷第四十六 第三十三

因時具壽仙道夏安居竟往詣佛所
頭面禮足白佛言世尊我今欲往本
陽音城世尊告曰隨汝意去當須思
念兼力難違是時仙道禮佛已至
所住房舍便臥具執持衣鉢往陽音
城行過半路逢彼屠人共相憶議同
曰汝從勝音城來答曰如是彼處國
王及以百姓各得安不具為問答廣
說如前乃至非法治國於大王所不
願相見仙道聞已告言丈夫若如是
者我當迴去時諸屠人即說頌曰
勇猛大王何處去 頂踵不欲願王生
故遣我等共相刑 王今命盡無逃處
仙道聞已告彼人曰丈夫豈復頂踵
故遣汝等斷我命耶答曰如是仙道
便念如世尊說當須思念兼力難違
者由斯事故密作是語即報屠者曰
賢首汝等可暫停息我本所為而作
出家雖復剃髮未其事未辦汝等
暫住待我少時末所為事諸人報曰
大王隨意時具壽仙道於一樹下結
跏趺坐如龍王蟠如佛言曰多聞之
人有五種利益云何為五一者蓋善

一、有部毗奈耶卷第六 第四品 誑

巧二者愛善巧三者界善巧四者緣
起善巧三者於其所須教誨授不
求於他時仙道必善於斯五事慈賢
善巧於五趣輪迴和無定相一切諸
行皆悉無常善觀察已斷諸煩惱證
阿羅漢果觀金與土平等不殊刀割
香塗了無二想心無罣碍如手揭空
能以大智破無明聲三明六通四無
尋辦慧皆具足於三界中所有受者
利養恭敬元不奔捨證解脫脫離說
伽他曰
已斷諸結縛 善哉衆善哉 我仙道必善
仍不免王法
作是語已告屠者曰賢首我所作者
今已作訖汝所為者當可隨情屠人
白言大王我若歸國頂踵間言大王
死時有何言說將何以報答曰汝當
報彼作如是說
汝造多惡業 殺父貪國位 我獲勝涅槃
汝墮無間獄
復應告曰汝造二無間業一者殺父
二者殺阿羅漢漢諸漏已盡當受極苦
墮無間獄汝可至誠懇懺悔罪冀得

一、有部毗奈耶卷第六 第五品 誑

輕微仙道復念我以神力棄空而去
勿令由此受極重殃即生正念欲發
神通於所求境心便迷亂乃至神通
之字亦不記憶現復騰空而欲遠去
復更念言世尊今我當思兼力難可
速迴說伽他曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
時彼屠人即拔利刀斬斷王首頭落
于地空中說伽他曰
不思謀兼力 難違必相牽 果報成熟時
求避終難脫
是時世尊在竹林園中忽然微笑世
尊法余若微笑時於口中出五色光
明或有沉下或復上昇其光下者下
至無間并餘地獄若受炎熱皆得清
涼若履寒水便獲溫暖彼諸有情各
得安樂皆作是念我與汝等為從地
獄死生餘處耶令彼有情生信心已
復現餘相被見相已皆作是念我等
不於此死而生餘處然此必由希奇
大聖威德力故令我身心現受安樂
既生敬信便能消滅地獄諸苦於人

一、有部毗奈耶卷第六 第六品 誑

天趣受勝妙身當為法器能見諸理
其上昇者上至色究竟天光中演說
若空無常无我等法并復說此二伽
他曰

汝當求出離於佛教精勤降伏生死軍
如為摧草會於此法律中常修不放逸
能竭煩惱海當盡苦邊際

時彼光明周遍三千大千世界已還
至佛所若佛世尊說過去事光從足

入若說未來事光從臂入若說地獄
事光從足下入若說傍生事光從足

入若說餓鬼事光從足指入若說
人事光從膝入若說力輪王事光從

左手掌入若說轉輪王事光從右手
掌入若說天事光從臍入若說聲聞

事光從口入若說獨覺事光從眉間
入若說阿耨多羅三藐三菩提事光

從頂入是時光明繞佛三面從足下
入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言

世尊如來應正等覺無始微笑非無
因緣即說伽他而讚佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相
周遍十方諸刹土 如日光照盡虛空

一切有部律部卷第六 第七 第八

佛是眾生救濟因 能除憍慢及憂戚
無緣不啓於金口 微笑當有希奇
安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說

如獅子王發妙吼 願為我等決疑心
佛如大海妙山王 若無因緣不輕動
自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣

佛告阿難陀如是如是是非無因緣如
來應正等覺輒為微笑汝今當聽說
伽他曰

已斷諸結縛 善拔眾毒箭 彼仙道若
仍不免王法

阿難陀彼時音城頂王由惡知識
故其父先王得阿羅漢無有慈育橫

加迷害使定當墮無間獄中阿難陀
白佛言世尊仙道若得阿羅漢今

被殺耶佛言彼殺時阿難陀聞已流
淚傷感難裁時彼屠人遂持王頭及

以衣鉢詣勝音城至彼目所告言我
見老王奉教殺汝此是其頭及以衣

鉢時工倭目見斯事已生大歡喜往
頂王所白言大王王可欣慶於王國

內無復怨家王白誰是我怨家答曰
老王王曰豈復先王今已命斷答曰

一切有部律部卷第六 第七 第八

今已殺訖王曰如何得知倭目即指
屠者此等諸人親斷彼命頂王問曰

我父先王有幾兵眾欲來此耶屠者
答曰彼是出家若輩寧有兵眾軍身

隻步隨路而來便持衣鉢及以王頭
呈示頂王頂王見已悶絕于地冷水

灑散良久乃蘇起使大哭問屠者曰
父王死時有何言囑答言大王先王

死時親說伽他遺白王知
汝造多罪業殺父貪國位我獲勝濕勝
汝墮無間獄

又曰汝造二逆業一者殺父二者殺
阿羅漢諸漏已盡墮無間獄當受極

苦汝可至誠懇懺悔莫得輕微是
時頂王聞是說已憂箭射心容色顛

忤如新生薑莖葉枯萎即便遣使喚
二舊目至而告曰何回卿等二人見

我造作極重惡業不相遮止二目答
曰王教令我不得相見有何方便共

相諫止頂王即便勅二倭目勿來相
見立二舊目重為輪相從斯漸漸勸

一切有部律部卷第六 第七 第八

漢一名灰漢二名布漢三章堵波各於一邊造一小穴取二小貓兒各安穴內於日中以肉餵飼教令識語每常持肉到穴邊時大聲喚言灰漢布漢汝各出來貓子便出又復告言汝等若實以邪誑事誑惑世間受信心衣食以自活命由斯惡業墮貓子中事不虛者各取肉齧遠自章堵波還歸本穴作是語已方始投肉貓子得肉各遠其塔還趣穴中如是日日於章堵波教二貓子乃至淳熟體解人言時二僂目作此事已至頂上母所自言太妃王今癡瘦性命無幾豈得令時捨而不問王母報曰我欲如何由君二人教作如是極重惡業二目自言豈可離落井中使亦同奔母曰知有此事我欲何為僂目曰殺父之憂妃自問解脫阿羅漢心生悔惱我等為除母曰欲若為除目曰灰漢布漢自去得阿羅漢所共知斯乃誰成於他既無後世字知死已生貓子中以此證知無阿羅漢母曰此若實者可令自驗足得除憂其母即

一切有部毗奈耶卷第十六 第十條

便至頂上而問言愛子何故汝令身極羸損瘠瘦困窮便自母曰我今寧得身心不苦由二僂目教我造作二無聞業先王無辜枉加殺害是阿羅漢諸漏已盡必當直趣無間獄中母曰汝不須憂我當為說王曰幸願為說除我深憂母曰此國先王非是汝父我因洗浴與外人交通因即生汝雖斷彼命非成逆罪王曰且知非父無重逆業殺阿羅漢其罪可無母曰此事汝可問有智人以詳虛實是時太妃辟子而去命二僂目告言我子所有殺父之憂已為除訖投羅漢罪今自當知時頂上王即便愁命群寮令集一處諸有智者亦喚俱來時二僂目隨乘而至王便問曰朕聞殺阿羅漢得大逆罪其事如何時大眾中有白王曰大王誰復知彼得阿羅漢復有說言阿羅漢者乘空來去通眼通明知有客身何不遠避二僂目曰王何見憂於此世間無阿羅漢而今殺彼得逆罪耶王曰我及諸人急皆現見灰漢布漢獲阿羅漢上騰虛空身

一切有部毗奈耶卷第十六 第十一條

變水火作諸神通入無餘依妙涅槃界卿等云何道其無實僂目曰朝王實其罪使得終其事王曰欲作何事目曰彼皆虛偽誑惑世間實受生六無後有若實無者因何生在貓子之中各居塔下王曰如何得知目曰王當自驗其王即便命諸尸曰我欲往彼觀其虛實王遂整駕及諸大眾百千萬人至制底而時彼僂目便持肉齧在制底邊大聲喚言灰漢布漢汝各出來貓子便出又復告言汝等若實以邪誑事誑惑世間受信心衣食以自活命由斯惡業墮貓子中事不虛者各取肉齧遠已章堵波還入本穴作是語已方始投肉貓子得肉各遠其塔還趣穴中僂目曰王今見不王曰我見僂目曰今此世間無阿羅漢但有空言時王即便捨阿羅漢見發起邪心所有布施慈惠等事等飲食供養悉皆斷絕時諸五眾既無飲食並皆四散唯大迦多演說及世尊慈喜在於此城住時迦多演說慈喜於晨朝時執持衣鉢入勝音城

一切有部毗奈耶卷第十六 第十二條

欲行乞食逢頂王出外遊獵尊奉見王便生是念或王見我生不善心避之而去王遂見已問僕目曰何故遂去遠相避去僕目答曰誠恐寫作是念勿令殺父作逆之人虜我身為斯遠去王聞大忠勸諸兵士各以土一把散苾芻上時彼尊者知是事已即便化作小室在中端坐彼諸人衆各以塵土拜尊者上便成大聚時利益除患二大忠目是其非理便為去土問言大德令此城人作無利事當受何報苾芻報曰齋七日未當雨塵土所有城郭填塵無遺時利益大目子名繼顏授與尊者大迦多滿都以免侍者除患大目女名紺客授與世尊苾芻及以免給侍即於是日天雨珠寶乃至六日皆雨珠寶時彼利益除患二大忠目各取珠寶咸滿二斛於其夜中出城逃避隨河而去至一勝地各造一城以為居止一名利益城二名除患城至第七日時世尊苾芻居將給侍女以神通力往憐問臥城即以侍女付瞿師畢長者令其

一切有部世系記卷第十六 第十三頌

養育尊旨大迦多演都於第七日於此城中見雨塵土如是集力不可救濟即與勝音城中舊住天女并侍者童子見土滿城人無遺子乘空而去至大聚落止穀場中暫時停息整理衣鉢入村乞食由天力故場中稻穀自然盈滿是時場主見斯事已作如是語我此場中稻穀盈滿皆由天女魔神之方即指戶鑰授與天女報言乃至我未重來請外弃去使往村中眾人集處普告之曰於我場中有天女至由彼威力場穀增多名等若能共立我巨為聚落主者我當留彼天女以相擁護常受安樂諸人聞已咸云善好即立彼兒為聚落主其父即向屏處便以利刀自刎而死時迦多演都七得食已還至場中并伴分食食了奴衣鉢告彼天女曰我欲前行汝被他罵不可隨去天女曰我有何事不得隨行尊者告曰受他戶鑰其主未來若捨去者是傷信義須臾之頃村邑諸人各持香花來中供養請天女曰我等有楊華蜜來儀伏願

[illegible]

此留神此佳隨所須者我皆供給天
女報曰若其君等苦相留者可為大
德迦多演都造立寺宇并可為我別
立神廟四事供養無闕者我當佳
此諸人報曰此皆為作即便違寺去
斯不遠為立神堂供養無闕時彼天
女每於夜半乘持燈炬就尊者所懸
開妙法村人見者便作讚識云何神
女夜詣慈蓋共行非法神女聞已還
起順心呪彼村人皆令疾患諸人知
已感就神所共申敬謝惠苦遂除尊
者知已即辭神女留小銅盞以為記
令使令紺顏童子執衣衣角騰空而
去是時神女遂勸村人遺棄增波並
置於內名為銅盞則疾今猶現在時
紺顏童子執師衣角懸身而去時人
遙見皆悲唱言溫波水溫波水是惡
其所經過方國之康國号溫波是惡
紺顏尊者漸去至二小國其王命終絕無
繼嗣時彼諸人皆知尊者神德高深
遂請童子立為君主尊者許之遂使
築為紺顏王宮知國務從此復往步
迦等國尊者之再生此國中名賢善童

初有詩曰：東風吹雨六 集十五 原上

女尊者就舍為其說法今得見諸授
之錫杖與作記念彼造錫杖制衣現
今供養尊者授此欲往中國過雪山
嶺北方諸天俱來請曰願慈哀於
我住處為留少許記念之事尊者便
念如世尊說中方之地不著布羅即
便以履付與天神諸神得已於美境
之地造一制衣名曰布羅制衣是時
尊者過縛叉河至布羅城內迦家乞
食既餘食已剩餘諸般并刀爪甲諸
人見已請其緣爪作緣爪制衣承貼
供養尊者次復從此南行至室羅伐
城諸慈慈見告言善來大德迦多演
那所有遊履得安樂不答言具壽有
苦有樂時諸慈慈問其故答曰隨
展化人即是其樂在勝音城被塵土
壓斯成是苦時諸慈慈問所由尊
者具答其事慈慈問已作如是語彼
殺父人生怨邪見且受如是現世花
報未來者果誰復代當時迦多演那
洗手足已往詣佛所頭面禮足在一
面坐介時世尊知而故問迦多演那
汝所遊履得安樂不時迦多演那以

一切有部毗奈耶卷第十六 第六十經 止

所惡事具自世尊世尊聞已默然而
住時諸慈慈聞其說已咸皆有疑白
佛言世尊尊願慈慈為我宣說彼仙
道慈慈以何緣故身為國王受大快
樂捨此勝位歸佛出家斷諸煩惱得
阿羅漢不免刀殺佛告諸慈慈汝等
當聽仙道慈慈所造之業因緣熟時
必須自受無逃避處廣說如上說伽
他曰
假令住百劫所作業不亡因緣會遇時
果報還自受
汝等慈慈乃往古昔佛不出世有獨
覺者出現世間情存其慈慈濟貧乏
知足而受不樂多求唯一福田喻如
耕角來絕林藪少欲而住多有憂患
先為依止時有獵人於此置獵常多
獲鹿忽無所得恚其何故乃尋見人
蹤至獨覺所發瞋恚意以箭射之聖
者乘慈慈昇空界獵人求下聖者因
即令慈慈逆火焚足漫八牛乳取其餘
骨為造刺刺種種供養頂禮慈慈頌
勿因此受三塗報所有供養功德生
大王家財財足當復如是功德希

一切有部毗奈耶卷第十六 第六十一經 止

奇勝此大師承事供養心無厭倦汝
等慈慈往時獵師者即仙道慈慈是
由昔以前射獨覺尊故於多生中受
地獄苦後得為人五百生中常被刀
箭所殺由昔願力得還值我復阿羅
漢仍由不免刀劍所害而入涅槃
時諸慈慈次復有疑白佛言世尊何
因緣故王子頂髻及勝音城士女之
類迦多演那被塵土塵利益除惡持
寶出城佛告諸慈慈此等諸人因緣
運會業果現前廣說如上乃至果報
還自受汝等當聽於過去世一聚落
中有長者住娶妻未久誕生一患次生
一女各漸長大男既娶妻女未成嫁
諸餘女伴皆作婚姻斯之一女絕無
人間時有獨覺尊者出現于世廣說
如前有一獨覺人間遊行屬斯聚落
入村乞食時難陀童女見聖者來便
以糞掃弄彼身上即於此日有人問
親其兄推問何故今朝有人問汝答
曰我亦向者以糞糞掃弄慈慈上兄
聞而笑女便以事告諸同伴諸女聞
已咸希嫁娶競以糞掃投擲慈慈如

一切有部毗奈耶卷第十六 第六十二經 止

是展轉盡大聚落所有人民並皆邪見將此為善時彼聖者忽罪眾人遂便捨去復有五通仙者來至此處諸人復以真掃而弄擲之仙見此已亦復捨去人皆生念於尊者所弄真掃福遂於父母之上亦弄真掃時此聚落有二長者見行非法普告之曰仁等所作實非法惡緣斯惡禁必招苦果聚落諸人雖聞此語而邪見轉增惡心不息汝等若欲善時長者女者即頂貼是彼聚落中邪見諸人即勝音城中衆多人是時彼二長者諫止諸人者即利益除患二大目的是往時勸止不令邪見今時免難不被塵壓童女之兄見歡笑者即迎多演解是由昔善笑仍遺土塵汝等若善迦多演解若不謹得無學果者今因塵土必致命終是故諸若善若然果業得終累異熟廣說如上乃至應當修學今時憐憫此城有一長者名曰善財語作金聲家有一億金錢於旦朝時出大音聲命諸作人曰賢首汝等可起營作生務此長者宅居近王宮人

一切有部毗奈耶卷第六 第三十九 經

聞語聲作如是念此人聲相合一億金錢至朝集時王命目曰此善財長者我聞其聲係如相法有一億金錢諸王即喚善財至問言長者知之宅內有幾珍財善財答言大王有一億金錢諸目聞已知王善相歡未嘗有由王知彼有妙音善財人因即喚善財音長者由彼長者乃至生命因緣終不口中故為妄語王見驚駭立為因相遂白王曰妙音大目多行欺詐王聞是已即便試驗遂從寶用半億金錢今於百姓處處徵取財彼長者依歡而取不枉一錢王勸知已深生希有重如其位時妙音大目體知財食皆悉無常遂造義堂給施衣食令人守掌告其人曰若見有人乞索別者當須告我是時南方有五百比丘遠道俗之貧故弊衣少欲為乞遂涉難險欲向憐憫毗闍於其中路無水可求即便共詣一大樹下告言可與我水時樹枝間忽展一手環劍在巖持脫注水彼五百人皆飽足飲已聞言

一切有部毗奈耶卷第六 第三十九 經

汝是何神善曰我於前身去給孤獨長者家不遠而住為客緣衣人諸有貧乏不知長者居宅處者我即以手指示其處復由受持八支戒故今得生此屬四大王衆天時五百人見斯事已更相告曰由持戒故報得生天我等亦應詣給孤獨長者處受戒隨陀八支淨戒彼行新次至妙音長者所設義堂受供養已掌人還舍白長者曰有五百人云從南國形儀殊俗可喚問之長者命之問曰仁等從何而來答曰我等從南方來又問令欲何之答曰欲往室羅伐城給孤獨長者處受八支戒妙音告曰仁等可於此住待三月夏終我當共去答曰如是至夏終已妙音長者與五百人至給孤獨長者處問託具陳其事時彼長者將此諸人往詣佛所俱禮佛足在一面坐小時世尊觀彼根性隨機說法令出家已漸諸煩惱證阿羅漢果妙音長者得預流果既見諸已頂禮佛足白言世尊尊唯願受此供養問我當為佛及諸聖衆造此阿羅

一切有部毗奈耶卷第六 第三十九 經

世尊然慈悲受請即告大維陀曰
汝今可共妙音長者往憍闍造毗
訶羅時大維陀受佛教已執持鉢鉢
共妙音俱行至憍闍造一住履僧
營既了遣使白佛造寺事同唯願世
尊及諸耆老慈悲降赴世尊於日初
分餅食執持鉢鉢將諸大衆往憍
闍至妙音園於寺外池所洗手淨
足方入寺中時妙音長者即以金瓶
注水佛為受之諸佛及僧受斯住履
既至明日長者盛設供養供佛及僧
餅食訖洗鉢器置齒木澡漱已大維
陀及妙音長者并諸耆老頂禮佛足
在一面坐為說法故推隨白佛言世
尊願為我等開示演說作何福業
獲大果利光顯無窮福業增長相續
不絕

云何為七信施若有善男子善女人
以好園園施四方僧此是第一有事
福業獲大果利光顯無窮由此福故
若行住坐卧若睡若覺於一切時如
是福業獲大果利光顯無窮福業增
長相續不絕復次准施若有淨信男
子女人於此園中造立寺舍施四方
僧此是第二有事福業獲大果利光
顯無窮福業增長相續不絕復次准
施若有淨信男子女人於此寺中施
以種種牀座被褥沙門資具此是第
三有事福業獲大果利光顯無窮福
業增長相續不絕復次准施若有淨
信男子女人於此寺中常施美妙隨
時飲食供養衆僧此是第四有事福
業獲大果利光顯無窮福業增長相
續不絕復次准施若有淨信男子女
人於新來客客室及將欲行者供給
供養此是第五有事福業獲大果利
光顯無窮福業增長相續不絕復次
准施若有淨信男子女人於病者處
及看病人供給供養此是第六有事
福業獲大果利光顯無窮福業增長

相續不絕復次准施若有淨信男子
女人於風寒雨雪炎熱之時便以種
種隨時飲食乃至乾粥持至寺內供
養衆僧令無辛苦食已安住此是第
七有事福業獲大果利光顯無窮福
業增長相續不絕准施當知此之七
種有事福業若有男子女人要期結
願相續作者此之福量不可數知得
余所福獲如是果感得如是勝妙之
身但可名為是大福聚准施如五大
河和合一處同流而去趣於大海其
名曰琰伽河琰伽河薩羅喻河阿市
羅伐伐河莫黑河此之水量不可得
知有若干斛百千萬億不能數知但
可名為是大水聚余時准施復自佛
言世尊我等已聞有事福業無事福
業願更為說佛告准施當知有七無
事福業若有男子女人成就如是七
福業者若行住坐卧若睡若覺於一
切時如是福業獲大果利光顯無窮
福業增長相續不絕云何為七准施
若有淨信善男子善女人聞有如來
若如來弟子於某村坊依止而依聞

一切有部毗奈耶卷第十六 第十二品

一切有部毗奈耶卷第十六 第十二品

一切有部毗奈耶卷第十六 第十二品

已歡喜生出離心此是第一無事福
 紫獲大果利光顯無窮由此福故若
 行住坐卧若睡若覺於一切時如是
 福業獲大果利光顯無窮福常增長
 相續不絕復次准施若有淨信男子
 女人聞彼如來若如來弟子欲來至
 此聞已歡喜生出離心此是第二無
 事福業獲大果利光顯無窮福常增
 長相續不絕復次准施若有淨信男
 子女人聞彼如來若如來弟子涉路
 而來聞已歡喜生出離心此是第三
 無事福業獲大果利光顯無窮福常
 增長相續不絕復次准施若有淨信
 男子女人聞彼如來若如來弟子至
 某村坊聞已歡喜生出離心此是第
 四無事福業獲大果利光顯無窮福
 常增長相續不絕復次准施若有淨
 信男子女人詣彼如來若如來弟子
 慶欲申敬禮見已歡喜生出離心此
 是第五無事福業獲大果利光顯無
 窮福常增長相續不絕復次准施若
 有淨信男子女人見彼如來若如來
 弟子便即一心聽受妙法既聞法已

一切有部律部卷第六 第六十法

發大歡喜生出離心此是第六無事
 福業獲大果利光顯無窮福常增長
 相續不絕復次准施若有淨信男子
 女人於彼如來若如來弟子既聞法
 已歸佛法僧受持淨戒此是第七無
 事福業獲大果利光顯無窮福常增
 長相續不絕准施當知此之七種無
 事福業若有男子女人受期結願相
 續作者此之福量不可數知得余所
 福獲如是果感得如是勝妙之身但
 可名為是大福聚也施如五大河和
 合一處同流而六趣於大海其名曰
 薩伽河珠母河薩伽河河市羅伐
 成河莫熱河此之水豈不可得知有
 若干斛百千萬億不能數知但可名
 為是大水聚余時世尊說是法已說
 伽他曰
 五河清淨海諸物 妙津孕寶道眾流
 能令人眾等歸依 各隨奔注無停息
 若人能修有善福 及無事福生歡喜
 勝福常添歸此人 如眾河水投大海
 余時大准施及妙音是者人天大眾
 聞佛所說各生希有頂禮佛足歡喜

一切有部律部卷第六 第六十一法

奉行

時諸菩薩咸皆有疑請世尊曰大德
 此妙音長者曾作何業大王聞聲來
 知其事因号妙音佛告諸菩薩乃往
 過去婆羅痾斯城於十二年中天旱
 無雨有一長者名曰善合處分一人
 為摩竭者常出購物於日中以上
 妙飲食供養一千獨覺聖者其善食
 人每旦恒將一狗往白時至忽於別
 日忘不自知其狗看日欲午即走向
 千聖處謳謔作聲時諸聖者見狗
 聲別知是來請即俱往是者會其狗
 又往自時至人處作聲彼人見已作
 如是念豈非此狗命聖者來遂即如
 常供養諸聖者等必當如是應知往
 時善合長者即我身是掌摩人者即
 給孤獨是白時至者即為薩婆王
 是狗者即妙音是由彼往聲白聖者
 故今得好音如是皆由七世因緣今
 受其報時諸菩薩歡喜信受

根本說一切有部律部卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏經院奉

勅雕造

一切有部律部卷第六 第六十二法

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七

二、戒法部 卷第四十七

入王宮門學處第十二之四

今時薄伽梵在王舍城竹林園中時有南方壯士力敵千夫來至此城詣影勝王所自言勇健弓馬無雙王見歡喜加之重標授其大將時摩揭陀憍薩羅二國中開大曠野處有五百群賊教等商林而斯兩界人行路絕時影勝王聞是事已命大將曰卿可往彼二國中開曠野之處除群賊摧住於彼時彼大將奉王教已將諸左右性曠野中見彼群賊將便獨進鋒矢交刃射一百人餘四百人尚未共戰其將告曰汝等莫前勿令俱死互搏甲仗去傷者前觀其活不諳賊聞已奮發射者為去其箭毒並令終方知大將善開射法更不敢戰餘四百人求哀請活大將怒之慈心向彼即於二界築一新城招集諸人共住於此從斯已後名曠野城時此城人眾共立制若有嫁娶皆延大將先令

食已乃易歡語時有一人家極貧窮欲為營安無容辦食以命大將即自思念我今無力請大將來令此新要身未相觸宜當違奉以表景心便令其妻入將軍室方始歸家從此已後城內諸人以此為式時有女子欲為婚娶便作是念此城諸人久行非法自好妻室先與他人欲作何緣能絕斯事便於晝日眾人聚聚標立小便諸人見已皆叱之曰汝是童女理合羞慚何故對眾人前作非禮事女子報曰若對丈夫可有羞耻對諸婦女何所羞慚諸人對曰我非丈夫耶女子報曰若是丈夫者豈有自娶已妻先令他犯諸人聞已各起深慚即便共議我等可詳殺其大將爾彼入池洗浴之際諸人招集以劍刺之後欲令終即便念曰非我本意汝自樂為今實無辜枉斷我命遂殺邪願願我捨此身後生惡趣又食此城中所有男女眾是願已畢即命其妻又身於此曠野森林中住由其前身怨讎業故於此城中作大害害人多病

一、戒法部 卷第四十七 第二、戒法部

死諸人知已皆往林中懺謝前過請於每日常輸一人以充彼食凡次死者於其門上懸勝告知戚家主自行成遣男女充其飲食時有長者於百神而求得一子初誕之時門上見勝其婦憂愁懷抱孩兒悲啼而住夫使外來見勝而遙知婦憂苦報其婦曰莫傷如此事當奈何汝不須憂勿生愛惡宜將兒子送與我父作是語已抱其孩子送至林處夫妻還歸昇高樓上四方觀察慈惠敬禮說伽他曰靈祇遍滿於世間自伏諸根能濟物我為孩子求來札願見慈惠相救護今時世尊常以佛眼觀察眾生如餘廣說乃至如母牛隨犢佛為憐愍長者妻子及曠野城中諸男女故知此城中堪受教化漸次遊行至曠野處為暴惡業又說微妙法令生淨信為受三歸及五學處乃至爾又說頌

請曰

云何丈夫取勝財 云何修行能利樂

云何味中為第一 云何命中為家勝

世尊告曰

一、戒法部 卷第四十七 第三、戒法部

信為丈夫取勝財 善法常修能利樂
諸味之中實語寂 於諸命中慈為勝

世尊告曰
信能渡瀑流 謹懷越大海 精勤離諸苦
有慧心清淨 汝等咸可問 沙門婆羅門

藥又請曰
云何足珍財 云何有名稱 云何人所敬

藥又答曰
我今何假問 沙門婆羅門 世尊大智海
能說真妙法 我從今日後 遵履於人間

世尊告曰
好施足珍財 持戒有名稱 實語人所敬
無慳吝及增

常禮佛世尊 敬重於正法 世尊大慈恩
降臨我佳處 我今決定知 當盡生死際
今時藥又持此童子奉 上世尊世尊
受已授與父母即說頌曰
悉跡手授我 我手授父母 由手相傳故
應名瞻婆手

世間由我生 由我得名稱 由我能成立
由我能衰損

孩兒因此名瞻婆手 年漸長大時瞻
野城未有君主眾人共議此瞻婆手
童子有大福德親蒙世尊之所護念
我等宜可母以為王今時世尊慈苦
星從勝音城將除患大目犍名曰紺
客付與妙音長者令其養育年既長
成儀容端正眾所愛敬國內無不稱
摩揭陀國影勝大王憐愛羅國勝光
大王憐愛毘舍離國勝大王及摩竭城
果姑毗等并餘貴族咸貴信物各遣

世尊告曰
世間由六生 由六得名稱 由六能成立
由六能衰損

野城未有君主眾人共議此瞻婆手
童子有大福德親蒙世尊之所護念
我等宜可母以為王今時世尊慈苦
星從勝音城將除患大目犍名曰紺
客付與妙音長者令其養育年既長
成儀容端正眾所愛敬國內無不稱
摩揭陀國影勝大王憐愛羅國勝光
大王憐愛毘舍離國勝大王及摩竭城
果姑毗等并餘貴族咸貴信物各遣

藥又請曰
云何難思識 晝夜無為絆 能於緣不住
不怖於深坑

居門下假寐通宵
余時世尊親見瞻婆手堪應受化乃
至廣說若瞻婆手與紺容相會者漆
曼纏縛於生死中未能出離無暗聖
果余時世尊知是事已即從王舍往
瞻野城至彼城隔日先遣沒即於其
夜卧牛跡捨地時瞻婆手聞佛世尊

世尊告曰
定慧離愚癡 捨者無羈絆 於境緣不住
持戒越深坑

居門下假寐通宵
余時世尊親見瞻婆手堪應受化乃
至廣說若瞻婆手與紺容相會者漆
曼纏縛於生死中未能出離無暗聖
果余時世尊知是事已即從王舍往
瞻野城至彼城隔日先遣沒即於其
夜卧牛跡捨地時瞻婆手聞佛世尊

誰能渡瀑流 誰能越大海 誰能離諸苦
誰得心清淨

夜卧牛跡捨地時瞻婆手聞佛世尊
一四有部律部卷第七 三三三

一四有部律部卷第七 三三三

一四有部律部卷第七 三三三

一四有部律部卷第七 三三三

來至城外卧牛跡捨中天既曉已時
曠野手欲札世尊出城門下見紺客
女車馬僕從問是誰女宿此城門時
紺客女具以來意答曠野手王問是
事今往宮中時王詣佛所稽首自言
世尊不審大師宿在荒田得安隱不
世尊告曰曠野手於此世間得安隱眠
者我為第一今時世尊說他日
能除於罪惡不被欲所繫離諸縛國寂
獲得安隱眠能除熱惱病一切希聖新
其心常寂靜彼得安隱眠
今時世尊為曠野手種種說法示教
利喜即於座上證不退果廣說如何
發摩經札佛足已從座而去既還宮
已語紺客曰我捨諸欲更不耽樂汝
雖未至隨意去住無人遮止紺客曰
我樂住此願與佛子為給侍人時曠
野手為佛及僧於此城外造僧住處
四事供養無所闕少廣說乃至曠野
手三過疾而死生無熱天既起三心
來能佛所札足而坐世尊告曰汝曠
野手因何業故生無熱天即以伽他
答世尊曰

（一）有部毗奈耶卷第十四 第七跋

我由見世尊及得聞正法供養於僧眾
曾無厭足心受行勝人法遠離於貪愛
於三事常修故我生無熱
時曠野手天子頂禮佛足忽然不現
時諸女蓋夜見光耀咸皆有疑曉請
世尊曰彼曠野手曾作何業緣見紺
客從斯已後得不退果佛告諸女蓋
汝等應聽乃往古言有大目子兄弟
二人住居林野大名手足短斂小名
無網斂大者修得五通小者就師受
學其師有女名曰妙客即與端嚴年
漸長大情希出適至學生所作如是
語父母令我與汝為妻彼聞不許其
女遂瞋學生恐怖即便逃走女尋趣
及迷達為夫學生固守不隨所願女
便執刀欲斬其首今時學生知不免
難即便合掌作如是說南誨大仙網
執手足繞歸命已仙人應至即便秀
去共至山林於牛跡捨處令其出家教
修勝法證得五通汝等蓋往時大
兄五通仙者即我身是彼小弟者即
曠野手是彼妙客者即紺客是我於
往昔見將被害時至山林令得五通

（二）有部毗奈耶卷第十四 第八跋

離女怨對我於今日還令免彼紺客
所逼於生死海得求出離是故汝等
於有漏中速求捨離

今時諸女蓋復有疑心請世尊曰何
因緣故此曠野手纔初生已將與藥
又用充飲食世尊至彼令免尼難佛
告諸女蓋汝等善聽當為汝說乃往
過去於一城中王好食肉時有一人
欲求於王以雞奉獻王得雞已將付
厨人令充羹臠彼獻雞者素有惡心
便作是念我今不應進奉治雞令彼
屠割即持倍價就厨人所求贖而放逐
便生念此雞無辜緣我進獻幾將被
殺此之惡業願勿受報我復贖放
有福業令我來世遭厄難時得勝大
師來相救濟汝等知不往時獻雞者
即曠野手是由昔願力今免厄難如
是應知

今時曠野手身亡之後紺客還向情
閃毗妙音長者家時憐閃毗主解脫
延王聞紺客女未被男觸還來本家
便問大目妙音共為禮要置妙花樓
侍女千人令無間乏每於日日與金

（三）有部毗奈耶卷第十四 第九跋

錢一千其侍人內有女曲眷因以為名時曲眷女於日中常以千錢買香供給於香店處共賣香男子悉嫗私情將五百錢以充食且餘有五百貫者而歸後於異時共賣香男子同心設供諸佛及僧廣說乃至食已聽法既聞法已即於座上俾獲初果既見諸理即便賣用千錢買香持還宮內紺客夫人見彼塗香多於餘日便問其故彼曲眷女皆以前事具實白知是時紺客見其希有告侍女曰我身有難無容輒出汝可日日往世尊所聽妙法已來為我說彼即往聽還至宮中紺客夫人自居勝座令彼說法曲眷告曰聽法之儀不應如此夫人知已為教勝座自居卑下請其說法既聞妙法證不還果時有外道婆羅門是唐沙國人名曰無憂婦名舍利後生一女色貌端嚴人所愛樂因名無比年漸長大自作是念若人與我容貌相似者當與為妻今時事到橋頭欲次行乞還奉嚴師食託往園林中時無憂外道來至佛所親仰

一有部律卷第四十七 第二十二

客儀無能比者遂作是念今此丈夫儀容殊特得與我女為妻對言豈不崇我外道還家告其妻曰我女得夫儀容相似可具理略共為妻要便問曰彼是何人答曰是沙門番客摩竭國語已說伽他曰
我昔於國中見大仙乞食行於不平地隨彼足高住如斯之大人重念於妻子時無憂婆羅門聞斯語已瞋而告曰舍利非善哉昔神言惡相縱彼心精進有大威神力若見無比女便生愛樂心作是語已便以妙衣諸璫具莊嚴其女父母隨從同佛所便於路中見佛足跡千輪輪相無憂見已報其婦曰此是丈夫行處舍利觀見佛跡端嚴以頌報曰
淫欲之人路不正 愚性多瞋踏地堅
愚癡者路不分明 此是緣欲人行處
我觀是相定非無比對偶之人無憂重說初頌報曰
舍利非善哉 昔神言惡相 縱彼千輪具
有大威神力 若見無比女 便生愛樂心
次復前行見佛世尊計草樹髮披直

一有部律卷第四十七 第二十二

爾曰此是丈夫所計草樹舍利觀見草樹不亂報曰
諸欲人卧多寄穴 瞋者卧草草臥堅
愚癡人卧草樹披 此是緣欲人眠處
我觀是相定非丈夫之所眠處宜當
族離共還故居無憂重說報曰
舍利非善哉 昔神言惡相 縱彼草不亂
有大威神力 若見無比女 便生愛樂心
作是語已便共相將往至佛所無憂
即便說伽他曰
仁當觀此女 美貌具莊嚴 須臾我見我
前客妙相似 猶如十五夜 星月共相輝
世尊聞已便作是念善哉我與此無比
女人作慈慈言者此女必當別我去
時情生頓悟因此命終我今宜應現
瞋念相共其父語作是念已即向無
憂說伽他曰
魔王奉三女 端正世無雙 璫璫威莊嚴
我不生欲意 況此卑賤身 不淨通充滿
今我足相近 亦無如是事
時無比女聞是語已心生忿惱觀父
臣頭于時無憂受賜仰尊顏而說頌曰
我女容貌端嚴無與比 仁今何所為

一有部律卷第四十七 第二十二

無心相愛念

世尊報曰

世間愚癡人於境生愛著若觀斯美女遂使心迷倒我是第七佛獲得無上果如蓮出水中不被欲塵汗

余時無憂婆羅門及無比女聞是語已捨佛而去時有外道出家婆塞蓋

去佛不遠見無比女便生染愛諸世尊曰

佛眼通明朗及斯無比女與我為妻室

隨情當受用

佛聞此說辭而不答

時去婆塞蓋心通故復白佛言

此是佛衣鉢錫杖及君持并戒並相還我今隨女去

彼婆塞蓋即棄衣鉢并捨學處至無憂父所報言與我無比以充妻室其

父罵之嫌不與語而顧不遠便欲熱

血因此命終時諸婆塞蓋咸皆有欲請

世尊曰以何因緣將無比女奉上世

尊不為納受佛告諸婆塞蓋非無因緣

汝等當聽乃往古昔有銀師家唯生

一女年漸長大特自工巧不嫁與人

一女子年漸長大特自工巧不嫁與人

一女子年漸長大特自工巧不嫁與人

然此銀師能以鐵針一枚置於水上

而不沉沒時有婆羅門童子妙聞斯

技於一針穴投以七針淨之水上亦

不沉沒時此童子欲伏銀師詣其門

下唱言我有針賣須者當取女便出

門笑而報曰

汝是愚癡人或可無心識今來銀師會

而玄我賣針

童子亦笑答曰

賢首我非癡不是無心識欲定彼憐憫

語此去賣針汝父若知我有斯勝技術

必以汝相誇并家所有財

千時銀師聞是語已問童子曰汝之

技術為實為虛即自浮一針彼便淨

七於彼童子便生愛樂遂許其女轉

與為妻童子告曰我是婆羅門族姓

高勝豈銀師種為低賤耶捨之而去

汝等婆塞蓋性時婆羅門者即我身是

銀師者即無憂是女者即無比是汝

等婆塞蓋我於往時具足煩惱尚弃其

女現今雖欲為無上師而生貪染如

是應知

時諸婆塞蓋復白佛言世尊以何因緣

一女子年漸長大特自工巧不嫁與人

老矣婆塞蓋由無比女遂致命終佛告

諸婆塞蓋汝等導聽此婆塞蓋非但今

日由無此故自取命終乃往昔時亦

相因故而致命終於過去時有城名

師子初王名師子項為大法官時世

豐樂人民熾盛無諸怨爭干戈征討

諸偽惡人共相侵害亦無災橫及諸

病苦稻蔗牛羊在慶充足等觀地無

猶如一子時此城中有一商主名曰

師子大富多財受用豐足所有珍寶

及諸寶產僮僕備人無所闕乏庫藏

盈溢如毗沙門王於同類族妻女為

妻雖久共居竟無男女為求子故祈

禱神祇追諸天廟山林河沼及同生

天希聖後嗣汝等婆塞蓋世人皆由

乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是

實人皆千子如轉輪王然由三事方

有子息一者父母交會二者其母身

淨應合有娠三者中有現前尚主與

子業緣道會時有一天從勝妙天下

應受貴位託胎婦胎若感慈女人有

五別智一知男子有決心無染心二

知時節三知從彼人得四知是男五

一女子年漸長大特自工巧不嫁與人

知是女若是男者居在右脅若是女者居在左脅時彼人婦稟識恥意知胎居右脅告夫曰商主知不我而懷孕必是光顯宗族現居右脅是男不純商主聞已即大慶喜作如是語我從久來常思繼嗣願得善子紹我家業不墮宗門我既長養終懷返報廣為惠施福利親族我沒世後稱憶我名而為祝願願我所有尊祖父母受生之處以福莊嚴即置其妻於妙樓觀縱意而住隨時涼煖供給所須常令女醫為調飲食冷熱合度六味無差所不宜者皆不令食奇妙瑤瑤以為嚴飾群如天女遊歡喜園乃至未誕以來居止牀座足不履地目不觀惡色耳不聽惡聲時經九月便誕一男顏貌端正見者歡喜身色如金頂圓若蓋垂手過膝目若青蓮額廣眉長鼻高修直衆相圓滿人所稱歎經三七日已集諸親族商主以兒告諸親曰此兒今者當作何字衆共議曰此是商主師子之兒可名師子視其父以兒授八乳母二供乳哺二作

一切有部律部卷第七 第十八

持二為洗沐二共歡飲此子既為人母供承無所乏少常以乳酪生酥熟酥醃調及餘上妙甘美飲食而用資養達能是大如道出也新至童年學諸技藝等教書印取與出納皆盡其妙辯說聞解智識聰明於八種術善能暗相所謂男也家為買木宅其父公時於寺言不為造三殿并三苑園置三妹女謂上中下界妙博觀泰諸伎樂而娛樂之商主師子於日自中自如家務日時志食其子見父躬自勤勞白言日我何不侍食父便告曰豈常受辱辦家業耶子聞此語作如是念我父年尊自知家務事得開縱貪為逸樂宜自勤求以濟生業即白父言口腹之重須自勉求坐食父財是事不可我今欲往入大海中求覓珍寶父告子曰汝今不應享吾自作勉求今我庫藏中多有財物金銀寶貨隨汝受用假使日日費用未盡亦不能盡乃至我存任情取用我過世後隨意經求子類譬父我欲汎舶習至寶洲父見慈慈從其所願告言

一切有部律部卷第七 第十八

隨汝言去可於苦事當受受之其父即便擊鼓宣令普告城邑遠近商客諸君當知欲求珍寶者可與商主師子胤同入大海所在經過不輸稅直海中貨物並當備辦時有五百商人聞是告已集商主處共結行期既知期已各辭父母告別親知選擇各展將諸貨物人搭馬負隨商主去展轉城邑行至海濱商主遂以五百金銀雇船入海并雇五人一能遠望二能鼓棹三能修船四能潛泳五能執舵于時施師將欲舉帆告商人曰大海之中厄難非一或狂風卒起漂泊山隅或鯨鯢錙牙穿船沉沒者無不應於急難時無所憑據宜將浮物各自防身時諸商人聞斯告已共相謂曰大海安危難可預識我等宜應隨施師語各求浮物以自防身或將版木或持皮囊或浮鉢等俱至船所既入大海遇摩竭大魚碎破船時諸人衆各憑浮物出沒隨波宿業緣緣今未盡過值此風漂泊南岸至赤銅洲故有衆多鳴鶴羅刹女在此居

一切有部律部卷第七 第十八

住時羅刹女隨樂變形若見破落商人能作美言詐為誘誑於其城上豎二幢幡一名慶喜一名惡畏此幢若動表吉凶相商人既至慶喜幢動諸女議曰今吉幢動可往海濱定有賄部洲人漂著至此即便化作美女容儀俱行海際彷彿四顧見有諸人憑託浮物而至於岸諸女各各化為環珞莊嚴其身持上供具告諸人曰善來賢首漂泊洪波極受辛苦宜應就我居宅共解疲勞時此城內先有漂泊商人皆取置鐵城漸取充食即便共諸商人相隨詣宅諸女告曰堂宇衣服諸物有所須隨意受用又我無夫今俟汝活願為儒定情無間然多諸花園皆可受樂又指庫藏此是賄部洲中所須寶物金銀琉璃真珠赤足車乘碼碯珂貝璧玉赤珠右旋如斯等物亦隨意取用與我歡居勿生疑慮然此城南不宜輒往

一切有部毗奈耶卷第七 第十九

子若諸男子見女人時即便迷悶荒然失志於所作事皆忘次緒勝妙善品不復存心是故苾芻求解脫者當勤修習離欲之行於諸淨境作不淨觀如是應學時彼商人便與羅刹女歡娛樂積有數時皆生一子復生一子時商主歸子視作如是念何意謂女於城南路不許人行我宜作妻中宵離熟袖身往起拔劍南行知其所以即如所念夜起南行聞有衆人悲啼聲呼而云苦哉賄部洲痛哉父母兄弟是時商主聞其聲已便大驚怖身毛皆豎次更前行見大鐵城高聳牢固周迴求覓竟無門戶亦不見有人畜蹤跡於此城北有尸利沙樹高出城隅商主登上見城中人遙問之曰汝何人我雖哭於此念賄部洲父母兄弟彼皆告言我是賄部洲人入海取寶富貴船之日恐遭海難各持板木及以浮囊為護自身豈免其厄既入大海被摩竭魚觸破我板控告無路各持板返隨風漂泊棄命未盡吹至南岸時有衆女儀貌殊絕寶

一切有部毗奈耶卷第七 第二十

持供養來至我所作如是言善來賢百我無歸趣以汝為夫所有舍宅衣服飲食七寶珍奇皆隨意用廣說如訂子至勿生疑慮仍告我等於此城南無主輒往同居歡娛積有歲時各於己妻皆生一子復生一子時彼諸女人見吉幢動知有賄部洲人舶破而至即捉我輩隨大食之餘來食者置鐵城內當食之時視羅刹女像儀容可畏長爪鋸牙獸聚人體食取血肉駭怖筋骨無有子遺乃至滯留地以指拋取并土吞之我次未至鐵城內每日食一彼諸女者非是人類皆是羅刹等宜應善自防衛不久亦當還遭此禍是時商主聞斯語已便大驚怖告彼人曰頗有方便仁及我曹免斯苦厄平安告還還賄部洲不彼便告曰我無方便可得還至賄部洲中重見鄉國何以故我知衆重求脫無緣我等共念穿鐵城下令作孔穴欲求逃難莫先繫縛其城即便更寬數倍復欲踰越而出城遂增高故知我等無緣得脫以待命終君

一切有部毗奈耶卷第七 第二十一

等可有方便得還鄉國商主問曰其事古何彼便告曰我比曾聞於十五日癸丑時於虛空中有諸天人作如是語諸部洲人汝無智慧故守愚殺於十五日癸丑時不解此行尋求出路每十五日有天馬王名婆摩訶從海而出遊在岸邊食自然香稻無病充溢有大力勢舉言四顧如是三告誰有欲向彼岸還鄉部洲者等宜應於十五日癸丑時於城北邊大海之際至天馬所待馬語時即便告言我等欲歸彼岸還鄉部洲願見提携安隱而去馬所陳語君當奉行有此方便可還本國時師子吼商主聞彼說已深心奉持讚歎希有即便下樹尋路歸還依舊而卧至天曉已詣彼五百商人之所而告之曰君等宜可俱集某園須有籌議所有妻子並勿隨身時諸商人聞商主語於一園中並皆俱集商主即便具以上事告告衆人復更告曰此等諸女皆是羅刹女等宜應謹自防護

一切有部毗奈耶卷第四十七 第三十 海

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏經監奉

勅附進

二月四日 庚子年正月十七 第廿六卷 終

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八 終

三藏會經 卷第四十八 終

入王宮門學處第八十二之五

時諸商人聞是語已咸皆大怖無計所出至十五日癸丑時皆向城北詣天馬所時彼天馬從大海出於海岸邊食自然香稻是時有一無智痴人不記前言見馬王已作如是語君等知不此是婆摩訶天馬王食香稻我事宜應就札其足自言我前彼岸歸鄉部洲時彼商主告諸人曰我於鐵城受彼言告事不如是乃至馬王未語已乘無宜逼近要待馬王飽食香稻身體无悅舉首四顧三說是言誰向彼岸歸鄉部洲聞是語時方至馬所水渡大海時馬食訖四顧三告諸人聞已就札其足合掌恭敬作如是語我等求向彼岸還鄉部洲時彼馬三告諸人曰汝等若欲安渡大海歸鄉部洲者當依我教諦受思惟若不依者無由越渡彼羅刹女化作美容倍勝常日將諸男女來相誘誑

作如是語我依汝活為作歸依今奈
我去欲何所適如上所陳宅舍珍寶
康皆具說若不住者汝之男女自可
持將汝等若聞如是告時生煩惱心
作妻子想愛彼珍寶及諸園觀情生
願樂欲劉還者雖弄我背必當墮落
猶如熟果不住其枝時彼諸女復羅
剎像皆競取食皮肉筋骨腸胃血髓
髮毛爪齒皆盡無餘廣說如前乃至
涕血在地急皆取食若其汝等違奉
我教不起如是愛惡心者持我一毛
示不墮落能起大海至賄部洲時彼
馬王於諸商人善教語已即使任身
令彼附近或持羅尾及以身毛隨情
執捉時彼天馬踰身虛空望賄部洲
騰躍雲路令時惡畏憐動羅剎是惟
作如是念今此怖動豈非賄部洲人
棄我逃避適觀房舍不見有人即皆
慶作我女像持諸男女咸至大海
求食商人既適見已隨後啼泣告言
首何意欲我并諸男女棄捨而去若
等若並欲背我者汝之推子各並勇
將時諸商人聞是語已各主領應於

一切有部毗奈耶卷第八 第三經 五

彼宅舍及以園池并諸珍寶起愛念
時於天馬上身皆墮落猶如熟果不
住其枝時羅剎女隨取食之如馬王
所說唯商主一人無煩惱惡渴附天
馬得出海岸安隱無事還賄部洲
余時世尊告諸苾芻曰汝等觀此諸
人由生愛惡不順教故惡皆墮墮當
知汝等若於自身作如是念眼即是
我我有於眼乃至耳鼻舌身意亦復
如是又念色即是我我有於色乃至
聲香味觸法又念地界是我我有於
地乃至水界火界風界空界識界又
念色蘊是我我有色蘊受想行識亦
復如是汝等苾芻若起如是念我所
想於自於他情生執著棄背正教欣
樂邪道便當墮落生死海中受諸苦
惱无有出期譬如無智商人棄天馬
救愛羅剎女墮大海中汝諸苾芻若
於自身不作是念眼即是我我有於
眼乃至耳鼻舌身意色即是我我有
於色乃至聲香味觸法地界是我我有
有於地乃至水界火界風界空界識
界色蘊是我我有色蘊受想行識亦

一切有部毗奈耶卷第八 第三經 五

復如是汝等苾芻若能不作如是我
我所想於自於他情無執著受行正
教棄背邪道即不墮落生死海中安
隱仗樂趣涅槃城僻如有智商主受
天馬教棄羅剎女能出大海至賄部
洲余時世尊說伽他曰
諸有無智人不信於佛教當受輪迴苦
如受羅剎女若有智慧人違奉於佛教
當出生死海如隨天馬言
余時世尊告諸苾芻彼諸商人不能
奉持天馬教放於大海中惡皆墮落
被羅剎女之所取食唯商主師子胤
受天馬教堅心專一安隱能得出於
大海至賄部洲時師子胤妻大羅剎
女不辱其夫住在城內諸羅剎女俱
來告曰如我等輩尋覓丈夫持以歸
還俱共取食汝夫主去竟不還求准
此情狀遣還賄部若即尋覓復得者
善若不得者我當食汝不應致誤故
說聞已往生憂怖告諸羅剎女曰汝
等國教若令覓者我今宜往賄部洲
內擒捉將來羅剎女曰斯為甚善
時商主婦即自騰虛超越大海空中

一切有部毗奈耶卷第八 第三經 五

辭頃至勝部洲化作可畏樂又之像
狂害倍常在師子吼前當路而住時
師子吼親樂又像即拔利劍欲斬新
又彼便驚走避道而住如是展轉不
相捨離遂於中路逢遇商津彼之商
主與師子吼是舊知識情懷甚逆歡
語言離時彼羅刹化為美女并美稚
子具妙莊嚴便詣中國商主之前禮
彼足已作如是白我是赤銅洲國王
之女父母姊我與師子吼商主為妻
勇我母子歸勝部洲於大海內遇摩
竭魚觸破船船所有珍寶散失無遺
以我為不祥遂使我棄我之幸會今
得相逢唯願將母子就彼申謝彼即
告言我當送去時彼商主見此婦人
慈慈憐憫為往師子吼處告言知識
汝之妻室儀容可愛復是王女如此
倘足舉世難求既無大怨不應輕棄
且應取林與彼同居時師子吼告曰
彼非王女是赤銅洲惡惡羅刹來中
之大食人血肉非我妻也商主答曰
若如是者何緣至此時師子吼具告
因緣商主聞已默然無語即以路執

一切有部律部卷第八 第五篇 五

并諸雜物贈已而去時師子吼漸漸
歸還至于本舍時羅刹女亦隨其後
并携小童至師子吼宅從倚門側在
一邊住時彼眾人見其兒子共相告
曰仁等當知今此童兒觀其狀是
師子吼兒子不虛羅刹報曰君等豈
知知是非虛宿緣緣福被父所棄告
言姊妹從何處來汝是誰婦羅刹告
曰我是赤銅洲國王之女父母姊我
與師子吼商主為妻勇我母子歸勝
部洲於大海內遇摩竭魚觸破船船
所有珍寶散失無遺以我為不祥遂
便見棄流離幸得達於此幸願諸
君將我及子就商主處而申懷謝時
彼諸人詣商主父母處以事陳告于
時父母語師子吼曰彼是王女宗族
尊高隨汝遠來深可悲歎并勇稚子
益用傷懷汝可憐之無見棄遺心
之事仁者不為時師子吼稽首三拜
白父母曰彼非王女是惡羅刹於赤
銅洲聚大暴虐深泊商旅奪取食之
我輩諸人並皆貪食盡我有餘糧得奉
尊顏父母告曰一切女人皆是羅刹

一切有部律部卷第八 第六篇 六

何故今爾獨與惡名宜應取納召入
居室重白父母曰我知非人不堪共
住尊必愛念隨意納之我向他家別
求居止親曰我為汝故爰入家度汝
告見難於我何用且隨汝意本彼母
子遂緣自活即遣使者隨之使去時
彼母子既被排斥便詣王門詣目憇
集差其美麗即便俱入白大王言門
有女人儀容充足忽然至此羅刹所
白王言引入我自親問目即召進王
見女人安容絕代美貌無雙便起濟
心極生愛著告言善哉美女從何所
來因何至此女便稽首白大王言我
本住在大海南岸赤銅洲所是國王
女其師子吼因風深湧舟散無遺與
諸商人漂至我國父母姊我與彼為
妻為立新舍多賜珍寶經歷歲時誕
生幼穉勇我母子遠渡滄海遇摩竭
魚破其船船遠大幸苦達勝部洲以
我為不祥便生棄擲今歸本宅復不
相容無處存生故來冒白唯願大王
恩慈動雅嘆商主來為我申謝王聞
語已起悲愍心告言勿憂宜可寬意

一切有部律部卷第八 第七篇 七

即遣使者愛面主來師子窟至致款王已在一面立王告師子胤曰此是王女姊汝為妻既生子息相隨至此因何非理轉為橫斥詎今有過亦可相容時師子胤進啓大王此非赤網洲大王之女是惡羅刹害害生當具以海洲所經之事委悉陳述我之同侶皆皆食盡唯我得存此羅刹女尚不相放飛騰大海變作美容王熟察之宜須驅逐勿令縱暴王曰一切女人皆是羅刹何但此女獨見相戀必汝不愛宜當與我自言大王我聞幸竭於家忠盡於國恐延大禍事在非輕大王有心生愛念者我不敢違亦不敢止必有禍生非目之過

一切有部毗奈耶卷第八 第八

其王後時於羅刹女源生愛念倍異常流於深廣遠不思國政時羅刹女縱諸欲煩怨攝王宮今無自在便於夜半凌虛而還往赤網洲羅刹女所請女見來俱生慶喜問言商主今在何處告諸女曰姊妹汝何念彼一商主乎我別汝等至臨邛到師子城城師子頂王所彼迷納我今入後宮稱我為后我縱欲煩使城中人皆無自在王不理政心野荒迷汝等可共俱行詣彼城所隨情飲食任意擇歸諸羅刹女聞是告已歡喜踊躍騰騰虛空即於其夜至師子初食城內所有人物至天曉已城門不開於王宮上見諸羅刹女食人肉舌展滿空中轉國大目俱集門所佇立經久待門不開各共高聲遙告城邑天明已久王門不開於內宮上多食人肉飛騰亂下口齒骨肉人並驚惶計無所時師子胤聞斯告已便拔利劍趨走城門告諸人曰君等何識我於先時已相告自王納羅刹女定招其禍今城門不開滿空飛鳥觀此相續禍延王

一切有部毗奈耶卷第八 第八

室諸目曰其計何圖商主曰宜置高梯上城瞻察既安梯已高主乃拔利劍上城隔遠望宮中見死屍狼藉即便跳下誦神咒施利劍擊殺五百羅刹四散馳走或持人手或有擊足或持頭腹飛騰而去城外諸人悉皆遇見于時商主大開城門諸人競入共觀屍骸相相大目語曰城邑共諸人衆濕淚宮中各並歸家莫迷無次後於他日召集諸人共相議曰國主大正自貽伊咎納羅刹女不受忠言今並滅亡君等欲為何計第一大目告諸人曰先王已死復廢諸君實位既虛百姓無主無君不立今當辦難次日告曰為國主者有智有勇方為嚴位諸人告曰商主師子胤與五百人入海取寶餘人皆被羅刹所害唯獨一身得歸鄉國被羅刹女奪至本城不受其婦王納此女因詞直諫不受忠言哀憐失道以取亡滅商主拔劍獨入城中為我國人屏除障礙此則大勇大智餘莫過也大目語曰誠如所言宜令彼人以為君主即便共至

一切有部毗奈耶卷第八 第八

商主之衆同心請曰商主知不大三已死復無儲君國祚空虛不可無主國人今欲奉冊為王垂哀為受是時商主告諸人曰我是商人經求活命寧堪重位為國主耶可資餘人以當實位衆復請曰餘無堪者幸願慈慈受衆人請時彼商主如是回詳國人再三頻求頂禮

今時商主既詳不復免告衆人曰我實不封元心當此隨衆人意共立置言我為王後所有教令無違逆者我當受衆人稽首謝曰咸曰奉行其大目等即便濕掃城隍殿殿宇以妙香水灌頂稱王萬機之務一朝推執王乃念曰我昔商人入海取寶同行之輩為羣制所食我時無力除彼怨害今為國主所欲隨情屏除羣制滿我宿願即便下令廣召呪師能役使鬼神者遠近咸集更持明咒靈驗者咸復操兵執令召弓矢命大目曰卿等知不我有宿願在大海外欲往除許多須臾可營辦不久將行是時諸目多造船舶卜日候時嚴勢

一切有部律部卷第八 第二十二

四兵至大海口遇風阻船欲達南岸時羣利城內凶愾動諸女見已共相謂曰姊妹當知今凶愾動必有賄部洲人念昔慈恩懷懷結果奈我等宜往海濱觀其所作愆命徒侶俱臨海岸見諸船船蓋海而來各各驚惶欲為拒戰其時師子吼上把命維舟四兵俱下書解大乎與羣利共戰乃縱神咒真縛羣利歸矢既交致戮過半明呪力故走散無由所有餘殘諸命水救王乃告曰共立要盟方存汝命汝從今後移向餘處不得重來更為殘戮若隨教者得存餘命諸羣利女皆首拜曰我等皆未廣無果惡從今已往奉遵言教遷移遠去不敢傷殘時羣利女拜時王已遠過餘方時師子吼王平除舊城破鐵城鐵重開疆宇建立新城召募諸人住斯實清廣我珠玉還臨部洲彼國因王以諸其号名師子洲

今時世尊告諸弟子汝等勿生異念往時師子吼王者即我身是故師子頂王者即我身是故羣利女者即

一切有部律部卷第八 第二十二

無以是往時師子頂由受羣利女故遂至令終令貪無比還致身死汝諸女若我於往時已曾捨棄彼羣利女豈於今日遂彼求心是故汝等當善思惟知諸女人是沉溺境作不淨想深生厭離於我教誠專心奉持時諸女若及餘大衆聞佛說已歡喜奉行禮佛而去

今時無憂婆羅門將無比女往憍閼毗特與鄒陀延王時王便置無比於妙花樓給五百侍女日與五百金錢廣說乃至王授無憂為輔國大臣時有二人來至王所樂為奉事一人能說喜樂一人能說憂事曾於一時王與二夫人一處同坐鄒陀延王建紺雲夫人云南無佛陀願王長命無病無比夫人云南無大天願王具壽無病是時無比情懷嫉妬便白王言紺雲食大王食而思佛陀王聞語已默然無對又於他日數於王處播扇言三作番次就二夫人處而受飲食次至紺雲時無比夫人寄作是計令捕鳥者將活鳥而進於王王曰我於今

一切有部律部卷第八 第二十二

日雖處食耶無比答曰次至紺客王
曰可持此鳥令充食用紺客見活不
肯受之捕人還送王見誑言何不烹
宰王復尋思由彼念善情存護命無
比白言若為佛及僧彼便無鳥以充
供養王曰可報紺客為佛辦食無此
即便教捕人曰汝可殺鳥授與夫人
即教將付紺客見死受以充厨捕人
還報夫人已受王便大瞋為我不受
為餘便教王持弓箭往射紺客夫人
遙見即入慈定王所射箭中路而墜
迴鏃向王王便更射夫人白言王勿
自害王曰何意如是夫人曰我證不
還復無慈過王與惡意必招重罪王
聞知實便就札教懺謝前非情厚夫
人作婦妹想從茲已後但有新殺新
果必先見授日日常自問其安不時
王邊境有城反叛王親領兵自往征
討遂勒大目無憂留守部邑其二夫
人掌率宮內王曰汝之二人勿相踰
妬辱昏庸怠守護宮闈夫人曰善是
時無比每勸其父令告紺客無多遠
即作教方便時紺客夫人夜讀佛經

阿含經卷第八 第十經 二

復讀抄寫告大目曰牆皮月落妻
燈明此要所讀便宜多進入大目依
教奉進於牆皮內窺安大目置在宮
門夜被風吹火便大發光燄樓上城
人咸至悉皆持水共救火災時無憂
大目便拔利劍連不令進告諸人曰
汝等豈欲加內害耶諸人遂散時紺
客夫人與五百婢女俱昇樓閣告諸
女曰我與汝等自業所招率難逃避
說如他日
我於城陽臺遙望見世尊 係教具低行
已獲其寶諸
諸女皆悉投身火聚值若飛蛾同時
命殞曲背侍女從水堂出得免火災
無憂大目至天曉已收諸女骨棄在
昆林若為入城為行乞食見斯事已
還白世尊佛因貴說如增五經乃至
世尊付諸法華經於林邊觀五百諸
女所有殘骸告諸法華經說如他日
世間無所終 諸法華經 會集經 夫人
當當黑闇獄 不善持為善 觀來盡空無
當起敬心 勿生於染著
今時國人及留守目見紺客死計無

阿含經卷第八 第十經 三

所出遂嘆能說憂事人曰汝比受王
標今正是時往白大王云紺客夫人
起火而死廣說乃至其人即共大目
等議可盡一憤作紺客夫人所為因
緣投火死狀并與象馬各數滿五百
童男童女亦各五百真金一億別嚴
四兵如是辦已我當為去大目即皆
為辦其說憂事人領斯兵眾詣王營
所云營不遠遣使持書白耶陀延王曰
我是某國大王唯有一子被死將去
我今求死來至此國欲以象馬乃至
金寶將贖子命若先者善若不得
者我當於戰願王助我時王怒封讀
書而笑遣使往受外國王來奉命尋
至中間說已問言知識比曾見有被
死將去求索得耶答曰若被死將去
求不得者可開此憤善為觀察王遂
問看告曰豈可紺客被火燒死耶答
言已死願王寬其罪勿責於我恐王憂
惱設此權謀說如他日
我不是王非子死 我是王母食王祿
有非愛事白王知 唯願恩寬恕其罪
時王聞已遂即旋軍還憐問國新

阿含經卷第八 第十經 四

法官曰可執無髮身坐獄磔置熱陶內斷其命根又以無比頭懸繫不謂馬足踐踏之令死時法官大目遂救無髮以無比夫人置地牢內王經七日不見無比極憐愛梓王問無比今何所在大目曰王勅令死王曰紺客已被火燒無比今復身死卿等意欲令我出家諸目皆默然無對目知王念遂出無比將以見王王時大悅具問其故遂嘆希奇王有疑心遂往問佛廣說乃至請世尊曰何因緣故紺客獲得不還道果以五百婢女而為侍從俱悉同時被火燒死唯無比一人得活幸願世尊為說緣緣佛言大王當知乃往古昔摩羅瘧斯國有王名梵摩達多其王取夫人曾於一時與五百婢女遊觀花園入芳池浴既出池已時寒求火去此不遠有獨覺聖者造一草庵在中住止時被夫人命一使女汝可以火燒彼草庵女遂往彼見出家者住草庵中不忍放夫人即便自往放火諸女見已悲共歡笑俱言好大聖者見已心生

一切有部律藏卷第八 第十七 五

慈悲使從火內飛騰太虛現大神通其拔其苦諸女見已遠請下來求哀憐謝為設飲食以申供養各為發願令時夫人者即紺客是彼侍女者即五百內人是由被業力雖復妙得聖道果然於五百生中及五百侍女被火燒死彼使女者即曲骨女是由不肯燒故常得免難善惡報應大王當知王又請問以何因緣其曲骨女受曲骨報所聽受經一聞頓悟而身居賤位佛告大王昔婆羅摩斯有一長者名曰善續令時長者遂請五百獨覺聖人就舍而食時此衆中有一獨覺身患風疾食時手戰其鉢墮地時善續長者有一小女見彼手戰便脫解鉤用支其鉢見不動已即便發願猶如此鉢不復動搖我於來世所說妙法心無動搖領悟不忘復一聖人身患曲骨便於他日食時不見女問父曰有一聖者何不來食父曰聖者何狀女便戲心曲骨聖者形如此聖人衆中不見又復常懷憂感為婢大王當知由奉鉢支發願力故令

一切有部律藏卷第八 第十八 五

得聞持明須悟由作輕心學聖人故今得曲骨報由昔受人為婢故常居賤類王復請佛何因無比於七日中居地牢內不得飲食而容顏不變佛告大王於過去世有婆羅門女與利帝利女共為知友其利帝利女有信敬心每施必隨時飲食後時婆羅門女命利帝利女就舍而食既至舍已有獨覺者為乞食故來至其家利帝利女報婆羅門女曰與聖者食女言我不能與報曰若不施者我自還家奉施其食時婆羅門女隨知友情持食施與利帝利女見施食已教其發願即發願曰願我此福今生後生莫受勝報遠厄難時勿受飢苦由彼願力今不受飢饉客不變後於異時妙音長者供養佛僧有一使女常令供給此女遇疾困即身亡臨命終時便發是願我比役力供佛及僧所有福緣捨此身已當於妙音長者家大夫人託報受生願願殊美與妙音相似耶陀延王納我為后作是願已即便命終託報夫人時經九月初誕之

一切有部律藏卷第八 第十九 五

際室滿光明因名吉祥遙憶前生
事年漸長大宿殖信心具壽阿難陀
次行乞食過至其舍時吉祥女頂礼
足已白言聖者願持我語敬礼世尊
并諸聖衆少疾少惱起居輕利安樂
行不時阿難陀還住處已持吉祥慧
語爲礼世尊及諸大衆申問計已佛
告阿難陀汝識彼吉祥慧不白言不
識佛言彼是妙音園中供養使女由
供養僧役願力故還生妙音長者家
廣說乃至既長成已於高樓上望耶陀
延王王遇見之謂是無比遂召長者
問曰何故宅內久寂無比答曰不是
王不信語重問是誰答曰是我之女
王曰隨其是非當與我遂具威禮
迎娶後宮與五百婢女以爲給侍時
吉祥慧欲見世尊及諸聖衆便白王
知王隨其意即辦供養諸佛僧衆欲
於七日受食宮中王自親往既至佛
所具威儀已白佛言世尊吉祥慧請
佛及僧宮中受食佛默然受三礼而
去還報夫人令辦種種上妙美食
白時至世尊不去令舍利子與衆俱

一切有部毗奈耶卷第四十八 第二十五

行既至王門不敢入三舍令遣舍
利子作是念世尊制戒不許入宮
門今得王教復不許違佛以此緣或
容開許即入宮內安置坐定時吉祥
慧夫人及王自手持奉上妙飲食
已聽法即於座上夫人復預添果經
七日已僧衆辭去諸聖聖既至佛所
礼佛足已迷如上事佛告舍利子吾
我未開許汝已知時汝等當知前
是制制此是隨開爲諸聖聖制學
應如是說
若復若若明相未出利帝制灌頂王
未散寶及寶類若入過宮門閭者除
餘緣故汝遂成迦
若復若若謂解脫與餘義如上明
相未出者謂天未曉有三種相王及
寶等並如前說宮門閭者有三種別
謂城門王門宮門過者謂足越也除
餘緣故者除得勝法如舍利子等攝
罪如上此中犯者其事云何若若未
曉未曉想及越越城門者得惡作曉
未曉想亦得惡作王門亦若越
宮門想亦得惡作次二句惡作次二句

一切有部毗奈耶卷第四十八 第二十六

無犯若王王妃及太子大目犍亦無
犯又無犯者諸最初犯人或癡狂心
亂痛惱所障

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三才印書館印

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九 益

三藏法師 龜茲三藏 制譯

詐言不知學處第八十三

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園傳告諸苾芻半月半月應說
波羅夷木又戒時諸苾芻奉教而說
六眾苾芻聽戒之時作如是語具壽
我今始知是法在戒經中說諸苾芻
報曰豈可具壽於半月半月說戒經
時不聽聞耶六眾答曰我今豈可唯
聽說此更無餘事於諸欲境亦復思
量諸苾芻白佛佛言此等愚人輕慢
學處乃至我觀十利為諸弟子制其
學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽我今始知是法戒經中說
諸苾芻知是苾芻若二若三同作長
淨況復過此應語彼言是壽非不知
故得免其罪汝所犯罪應如法說悔
當勤喻言具壽此法希奇難可逢
遇汝說戒時不恭敬不住心不想重不
作意不想不攝耳不諦念而聽法

者波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾餘義如上說
戒經時者謂從四他勝乃至七滅諍
法相次而說詮其要義我今始知等
者謂六眾苾芻與餘苾芻同聽戒
而彼故言我不知者意欲令他心生
憂悔故諛悅時眾故諸苾芻當勤喻
言等者明不恭敬等有所虧失故此
中犯相者苾芻見說四他勝時如是
乃至十三殘罪七滅諍法作如是說
者一一說時皆得波逸底迦罪若實
不了知如愚癡人者說實無犯又無
犯者廣說如上

作針筒學處第八十四

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園有一
工人名曰遠摩善牙骨作先於無衣外
道心生敬信因來寺中就乞食必當而
聽法要遂於佛教深起信心復為演
說七有事福業彼既聞已作如是念
我先無知歸露形者彼以拔款為業
苦身修行既履邪道應離淨中道我今
宜應棄彼偽教教想與真宗現在當天
無希津濟然我家業貧妻難修福

一切有部毗奈耶卷第四十九 第三篇

業宜可自勸役己惠人即使以自工

巧告諸苾芻曰我善牙作若須針筒
我當施手時有苾芻令造象牙針筒
奇巧可愛餘苾芻望歎驚訝復令其
作如是轉展乃至多人近者象牙因
斯登復令骨作骨筒用角筒復然
盡時彼工人因致貧困求不獲衣食
不資口時露形者見而告曰介於昔
時歸依我等家道豐贍今依刺賊迷
致困窮以此察之孰為勝侶時諸少
欲苾芻聞是語已共生憐愍云何苾
芻使他工人不知量度以至貧窮復
致譏諷以緣白佛佛告諸苾芻廣如
上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻用骨牙骨作針筒成者應
打碎波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人其骨牙骨
如事可知有二種針筒一箇子二合
子若用骨牙骨作者二皆不許若自
若他並不應作若成者即應打碎其
罪說悔其所對之人應問云針筒
打碎未若不問者得惡作罪問以
悔苾芻應用竹篾為筒或獸骨等以

一切有部毗奈耶卷第四十九 第三篇

安其對時可數看勿令生疑此皆無
犯又無犯者實說如上

作過量林學處第八十五

傳在室羅伐城道多林時有蓋蓋人
間遊行至道多林門日暮門閉即於
門下坐短脚林既足已殺身入
定有能受命在林前住見蓋蓋頭
遂驚其類因致身亡遂生三十三天
瑞拱而坐時天帝釋遣五百妓女而
為給侍天女環珞出妙音聲能令聞
者心生愛樂時彼天子雖聞其聲不
相觀視彈指告言姊妹何因惱我天
女見已遂歎奇異遂以其事往白帝
釋天主報曰汝等可持大鏡安在彼
前女便置鏡時彼天女方觀自身具
諸璫珞因感厭飾深生厭離說伽他曰
於此世間中人身家難得正信如來教
出家為沙門如斯難遇事而我已曾得
云何美法眼隨於牢獄中我不得正見
終不受欲樂由斯障解脫當論於惡趣
我居天女內如被鬼神圖入此惡趣林
云何當出離

法舍諸天初生之時得三種念我於

一切有部毗奈耶卷第九 第五品

何處死今於何處生復由何業力即

便觀知彼人中死生在三十三天由

淨持戒善業所感作是念已時諸天

女告天子曰大仙今可往札帝釋方

與我等共為歡戲天子答曰姊妹天

主帝釋者已能遠離淨穢癡耶自言

未離天子曰姊妹我昔歸依大師世

尊離淨穢癡而行札敬云何今時札

具三毒姊妹頗有因緣能令帝釋札

敬我不天女答曰有勝苑園名為妙

地中有住處是天仙所居若在其中

而出家者帝釋自往中其札敬是時

天子於天姊妹作鬼神想棄之而去

往妙地中天仙住處於彼眾內而為

出家今時帝釋聞是事已詣苑園中

躬由札敬得善而退天子自念我若

不往札親世尊即受天樂者是所不

應今我先當往世尊足是時天子以

天四花置衣裾內諸妙璫珞具莊嚴

身猶如壯士屈伸轉於天宮沒現

道多林由彼天光威神力故光明赫

奕周遍照曜道多園林諸世尊所頂

札變足即以天花布在佛前虔誠供

養繞佛三匝在一面坐以妙伽他讚

世尊曰

我居天女內如被鬼神圖入惡趣林

云何修出離

世尊告曰

有妙平直道去處無所畏法忍為大牛

車車無執轡慈悅充快轉車為得便

智慧御車人正見今前導若有尋身女
乘此安隱車一心無異緣能至最勝處
今時世尊觀彼天子意樂根性隨機
說法今得開悟即於座上以金剛智
杵摧破二十種薩迦耶見山得預流
果既見諦已白佛言世尊由佛令我
於諸難中得解脫果此非父母而祖
人王及諸天眾沙門婆羅門親友眷
屬之所能作我逢世尊大善知識故
於地獄傍生餓鬼趣中拔濟今出安
置人天勝妙之慶盡生死苦得淨勝
道乾竭血海超越雪山無始積集身
見之山以智慧杵而摧破之復得初
果我今歸依佛法僧寶始從今日乃
至命存受五學處不殺生乃至不飲
酒唯願世尊證知我是那族索迦即

一切有部毗奈耶卷第九 第六品

於佛前說自慶頌曰

我由佛力故 永閉三惡道 得開天妙門
長昇涅槃路 我依世尊教 今得清淨眼
經見真聖道 起過有海岸 佛超於人天
離生老死過 有海中難過 我逢今得果
我以莊嚴身 歡心礼佛足 右繞除怨者
今往赴天宮

今時彼天於生死中得未曾得礼佛
足已更以天花至誠供養便往天宮
忽然不現時遊多林授事必言至天
曉已便開寺門見彼菩薩在小林上
端坐命終復見喜地住其膝下即以
此事往白世尊世尊會曰可為梵境
復告諸菩薩曰不應下小林上而為
寢卧亦不應林前洗足違者得越法
罪時六眾菩薩聞是制已遂作高林
脚長七肘緣梯上下諸家羅門居士
等見生憐愍時諸菩薩以緣白佛佛
言我今以此為緣為諸菩薩廣說乃
至制其學處應如是說
若復菩薩作大小林足應高佛八指
若過作者應棄去波遠成迦
如是世尊為諸菩薩制學處已時具

一切有部律藏卷第四十八 第七十

寺部陀義身於長大小板膝頭須挂
著珠必著白佛佛言前是制制此更
隨問應如是說

若復菩薩作大小林足應高佛八指
陰入柱木若過者應棄去波遠成迦
若復菩薩者謂六眾也作大小林者謂
自作使人造此大林及小座時應高
佛八指者佛謂大師此之八指是中
人一寸許入柱木者除林脚八指木
此非是量若過作者謂量者過應可
截去墮罪毀悔如前應作此中犯指
者若菩薩若為僧作若自為作過八
指量者應棄去其罪說除對說罪者
應可問言林脚未若若不開者得惡
作罪其罪不應說悔若依量作者無
犯又無犯者廣如上說

制草本總貯林學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園部波離庵
分得大林以木縛貯安臥而卧有差
若差使他處來合與卧具其授事人
隨次分與至部波離庵房為彼年差
并合得林脚波離庵便去機物分臥
本總令其寢息必若卧已天曉出房

一切有部律藏卷第四十八 第八十

身及慈白諸菩薩見報喜上座豈可
臥在草蓆中耶具以上緣告諸菩
薩諸菩薩白佛佛言我今為諸菩薩
制其學處應如是說

若復菩薩以木縛等貯僧林座者應
棄去波遠成迦

若復菩薩者部波離庵餘義如上言
貯物者有五種一木縛二草縛三蒲
蓆四切具五平毛若復菩薩以五種
物自貯教人貯皆得墮罪罪應說悔
此中犯者若菩薩若僧私林座以木縛
等而散貯者皆得墮罪罪應說悔去罪
應說悔對說罪者應可問言棄撤去
未若不問者得惡作罪其罪不應說
悔廣說如上

通量作居師但都學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
沒諸菩薩若受用僧伽卧具及餘人
物乃至私物應用僧伽卧具不嫌其
量遠便大作小者棄擲或雖長短作
務須多常有替為貯貯善品廣說乃
至為諸菩薩制其學處應如是說
若復菩薩作居師但都學處應作是

一切有部律藏卷第四十八 第八十一

中量者長佛二張手廣一張手半若過成者截去波遠灰迦

如是世尊為諸苾芻制學處已具齊那陀美身形長大每至卧時為該卧具故於其足邊以諸樹葉而為欄覆世尊因觀房舍是素後請問知事已告諸苾芻曰前是制制此復重開廣說乃至應如是說

若復苾芻作尼師但都當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波遠灰迦

若復苾芻者此法中人尼師但都者謂數具也若自作使人皆悉同犯應量者如文可知若佛一張手當中人三張手惣長九張手合有四肘半廣一張手半者當中人四張手惣有六肘

此中制量者尼師但都者謂數具也若自作使人皆悉同犯應量者如文可知若佛一張手當中人三張手惣長九張手合有四肘半廣一張手半者當中人四張手惣有六肘

一切有部毗奈耶卷第八十八 第一張

佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡未苾芻不知當云何作其量過大或時大小諸苾芻白佛佛言乃至應如是說若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波遠灰迦若復苾芻等我如上說覆瘡者謂覆身瘡疥也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說

作兩浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園三月夏安居時毗舍佉太子母往詣佛所札婁足已在一面坐佛為說法示教利喜然然而住時毗舍佉即從座起合掌恭敬白佛言世尊願佛及僧明當就舍受我微供今時世尊慈然而受時毗舍佉知佛受已頂禮佛足奉餅而去取至舍已即於其夜備辦種種上妙飲食佛於其夜天將曉時便於東方見多雲起形如圓鈴遍滿虛空如是之雲能降大雨充滿澤梁今時佛告阿難陀曰汝今宜往告諸苾芻令此雲起必降洪雨此雨若落有大威力若洗浴者能除眾病若諸苾芻

一切有部毗奈耶卷第八十九 第十二張

欲洗者可於空地隨意洗浴阿難陀既受教已具以佛語告諸苾芻時諸苾芻悉於露地雨中立洗時毗舍佉母欲食餅已敷設座具安淨水篋今其婢使往遊多林請佛及僧自時至婢到門所覓諸苾芻時諸苾芻閉門而浴婢於門隙遙見苾芻露形於宇中浴便作是念此中不見苾芻皆露形外道即便歸舍自其母曰我於寺內不見一人是苾芻者但見露形外道立洗雨中時毗舍佉便作是念今日天雨聖眾多在雨中露形而浴非是外道便遣餘人往扣門喚白言聖者毗舍佉母今白時到今時佛與大眾者衣持鉢詣毗舍佉處既至定已先行淨水次下美食種種珍羞無不備具眾既食了受水盥水淨澡漱已皆取鉢器時毗舍佉即於佛前以瓶注水聽說發願竟前禮佛足白佛言世尊尊願慈悲許我微願佛言隨汝所求欲作何願毗舍佉曰我有八願一者欲施苾芻泉雨浴衣二者欲施苾芻尼泉雨浴衣三者欲施苾芻

一切有部毗奈耶卷第四十九 第十二張

來先我舍食四者將行慈善者於我
舍食已而去五者有病慈善我施飲
食六者有病慈善我亦施食七者有
病慈善須醫藥者我當給施八者常
施僧粥佛告毗舍佉汝以何緣施
爾浴承答言大德今日時至今諍諸
門見諸慈善露形而浴謂是外道大
德我緣此故施爾浴承今諸聖眾遍
身洗浴又毗舍佉汝以何緣施慈善
尼爾浴承答言大德我憶曾見諸慈
善居在河水中露身而浴諸俗譏耻
出憐謂言為此施承今障形醜陋處
而浴又毗舍佉汝以何緣施慈善
新來者食答言大德諸新來者未善
要知乞食次第又復疲勞須食美食
是故我施又毗舍佉汝以何緣施將
遠行慈善飲食答言大德行侶慈善
若乞食時恐失其伴故我施食又毗
舍佉汝以何緣施病慈善食答言大
德諸病慈善不得食者病便增劇是
故我施又毗舍佉汝以何緣施看病
者食答言大德若看病人行乞食者
瞻侍便關湯藥所須有乘時即是故

一切有部毗奈耶卷第三十九 第十二道 五

我施又毗舍佉汝以何緣施病慈善
所須醫藥答言大德若無醫藥病即
難差長時帶患應修善品是故我施
又毗舍佉汝以何緣施慈善僧伽言
言大德若諸慈善不食粥者被飢渴
這是故我施余時毗舍佉復白佛言
世尊我聞其處慈善命過佛記彼人
得預流果有記一來不還阿羅漢果
大德彼諸聖人頗曾來至室羅伐城
受我供給供養不佛言曾受曾受
者我所施福由是因緣必定當得福
智圓滿佛告毗舍佉善哉善哉汝所
施福功德圓滿時毗舍佉即從座起
礼佛而去佛以此緣告諸慈善我聽
諸慈善當兩浴承隨慶洗浴時諸慈
善不知其量太長太狹佛言不應如
是當應量作廣說乃至應如是說
若復慈善作兩浴承當應量作是中
量者長佛六張手廣三張手半若過
作者應截去波迭底迦
若復慈善等並如上說兩浴承者謂
天雨時用者自作教人當應量作長
廣如文若過者得罪同前說悔問答

一切有部毗奈耶卷第三十九 第十二道 五

廣如上說

同佛衣量作衣學處第九十

緣度問前時那波難陀與佛等量作
衣但披一邊餘衣覆上諸慈善見謂
是新客欲為解勞報云我非新至同
佛衣量作支伐罪慈善譏嫌云何作
此過量之衣以緣白佛佛言我因此
爭為諸慈善制其學處應如是說
若復慈善同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量首長佛十張
手廣六張手此是佛衣量若復慈善
者那波難陀佛衣者大師衣也是佛
十張手當中八十張手有十五肘
廣六者當十八張手有九肘或復過
此皆犯墮罪餘廣如上說
四波羅底提舍尼法
攝頌曰
非親居自受 舍中處分食 不請向舉家
受食於外
徒非親居受食學處第一

佛在王舍城竹林園中余時得尸
羅城有一長者娶妻未久便誕一女
身有三德如青瑠璃花一者身黃

一切有部毗奈耶卷第三十九 第十二道 五

金色猶如花璫二者目紺青色猶如花葉三者香氣芬馥猶如花香生三七日諸親集會欲與立名云此孩子身如青蓮花應與立字名青蓮花年既長大時與同城長者之子命來入會猶久之頃青蓮花父遇疾而終其母後時不能守志遂與女聲私竊交通其青蓮花先生一妾年在幼穉忽於屏處見母與夫共行非法因發瞋怒便持幼女而告夫曰汝無賴物何不共此行非法耶便擲木上因損女額見有血出青蓮花忿而不顧遂以巾覆頭出求行伴見有商旅向末度城即入營中相隨而去于時商主見青蓮花儀貌端正問曰今屬於誰答言若有能以衣食共相濟者我當屬彼商人便給衣食納以為妻將至本家共居既久商主賈貨還向得又戶羅城同伴知友語商主曰有財不樂欲待何時更覓端期共為營娶商主答曰若有得與青蓮花儀容相似者方可為營其同伴曰某家有女倍勝青蓮便共往觀獨可其意即偕營禮

一切有部毗奈耶卷第二十九 第十六

納以為妻歸未度城相隨而去去家不遠遂留少妻并留半貨既至舍已妻曰貨何少耶報曰我故被賊奪妻曰何不悉覓報曰我今為此欲往追尋商主去後友人來問商主何之報曰云去尋賊友人曰非聞尋賊只為尋妻具以其事報青蓮花不久商主還來歸宅青蓮花曰君非遺賊故証於我既有別婦何不將來夫曰室有兩妻無暇飲水恐有閑語故不將來報曰我能容忍必無忿競若年與我相似看如姊妹若金少者視之如女其夫受言遂迎少婦歸宅青蓮花聞是同鄉特轉慈念曾於暇日便與少婦梳頭頭髮見其額上有一瘡痕問曰汝此瘡痕因何致損少婦報曰我小不憶聞家中說為孩子時母因有事共父相睡擲我木上當時被損故有此痕復更問曰位在今坊門戶何向女便具告青蓮花的知是女深自感傷作如是念此既我女欲如之何往時與母同聲今復共女同夫嗚呼我何惡之甚即復以巾覆頭更求拾

一切有部毗奈耶卷第二十九 第十七

難覓同行伴性廣嚴城既至彼已不作難女但與人私通未久之聞人皆共美時諸姪女俱至其舍告言偷我法以自活命而不與我言義交通即擊板中強曳而去俱來問曰汝有何術能誘多人答曰亦無別術若有少年但令我見然不隨者諸女曰若如是者今此城中有一賣香男子作不淨觀成於諸女人久生敬慕若能壞彼行我等立汝為姪女中尊者不壞者當罰金錢六十問諸女曰彼是丈夫不答言是若余彼何足言即近彼而住詐設種種愛夫方便令其使女就買塗香復買諸藥云為夫主身忘所須彼賣香男子聞是事已念此女人必是貞謹乃於夫家能為盡心遂生愛戀青蓮花遂詐云夫死悲踊慟哭於賣香者門前而過彼男子見倍生愛著賣說乃至終被此女壞其觀行諸姪女等共見嗟歎遂即立為姪女中尊者既與賣香男子交還往因即有娠時廣嚴城東面而門各有守門男子因相愛念共作是謀我之

一切有部毗奈耶卷第二十九 第十八

二人交歡日久若生男女必為苦矣
時青蓮花未久之間便誕一子遂作
是念我若養兒身不清淨恐諸男子
遊行不來我今宜可棄此孩兒即以
孩兒授與使女并授燈明告曰汝可
持此置於道中尋覓伺看誰將兒去
是時使女素近東門并安燈火時守
門者退見燈明未就觀察乃見孩子
持歸與婦告曰宜善思育當為汝子
時守門者便作大會告及宗親云我
婦生子其西門人聞東門人生子便於
禮直就之慶賀其青蓮花復於後時
又生一女同前思念不自取養令其
使女夜乘西門時守門人同前取養
為慶樂事二家男女皆並成立其東
門子因節會時為諸王明命同遊賞
共以六十金錢與青蓮花同往芳園
而為歡戲眾共立制若於今日不同
集者罰金錢六十其東門子不樂同歡
諸人欲罰為無錢物俛仰相隨既與
交歡因生愛重將青蓮花入合同位
時廣嚴城眾皆議曰云何守門之子
將眾姓女獨納家中彼東門子聞是

一切有部毗奈耶卷第九 第九

語已懺謝諸人厚設歡會因娶為婦
其東門人報西門人曰余女是成可遂
前妻報曰汝乃今娶使女何事未嘗
答曰欲娶多妻斯亦何過使女何事未嘗
以女時之結東門宅余時尊者大目
就遠來至其舍告新來女曰汝今知
不汝夫舊婦是汝之母汝夫主者即
是汝兄勿復於此更相嫌妬令汝因
斯處生惡業作惡語已捨之而去後
於異時青蓮花復生一子時西門人
抱此孩兒門前復生時有相師過
門來至其所以頌問曰
汝容如妙花 於三寶深信 所弄之孩子
與汝有何親
時彼女人即便以頌答曰
婆羅門善哉 此是我之弟 亦是兄之子
亦復是我兄 復是天之子 此父是我父
亦父亦為夫 聖者慈惠告
時婆羅門聞已笑而捨去時青蓮花
室中聞語依其所以問使女曰此女
抱兒與婆羅門何所論說時彼使女
具以其事告青蓮花時青蓮花聞是
語已便作斯念我由何業前與母同

一切有部毗奈耶卷第九 第九

夫後與女同聲令以兄為尊又其女
同夫作是念已投身難地不勝慙恥
即便出舍至三城伴養之而去至王
舍城伴養未久時此城中有五百人
常共遊集聞青蓮花共相謂曰彼女
婆容世間希有今來至此可令同歡
即以五百金錢與青蓮花共共芳園
就樂而住時尊者大目連知青蓮花
堪任受化詣彼園內樹下經行時彼
眾中有一少年告青蓮花曰汝見彼
尊者不有大威神哉行清淨貪欲泯
滅不能染汙汝能令彼生淨心不青
蓮花曰此何足言曾有言者男子不淨
觀成我亦令彼情生淨者況復此耶
諸人報曰聖者堅固汝不能動時青
蓮花至尊者所現諸嬌態以身相逼
尊者躍身虛空以頌告曰
汝將可歌骨鍊身 周遍筋脉相纏縛
才由精血所成就 俟他活命來經我
皮膚不淨常充滿 盡夜入出無停息
九孔恒流瘡不差 縱橫穢氣纏身軀
若使諸人悟知此 如我識汝身不淨
譬如夏扇不可近 棄之遠去心無養

一切有部毗奈耶卷第九 第九

由彼實無慧目 常懷愚癡瞋所覆
為此心迷受樂滋 猶如老象溺深泥
時青蓮花目親尊者神力奇於自
已身審知不淨通札尊者而說頌曰
我知可厭骨身 周遍筋脉相纏縛
尤由精血所成就 俟他活命報相輕
我身不淨常充滿 晝夜入出無停息
凡孔恒流瘡不差 縱橫穢氣鎮盈
若彼諸人體識此 如大聖者知不淨
群如夏廟不可近 棄之遠去心無著
由彼實無識知 常被愚癡之所覆
為此心迷受樂我 猶如老象溺深泥
唯願大聖縱身下 為我演說微妙法
於寂勝教求出家 發願常修離欲行
時大目連為感彼故縱身而下觀機
說法令見真諦既得果已頂札尊者足
承衣出家往諸人處還依金錢共相
愧謝諸人隨喜一時俱來札尊者足
時大目連將青蓮花詣世尊頂頂札
足已具述其事余時世尊為青蓮花
以書告室羅伐大世主公善且與其
出家便令教誨勸青蓮花隨書而往
時影勝王遣人送至室羅伐城既至

一切有部毗奈耶卷第九 第三二二品

彼已詣大世主所出家受學宗勤不
息未久之間得阿羅漢果佛所稱讚
於室羅伐中有大神力軍為第一介
時佛告諸苾芻汝等當觀生死海中
輪迴不定誰非父母誰非男女及餘
親識如青蓮花現見如是於親族中
共行非法况隔生耶非證聖果沉淪
靡息是故汝等於三界中勤求出離
如故顯然世間欲境無厭足期當速
捨離無常想作臭臭想晝夜繫心
應如是學時諸苾芻咸皆有歡請世
尊曰以何因緣青蓮花居士身具三德
不為男子於已親屬常為離亂脫出
宋後得阿羅漢果於神力中佛讚第一
一世尊告曰汝等善聽此青蓮花居士
因緣乃往古昔有一商主持諸貨物
求利他方其婦於後被煩惱逼欲火
燒心去之不遠有姪女舍無見男子
入彼家中情生愛樂問一父母曰作
何福業於所求事皆得稱心父母曰
於勝上人行業成就者奉其飲食并
諸供養於所求事皆得遂心時有獨
覺聖者老母令其飲食供給以青蓮

一切有部毗奈耶卷第九 第三二三品

花奉持供養彼見神變女生深信即
發願言以此福於未來世得離魔
身如青蓮花色香圓滿隨念所求男
子無闕乃至獲大神力遺遍大師親
得承事又復前身數為婢媼今他父
母兄弟姊妹男女之屬共行非法由
供養發願故得勝妙身如花三德於
諸男子無闕之時由婢媼親屬今者
於親受斯惡報復由願力得值目連
而遇於我捨俗出家成阿羅漢如是
應知

佛在室羅伐城時青蓮花苾芻且既
得果已敬重三寶常懷是願初乞得
食將奉僧眾次乞得者以充自食便
於他日先食奉僧次擬自散見乞食
苾芻空鉢而去即以已分持施彼人
一日之中絕食而住復於明日初食
奉僧次欲自食即被難陀亦未乞食
見青蓮花便作是念此苾芻且但於
僧眾而興供養亦有善意該別人耶
我今應試即就索食且心懸重聞已
濟人還持已分奉施尊者同前絕食
至第三日觸熱巡門身體飢羸悶絕

一切有部毗奈耶卷第九 第三二四品

于地時有外道俗人見已作如是議
我聞青蓮花雖欲得果如何今時見
擇迦子類亦端正起欲涼心投身
地時諸善善聞共譏以事白佛
言我今為諸善善制其學處不至應
如是說

若復必善於村路中從非親必善
自手更食食是必善應還村外主處
詣諸善善所各別告言大德我犯對
說惡法是不應為今對說悔是名對
說法

若復必善者謂距波難陀餘義乃至
非親並如上說必善者謂在此法
中村路中者謂在途中自手者親自
受取食者謂是二五散賣之類必食
者吞咽入喉是必善者謂犯過人村
外住處者謂至寺處諸必善所者謂
寺中人各別告者謂別別對我犯
惡法者謂不善法所不應為致言告
白此中犯者若必善於非親且作非
親想於村巷中自手受取五穀五
畜而食咽者皆得對說罪若具親且
作非親想疑得惡作罪無犯者實如

一切有部毗奈耶卷第九 第三十五

上說

受必善且指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時遭餓
乞食難得六眾必善被飢所苦往十
二眾必善居處轉復見已便請小食六
眾不受告言諸緣沒苦請我及諸大
眾正食之時汝當指授令彼施主多
與我手美好飲食我當食之時有施
主請佛及僧就舍而食諸必善世世
尊不去為制我故眾僧食時吐罪難
陀尼告施主曰此聖者難陀尼是釋迦
子俗俗出家善聞三藏之大法師可
多與美好飲食并餘五人為皆謂歡
時彼施主於六人委數倍多與令諸
必善並多飽食時彼施主知其非法
無均等心遂生譏罵取食人具以
此事白佛佛言我制學處乃至應如
是說

若復眾多必善於白來家食有必善
且指授此必善應可多出美好飲食
諸必善應語是必善且言諸味且止
少時待諸必善食竟若無一人作是
語者是諸必善應還村外住處詣諸

一切有部毗奈耶卷第九 第三十六

必善所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
東多必善者謂二三人已去白來家
者謂四姓等家食者謂受請食且諸
吐下難陀尼指授者謂廣分事此必善
應可多與美好飲食者謂是過量與
食諸必善等者謂出呵止言若無一
人者謂捨少限齊皆得本罪應還村外
住處等者指說悔法廣說如前此中
犯者若必善食在上間復有食在中
間於上間處有必善且指授其食彼
必善乃至一人應為呵止若不呵者
諸必善犯對說法其中間必善應問
上間有呵必善且是不問而食皆得
惡作若必善在閣下食有在門屋中
食者若於閣下且指授時准前呵止不
問者得本罪門屋下人准中相問不問
惡作又若必善從門屋出復有必善從
外而至聞指授聲應問出者有人呵
必善且是不問而食得惡作罪如是
應知一施主家多處而食且指授處
皆得本罪餘惡犯輕或上或下准事
應知若其施主緣為此且施僧食者

一切有部毗奈耶卷第九 第三十七

及雖指授公畜無犯或雖指授情無
間別或見不得食令其與者並皆無
犯又無犯者廣如上說

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九

甲 廣教高麗國大藏經目錄
勅附錄

一切有部毗奈耶卷第四十九 廣教高麗國大藏經目錄

根本說一切有部毗奈耶卷第五十 三

三藏法師 戒師 制

學家受食學處第三

今時薄伽梵在廣嚴城於此城中有
一長者名曰師子先事外道因詣佛
所聽受法故獲得初果見當目業多
有過失即皆棄捨於三寶所深起信
心意樂淨善常樂施由施三寶以
至貧窮時舍利子與大目連從他方
來至斯住廣時師子長者二俱延請
明當就食諸婆羅門居士見起憐愍
作如是語師子長者歸外道時家產
巨富信慈甚後須至貧窮永不捨身
食不充口故知擇子非歸依處舍利
子大目連聞是語已便往白佛佛言
汝諸若苦應可為彼師子長者作學
家白二羯磨更有餘類亦應為棄如
常棄僧應令一人作白羯磨應如
是作

大德僧伽聽此師子長者信心慈重
意樂淨善隨其所有慈慧施於三
寶所曾無他心諸有求人亦皆給與

由是永食慈慧聲聞若其僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今許與師子長
者作學家羯磨白如是羯磨唯白應
作若苦當知僧伽作學家羯磨已不
應往彼受其飲食餘座卧具及為說
法時二尊者雖曾受請知眾作法不
往赴食佛言若受請者就食無犯二
人便往赴請六眾見去作如是語彼
初見諦亦常請我等我今合性受彼
飲食既至彼已飲食不充所食之分
悉皆食盡竟見啼泣諸俗識嫌若
可厭云何若苦知彼學家眾為作法
仍往彼舍受二五食世尊因此廣說
乃至制其學處應如是說
若復若苦知是學家僧與作學家羯
磨若苦先不受請便請彼家自手受
取珂但居蒲膳及食是若苦應還村
外住處詣諸若苦所各別告言大德
我犯對說惡法是不應為今對說悔
是名對說法

如是世尊制學處已時師子長者婦
告其夫曰因何聖者久不見來師子
答曰僧伽知我家生貧乏果作羯磨

一切有部毗奈耶卷第五十 三

制不許來要曰者如是者即是僧伽
與我家中作覆鉢羯磨我之福業因
何得生時彼長者即以其事往白佛
佛言汝等若欲從今以去向師子舍
受用鉢座并為說法者無犯時諸若
若往彼舍時空鉢而入空鉢而出其
嬰兒已情生愧歎面帶憂色時諸若
若以事白佛佛言若若不應空鉢而
入時諸若若奉佛教已得鉢食持
入其舍若若食時諸小男女情希殘
食若若若不與遂便啼泣以事白佛
佛言應與若若以金餅果與之男女得
已便持出外諸外道見問曰汝於何
處得好餅果報言聖者與我外道可
師子受分迴與野干以親注親更相供
給若若聞已白佛佛言不應與金餅果
可碎而與家人有持葉與若若藉鉢若
若不受佛言應受時廣嚴城果姑
等見長者家財食之遂遣僮人助
力耕鋤昔時所廢之地既停久沃
壤異常所費不多成實數倍未久之
間衣食豐贍倍勝於前時彼長者既
見家道隆盛思仰福田往詣佛所請

一切有部毗奈耶卷第三十 第三緣 盡

解羯磨使便聽許佛教長者曰應入
寺中具以其事白上座如今鳴集
果於上座前向眾白禮時諸合掌作
如是白大德僧伽聽我師子於三寶
所深起信心意樂法善常樂惠施白
施三寶故以至貧窮由此僧伽慈悲
我故為作羯磨今諸聖眾不入我家
我今貯食還復豐盈然我師子先得
眾法今從大眾乞解羯磨唯願為我
解羯磨法慈慈故三說如是白已禮
眾而去是時大眾應令一人准所為
事作白四羯磨應解作解已諸若
若眾如昔還往隨受供養並皆無犯
若復若若者謂六眾也餘如上說學
者謂信三寶證得見諸家謂四姓僧
謂世尊弟子羯磨者謂曰二法於如
是家先不受請無往受食者得罪此
中犯者於如是處受二五食家咽之
時同前得罪其說悔法如上若得解
法食皆無犯又無犯者廣如前說
阿闍若住處外受食學處第四
佛在初比羅伐窰觀戒多相樹園於
此夏安居時諸釋子知諸若若前安

一切有部毗奈耶卷第三十一 第一緣 盡

居了於八月十四日俱往佛所禮佛
足已白佛言世尊明日聖眾夏了
等送食來至住處願佛及僧慈慈納
受世尊雖然時諸釋子知佛受已禮
佛而退便於明日以好飲食滿車載
去令諸使女隨從而行既至半途諸
賊未劫賊時今日其釋之女勿為劫
奪不用其言皆奪衣服形露者入
草潛形時六眾若若進至共相謂
曰我等當行乞食無宜久住行至中途
見諸飲食載滿車乘即便大索誰在
此中時諸釋女在草叢內通告之曰
我被賊劫盡體無衣所有飲食隨自
取索六眾報曰汝何不出告曰我現
無衣如何相見報曰汝身支分我悉
曾親同汝已親何事羞耻可宜速出
授我飲食諸女遂出露形授食是時
六眾飽食而去
時諸釋女子隨後而來見諸女被劫
即皆四散討覓賊徒執捉將來欲加
苦害諸女告曰賊時無心令劫幸我
諸人遂放于時賊時未請釋女子曰
仁等慈慈思流善洽寧容放此無識
之輩主能釋放存彼微生時釋女子

一切有部毗奈耶卷第三十一 第五緣 盡

皆放令去遂將飲食住至寺中與必
善食諸釋女等於六眾處不與好食
釋子問曰何意行食不為平等報曰
此皆食訖問曰誰當先與報言我與
彼依覆問女皆具答釋子問曰極生
嫌賤時諸釋子告必善曰聖者何不
於險路處令人告知我等修戒免被
賊盜必善以事白佛佛言於險林處
應差必善五法成就今其有守無受
應怖癡善知道路先應問能以事動
喻若言能者以白二法而差違之應
令一人准所為事作白羯磨佛告諸
必善其看守必善所有行法我今當
說看守必善於寺四邊半路諸都內
應應觀察若有怖處應可放烟或懸
幡幟或於路中張布樹葉或書字告
知若無怖處應懸白幡此之行法不
依行者得惡作罪若看守人飲酒食
者於小食時隨情食飯酒伴應與時
諸必善聞彼六眾寺外林中除師之
慶今為眾女授與飲食共生歡具
以自佛佛言廣說乃至為諸必善制
其學處應如是說

一切有部毗奈耶卷第三十 第六法

若他處善在阿蘭若忍怖處住先無
觀索險難之人於住處外受食食者
是必善應還還還諸諸必善所子列
告言大德我犯對說忘法是不應為
今對說悔是名對說法

右復必善者謂是六眾阿蘭若者如
於壁中說無觀察者謂未差違者守
之人住處外者謂在寺外食有二五
亦如上說此中犯者必善於險怖處
無看守人作無看守想緣皆得本罪
次二句輕後二無犯若於險處有看
守人食時無犯又無犯者廣如前說
來多學法

佛在喜馬拉耶仙人處廣施鹿林中
時五必善雖復出家尚同俗服嚴儀
容飾甚不端嚴亦時世尊作如是念
過去諸佛云何教聲聞眾著衣服
耶是時諸天前白佛言如淨居天所
著衣服世尊即以天眼觀知如諸天
所說多無差異即命必善曰汝從今
後應同淨居天圓蓋者溫其理
時六眾必善著衣太高淨居諸眾門
等見下齊整便生譏誚作如是語此

一切有部毗奈耶卷第三十 第七法

諸必善衣不齊整同無正人語必善
問曰白佛佛言不應太高者衣應當
學六眾聞已著衣太下俗後譏誚佛
言不意太下者衣如新婦女應當學
或時前長至猶如象鼻諸俗識
嫌佛言不應當前至下或時著過細
細諸俗識嫌佛言不應如多羅葉者
衣應當學或時掣聚一肩反摩腰逆
猶如地頭諸俗識嫌佛言不應反摩
著衣猶如地頭應當學或時捉其上
角圍內腰邊猶如豆圍佛言不應如
是著衣猶如豆圍應當學

如是世尊為諸必善制其學處應
如是說齊整者標應當學不太高不
太下不象鼻不地頭不多羅葉不豆
圍不著裾應當學佛言圍繫者三次
應當學時六眾必善著衣太下淨信
婆羅門等見不齊整便生譏誚作如
是語此諸必善衣不齊整同無正人
諸必善聞已白佛佛言不應太高者
三衣應當學六眾聞已著衣太下諸
俗識嫌佛言不應太下者三衣如新
婦女應當學或披上衣肩前一角猶

一切有部毗奈耶卷第三十 第八法

如象鼻諸俗穢嫌廣如上說如是世尊為諸弟子制其學處應如是說齊整者三衣應當學不太高不太下好正波好正覆少語言不高視入白衣舍應當學

佛在室羅伐城迦多林時六眾必當覆頭入白衣舍淨信婆羅門等見覆頭時作如是語同無耻人及諸婦女諸弟子聞已白佛佛言不應覆頭入白衣舍應當學

六眾必當偏抄衣入白衣舍乃至佛說不偏抄衣應當學

六眾必當雙抄衣入白衣舍乃至佛說不雙抄衣入白衣舍應當學

六眾必當又腰入白衣舍乃至佛說不又腰入白衣舍應當學

六眾必當拊肩入白衣舍乃至佛說不拊肩入白衣舍應當學諸弟子聞已白佛佛言廣說乃至為諸弟子制其學處應如是說不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不又腰不拊肩入白衣舍應當學

佛在迦多林時六眾必當踵行入白衣舍淨信婆羅門等見踵行時作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言不應踵行入白衣舍應當學

佛在迦多林時六眾必當躡行入白衣舍淨信婆羅門等見躡行時作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言不應躡行入白衣舍應當學

衣舍淨信婆羅門等見躡行時作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言不應躡行入白衣舍應當學乃至必當足指行入白衣舍乃至佛說不足指行入白衣舍應當學

必當跳行入白衣舍乃至佛說不跳行入白衣舍應當學

必當次足行入白衣舍乃至佛說不次足行入白衣舍應當學

必當勞身行入白衣舍佛言廣說乃至為諸弟子制其學處應如是說不躡行不足指行不跳行不次足行不勞身行入白衣舍應當學

佛在迦多林時六眾必當攝身入白衣舍淨信婆羅門等見攝身時作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言不應攝身入白衣舍應當學

必當掉解入白衣舍佛言不應掉解入白衣舍應當學

必當挽頭入白衣舍佛言不應挽頭入白衣舍應當學

必當當相排入白衣舍佛言不應肩相排入白衣舍應當學

佛在迦多林時六眾必當在白衣舍他未請坐時便自坐淨信婆羅門等見目即坐作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言廣說乃至為諸弟子制其學處應如是說在白衣舍他未請坐不應即坐應當學

佛在室羅伐城迦多林時六眾必當在白衣舍不善觀察小便宜坐淨信婆羅門等見在白衣舍不善觀察坐作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言廣說乃至為諸弟子制其學處應如是說在白衣舍不善觀察不應坐應當學

佛在迦多林時六眾必當在白衣舍寶親城於第一日在王宮中食至第二日自宮中受其供養佛食時瞿卑夫人自手行食時瞿卑夫人其非法後不善觀身令瞿卑夫人其非法後

必當連手入白衣舍佛言不應連手入白衣舍應當學

佛言廣說乃至為諸弟子制其學處應如是說不挽身不掉解不挽頭不

有能連手入白衣舍應當學

佛在迦多林時六眾必當在白衣舍他未請坐時便自坐淨信婆羅門等

見目即坐作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言廣說乃至為諸弟子制其學處應如是說在白衣舍他未請坐不應即坐應當學

佛在室羅伐城迦多林時六眾必當在白衣舍不善觀察小便宜坐淨信婆羅門等見在白衣舍不善觀察坐作如是語同無耻人諸弟子聞已白佛佛言廣說乃至為諸弟子制其學處應如是說在白衣舍不善觀察不應坐應當學

佛在迦多林時六眾必當在白衣舍寶親城於第一日在王宮中食至第二日自宮中受其供養佛食時瞿卑夫人自手行食時瞿卑夫人其非法後不善觀身令瞿卑夫人其非法後

不善觀身令瞿卑夫人其非法後

不善觀身令瞿卑夫人其非法後

不善觀身令瞿卑夫人其非法後

不善觀身令瞿卑夫人其非法後

不善觀身令瞿卑夫人其非法後

不善觀身令瞿卑夫人其非法後

於異時獨至宮中夫人令坐於林放

身而坐林破倒地因致譏諷廣說乃

至佛言甚善若於俗家坐時不應放

身而坐可善觀察應當學或於俗舍

量足而坐或重內外課而坐或急緩

足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛

言不應如是當制學處

在白末舍不量足不重內課不重外

課不應如是當制學處

當學

佛在江猪山時有施主請佛及僧就

舍而食其行食者不善用心撒放美

團甚盛於鉢不恭敬護送多損破佛

言恭敬受食應當學佛在江猪山時

六眾甚盛入菩提長者舍乞食長者

與食滿鉢受鉢復受美膳鉢便溢滿

流落汙地因生譏耻以事白佛佛言

為制學處應如是說

不得滿鉢受鉢更安美果令食流溢

於鉢緣邊應留指用意受食應

當學

或食未至預申其鉢如乞索人現發

餐相因生譏耻以事白佛佛言為制

一切有部毗奈耶卷第五 第十二 誡

學處應如是說行食未至勿預申鉢

應當學

不安鉢在食上應當學

或復食時現情憐相猶如小兒及諸

姪女佛言不應如是憐憐而食恭敬

而食應當學

或復食時極小入口極大入口如貧

乞人佛言不應如是不極小持不極

大持圓整而食應當學

佛在室羅伐城時有施主請佛及僧

就舍而食時解波羅應與厚阿羅

甚盛隣次而坐時摩訶羅大開其口

向上而望時解波羅應便以上塊遞

擲口中報云且食此物佛言不應如

是預張其口

若食未至不張口待應當學

佛在室羅伐城時有施主請佛及僧

就舍而食時六眾甚盛舍食言話諸

俗譏嫌沙門得子不知惭愧與俗不

殊共生譏耻以事白佛佛言不應如

是舍食語應當學

或復至施主家見美果少恐不充足

先請得美以飯蓋覆更望得諸俗譏

一切有部毗奈耶卷第五 第十二 誡

嫌佛言不應如是不得以好覆美果

不將美果覆鉢更望多得應當學

時有施主請必甚食其食過甜六眾

即便彈舌相告謂食大甜或復其食

過酸六眾即便彈舌相告謂食大甜

或有施主請甚盛食其食過熱六眾

即便呵氣相告云食大冷呵熱方食

或有施主請甚盛食其食過冷六眾

即便吹氣相告云食大熱吹氣方食

此等皆是倒說其事故惱施主佛言

不應令應制學處

不彈舌食不唾果食不可氣食不吹

氣食應當學

或時六眾受請食時以手把散餅食

猶如碎鳥或云食惡共相毀譽或復

以食填頰細細取食或復食時留手

留半或復舒舌故掠唇口佛言應制

學處

不手取食不毀譽食不填頰食不留

半食不舒舌食應當學

佛在室羅伐城時有施主先曾歸依

露形外道近生信敬歸佛法僧諸

佛僧就舍而食時彼施主行諸飲食

一切有部毗奈耶卷第五 第十二 誡

及以慈園薄餅華者是時六眾欲
機施主便以慈園作宰觀波像上置
慈園覆以薄餅遂相告曰此是惡趣
中露形外道哺刺擊塔漸取食之蘇
省便倒更相告曰此是露形外道作
宰觀波今便崩倒施主見已息滅敬
心佛言應制學處不作宰觀波形食
應當學

或時六眾受他請食其美好者有餘者
手即便以舌重飲其手鉢亦如是或
將振手或復振鉢謂以鉢水濯濯餘
人汗彼衣服見他好衣生嫉妬故佛
言如是等皆不應作應當學時有施
主餅食眾僧報言聖者多有好食其
多請赴六眾不信便多受赴後見好
食欲棄其匙比坐有一摩訶羅言
四顧而望于時六眾便持赴圍量依
鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言當者
鉢食應當學

時有慈母食時鉢滿六眾傍觀共生
輕憐云此摩訶羅大能食食佛言不
輕憐心觀比坐鉢中食應當學
六眾忿益以不淨手投淨水瓶遂令

一切有部藏經卷第五 第十天經

諸親親來附近招致讓觀佛言不
淨手投淨水瓶應當學

六眾忿益在江諸山於菩提長高
樓上食以洗鉢水棄之好地施主生嫌
佛言應制學處在白舍不棄洗
鉢水除問主人應當學

淨在室羅伐城時有室羅門孩兒還病
有部波索迦是欲知讓來告之曰我子
若病宜往江多林中從諸比丘上鉢
中水食其洗水必得平善時室羅門即
往求水見部波索迦從乞鉢水部波索
迦便以殘鉢內置鉢水中而授與
彼彼見鉢水起嫌惡心作如是語我兒
寧死難能用此部惡之物而洗浴耶
以事自佛佛言不應以此水持施
於人若有人來乞鉢水時應淨洗鉢
置清淨水誦阿利沙伽他呪之三遍
授與病人或洗或飲能除万病

時有慈母食時鉢滿六眾傍觀共生
輕憐云此摩訶羅大能食食佛言不
輕憐心觀比坐鉢中食應當學
六眾忿益以不淨手投淨水瓶遂令

一切有部藏經卷第五 第十天經

世間五欲樂或復諸天樂若此受盡樂
十分不及一白集能生苦困苦復生集
八聖道能起至妙涅槃處所為布施者
必獲其義利若為樂故施後必得安樂
佛言不得以殘食量鉢水中應當學
時有慈母安鉢地上下無觀智招致
諷令疾損壞佛言應制學處地上
無皆不應安鉢應當學時有慈母
立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不
立洗鉢應當學

時有慈母於危險崖岸置鉢佛言
不應介不於危險岸置鉢應當學
河水急流逆以鉢棄遂令鉢破佛言
不應介不得逆流酌水應當學
六眾忿益前人坐自己立為其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等呵止
慈母曰大師世尊於無量劫勤修苦
行捨頭目髓腦國城妻子求得此法
云何仁等以通憐心人坐已立轉為
陳說佛言不應介人坐已立不為說
法應當學

時有病人不能久立聽法佛言若是
時有病人不能久立聽法佛言若是

一切有部藏經卷第五 第十天經

病人坐卧高下於道非道及以車
者報覆頭冠花纓絡持蓋刀杖并著
甲冑等若是病者隨何威儀為說無
犯為制學處當如是說
人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學
人在高座已在下座不為說法除病
應當學
人在前行已在後行不為說法除病
應當學
人在道已在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為又腰者不為拊肩者說法除
病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘犍
不為乘車者說法除病應當學
不為著履靴鞋及履屨者說法除病
應當學
不為戴帽者冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
緣在初比單伐率觀鄒波難陀立大

一切有部毗奈耶卷第三 第十八

小便語俗人見共作穢惡作如是語
法師世尊常懷漸慰云何仁等淨經
看提同彼俗流立世下淨律言不應
尔不立大小便除病應當學
時鄒波難陀見有青草從彼之用
他不肯與遂取渴藥以不淨盆盥濯
草上廢他受用鄒波難陀性其舍見
愁憂問其故彼見今鄒波難陀曰是
我治世不以草施因生譏罵佛言不
應尔不得青草上弄大小便及漬唾
除病應當學
時鄒波難陀持已故衣今浣衣人洗
彼不肯浣便起瞋心於彼洗衣水中
故故不淨時彼不覺以手觸水便汗
其手遂起譏罵佛言不應尔不得水
中大小便浣唾除病應當學
佛在室羅伐迦多林給孤獨園時城
中施主請令佛僧就舍而食其看守
人寺中守護鄒波難陀為其請食故
欲調弄不疾歸還從城出已至迦多
林於其中間步量其地可有幾許時
看寺人怪其遲晚恐日時過遂上高
樹企望歸來時有俗侶見而譏笑沙

一切有部毗奈耶卷第三 第十九

門祥子界上高樹與俗不殊佛言不
應尔不上過人樹時有苾芻為繫流
經下敢昇樹復有帝狼難至亦不敢
昇曰彼殘害佛言不得上過人樹除
為非緣應當學

七戒淨法

攝頌曰

現前开意念 不礙與求罪 多人語自言
草於除眾諍

佛告諸苾芻有七戒淨法應當修學

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不礙毗奈耶 當與不礙毗奈耶

應與求罪自訟毗奈耶 當以求罪自訟毗奈耶

應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶

應與目口毗奈耶 當與自言毗奈耶

應與草於除眾毗奈耶 當與草於除眾毗奈耶

若有諍事起當以七法明大即教如

法如律而所滅之

忍是勤中上能得退隱處出家惱他人

不名為沙門

此是毗奈耶尸如來等正覺說是戒經

一切有部毗奈耶卷第三 第二

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離眾惡

此是尸身如來等正覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

愛用下財具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如鉢鉢花 不壞色與香 但取其味去

慈喜入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

若正若不正

此是轉詣迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救苦無憂

常令念不失 若人能覺施 福增慈自息

行善除眾惡 慈惠至溫勝

此是迦葉波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護諸亦善

護意為善哉 護身取為善 慈惠護一切

能解脫眾苦

善護於口言 亦善護於意 身不作諸惡

常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道

此是轉詣迦如來等正覺說是戒經

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二

毗奈耶戒律 毗舍俱留孫 轉詣迦葉
迦葉轉詣尊 如是天中天 無上調御者

七佛皆尊猛 能救護世間 具足大名稱

咸說此戒經 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

恭敬戒經故 獲得無上果 汝當示出離

於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍

於此法律中 常為不放逸 龍馬頹屈海

當盡苦邊際 所為覺戒經 和合作長淨

當共尊敬戒 如草生受足 我已說戒經

眾僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部毗奈耶卷第三

甲辰歲高麗國大藏前監

勅雕造

新雕造 新雕造 新雕造 新雕造

大藏經三藏聖教序

御製

詠

蓋聞蒼蒼者天列星展而著象茫茫者地其川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯易夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發昏心靜資法雷之激響將導迷來俟覺首以司方故知假名不壞於常名無說以詮於無說至若象外之象獨攝三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見聖智於七十二君堯帝乘時帝範於萬八千歲周屋闔彩言符降誕之微湛日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口宣而達滯破煩惱之賊詎藉干戈填生死之軍唯憑慧力開圓明之界廣納於無邊開常樂之門普接於有識縱使浮天際浪境風息而俄澄淨日情塵法雨霑而便廓歸依者銷滅而致和迴向者去危而復安可謂幾幾乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢示悟無常六趣悠悠俱經有結誰知空花不實水月非堅雖逐於三陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄旨東被世尊則應期敷演衆生乃遂性開迷焉為擅美於瓊樹龍樹騰芳於寶樹於是逗逗震旦連布閭閻半滿之教區分大小之乘並駕齊安後德接武於勝境琳瑯高人駢蹤於法宇遂使微言著範歷千古而暢英聲至顯流經同十方而騰慶實須臾後同膺運大角風塵迷使天下拾提咸從聖賢寶中深侶益混編吐嗟乎開寂禪居空寂實出之塵荒涼蕙苑無復經行之蹤爰泊開皇重將脩造旋達大業又遇分崩鬼哭神奔山鳴海沸既遭塗炭寧有如藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路還迴於苦集之區俗政真宗繫絆於蓋纏之內我大唐之有天下也上陵某燧備視義軒三聖重光萬邦一統咸如有義澤被無涯掩坤維以還淳豆乳維而歌歌無忘佛日重植梵文龍宮將八柱齊

唐高宗永徽二年二月

安賢嶺共五峯爭峻大如
經三藏法師義淨者北土人也俗姓張氏五代相韓之後三台仁晉之前朱紫分輝彩輝合彩高祖為東都守仁風遊蜀甘雨隨車化關六條政行十部爰祖及父俱狀俗蒙放曠一丘道過三徑合和體素養性恬神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶺棲白雲皐鶴於是吞聲竭駒以之紫影法師切提明暗影彰聰敏繞輪轉李之厥心樂出家唐過遊洛之年志尋西國業扶經史學洞古今總三藏之玄樞明一乘之奧義既而開智靜思慮安禪托彼山林遠遊歷二十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府登華結契數乃十人欽杜昇旌旌存一已巡南漢以還道指西域以長駝歷崑崙之千重並波濤之萬里漸屆天竺次至王城佛說法花靈華尚在如來成道聖蹟仍留吠舍城獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地猶存三道寶階

唐高宗永徽二年二月

居第日觀八大靈塔遶觀觀下經三十餘回凡歷二十餘載菩提樹下晨摩拏以淹留阿彌池邊敷濯髮而淨髮法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無淫又古來翻經之者莫不先出梵文後宣漢譯翻詞方憑於學者詮義別立於僧徒今故法師不如是矣既開三天竺語又詳二諦幽密釋義經文咸由於已出指詞定理匪假於傍求起漢代之摩騰時泰年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌

金剛座真容一編舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

明天大聖皇帝出廣唐期乘乳捷紀絳陽為務和濟為心受命百靈靈密四眾虹幡日風吹過雲香散六銖花飄五色綃綃清輝煌煌煌迎于上東之門置子授記之寺共于闐三歲及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法嚴等翻花嚴經後至大福先寺與天空三歲寶思未多及授記寺主慧表沙門勝莊慈訓等擇根本部

唐高宗永徽二年

律其大德等莫不四極遠慮六度真懷懸法鏡於心量期戒珠於性海詞林授秀將覺樹而蓮芳應炬揚輝濯桂輪而合影輝金瑤玉諸屬其人誠梵宇之棟宇定法門之龍象已翻清華經律二百餘卷略略上畢

進內其餘戒律諸論俟後檢三篇之教具明八法之因俗既興殊尚護茲命無傷淨業必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀於舍生之耳目伏願上資 光聖長隆

七廟之基下遠微躬恒佐九天之命還懷生於帝城祇敬於淨源歲時和遠安迎高僧以冀機務慈四海事起憂焉一夜之餘式贊弥天之德謹肅扣敬聊題序云

根本說一切有部苾芻尼歐卷第一

三藏法師義淨奉制序

毗奈耶序

稽首大慈尊 能集勝一切 面滿如初日 目淨若青蓮 佛生調伏家 弟子眾調伏 調伏除染迹 敬礼法中尊 佛說三藏教 毗奈耶為首 我於此教中 略申其讚頌

唐高宗永徽二年

如杓根為草 轉轉由是生 佛說律為本 能生諸善法 譬如大堤防 瀑流不能起 戒法亦如是 能遮於惡禁 諸佛善提 獨覺身心靜 及以阿羅漢 咸由律行成 三世諸賢聖 遠離有為縛 皆以律為本 能至安隱處 若此調伏教 安住於世間 即是諸如來 正法藏不滅 戒是能安立 如來正法燈 離此即便無 安隱涅槃路 佛遊於世間 隨處說經法 律教不如是 故知難值遇 如北戴壽生 能長諸善不 得故亦如是 能生諸福智 佛說由律教 能生眾功德 奉持得解脫 毀破生惡趣 龜鳥若不調 制之以鈎索 律教亦如是 不調令善順 如城有隄壘 能禦諸惡敵 律教亦如是 能防於破戒 譬如大海水 能漂於死屍 律教亦如是 能除諸破戒 律是法中王 諸佛之導首 茲當發而於 此心無價珍 破戒之地 毒律如阿伽陀 藥莊意難調 以律為聖勸 律於善道處 常與作橋梁 亦於惡趣海 能得為知符 若行於險路 戒為善導者 若昇無量城 以戒為梯磴 大師聖賢等 親說於律教 此二無差別 咸應歸命 禮佛及聖弟子

唐高宗永徽二年

威儀律教住於戒生恭敬故我歸命
我依律儀教此說應尊重於初首依
古律儀成就於泰耶大海深淵難知
是初相無對豈我深詳大律師教深
甚深難可測我今隨自能略讚於少分
世尊溫時時普告諸大衆汝於我滅後
威儀律教故我申讚頌欲說此有耶
仁等處至心善聽調伏教

別解脫經難得聞經於無量俱胝劫
諸請受持亦如是如說行者更難過
諸佛出現於世難演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人是則名為常受樂
見具尸羅者為樂若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂由於後有不生故
於河津廣妙階樂以法降忿戰勝樂
證得正慧果生時能除我憊盡為樂
若有能為決定意善伏機欲具多聞
從少至老屢林中寂靜閑居若樂
今十指恭敬禮拜師子別解脫詞伏
我說仁等聽已當正行如大仙所說
於諸小罪中勇往亦勤心為難制止

於三藏經卷第一 摩訶

勇決相續別解脫如衛有百針刺
若人違軌則聞教便止大士若為
當出煩惱障若人無此何亦不覺
修及煩惱障地轉於生死
八法界之法趣趨項日
不淨不與卑斷人稱上法顯八事度隨
斯皆不共住

不淨行摩羅第一

今時菩薩在親史天官將欲下生先
以五尊觀衆世間去何為五一觀遠
祖一觀時節三觀方圓四觀近族五
觀母氏時六觀天來至母所三淨其
腹摩耶夫人因腹夢見六牙白象來
降腹中于時大地六種震動於此世
間有大光明皆皆照耀世界中聞幽
闇之所日月咸光不能照處皆悉大
明其中有情由黑闇處之所映蔽從
生至死於自身分尚不能觀何況餘
煩能乎相是過漸光已生奇特想成
作是語云河此中忽有衆生乃至菩
薩初降從時大地震動皆放光明如
前無異於此三千大千世界有緣之
類見斯光者歡喜踊躍生希有想

法華經卷第四 妙音菩薩品

時有四大國王各生太子室羅伐城
梵授大王初誕子時有大光明便作
是念由我聖子福德力故放此大光明
普照世界宜與我子名曰勝光又三
舍城大蓮花王初誕子時亦有光明
便作是念我子福德力故為希有初生
之時大光遍照猶如日輪影光熾盛
母又名影宜與我子名為影勝又憐
閼毗國百軍大王初誕子時亦是光
明便作是念我子福德力有光如
日初現普照世間宜與我子名曰山
光又溫遊尼國有大輪王初誕子時
亦是光明便作是念我兒生時有勝
光彩猶如燈明能破大闇宜與我子
名曰燈光華彼四王各生喜念去此
神異皆由我子宜知厥光乃是菩薩
慈善根力廣大難修不可思議相德
所致當於此日大德迦氏難陀為先
俱時誕生五百童子其耶輸陀羅所
母置昇此三為首俱時誕生六萬童
女復有五百侍男難陀為首及五百
侍女同時而生又有五百母衆遙託
為首及五百北馬各生一子是時大

法華經卷第四 妙音菩薩品

地忽然自現五百伏藏諸有邊際不

心迷便事無一切神祇雖久祈請不

能見聽察今我所管居住之處有人

是時轉大天王與諸天衆百千國

能達意心懷憂苦常願而歎我今家

求子不能遂心欲為新伐既有斯尼

恭敬事重親事善慶又諸王都城邑

實巨億既無繼嗣將欲付誰終被官

幸願哀憐天主聞已告輔佐日若有

乘落一切長者安屬門等咸為瞻仰

歎曰我今身心宜得安隱實產豈

天子襄相現前須來報我作是教已

札事善慶皆當雲集于時淨飯王作

購世所希有現無子息形命難保一

敬承天命後於異時有一天子五妻

如是念以我宿福之所招感今有聖

旦壽終咸皆散失母曰且止勿憂示

相現即便速往告天主曰今有天子

子來生我家又能成就一切勝事宜

汝方便我見世間無子息者或自祈

死相現前命未告曰汝今宜往瞻部

與我子名一切事成

請或令他求登越直心無願不果子

生作是語已天子啓曰大天當知彼

今時摩揭陀國有一大城名尼拘律

白母曰其事如何母曰我先無子求

師出興於世化緣若畢當入涅槃我

安隱豐樂人民熾盛於此城中有大

尼拘律樹連便有汝汝今宜於神樹

有宿願於世尊處專修淨行恐生於

婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸

竭力祈請但求一子必當遂意時婆

彼為我障尋天主告曰汝勿憂慮我

僕使金銀珍寶倉庫盈溢有大力勞

下廣設珍饈具申祈請曰伏惟神

當助汝於一切時令無放逸彼命終

如毗沙門王復有十八廣大果落以

早授我子若稱願者請於此廣慶立

已便從尼拘律火託茲受生臨落女

充封標十六大邑以充僕使有六十

神堂并設大會慶謝殊恩於日月中

人有五奇智何謂為五一知男子有

億上妙真金其摩揭陀主大蓮花王

常作如是祈請復願又告神曰若不

欲心二知時節三知從某人得姓四

有千具犁資羅門家犁數亦等恐招

迷意我當速往伐樹令汝無依于時

知是男五知是女子時彼婦既有娠

遇吞於千粒中但減其一然自宿因

天神知此意熱心生惶懼念我無力

已心大歡喜告其夫曰仁者知不令

福善所感業果成熟種種妻子便生

當如之何即便速往毗沙門摩白言

有善子來入我胎宜大慶悅夫聞說

金曼每取果實滿二百餘石其人每

大天有婆羅門為求子故於我往處

已喜造身心高聲唱言善哉安樂我

日朝親王時恒以一物金曼獻奇頑

欲為新成幸願垂恩曲存慈濟天王

從昔來終日竟夜一心願得承家之

王福命無窮後於望族娶女為妻經

聞已自念無力即往上天白帝釋曰

子百年之後隨已力分借諸福業咸

歷多年了無子息恒求繼嗣竟未得

法華經卷第一 第十品

法華經卷第一 第二品

法華經卷第一 第三品

獨我名今此功德實助父母所生之
廣福無盡凡我家務有付屬作
是語已於高樓上敷設寶座安置其
妻專使名醫調和將撲衣眠飲食觸
事合宜兼令一切珍饈溫清酸醢之
類輕重適時溫涼得所適身在上
妙瑤瑤塗飾花鳥光彩絕世如天
女居歡喜園凡所遊踐皆在祇園往
來未曾足履于地耳目所經終不聽
視邪惡聲色月滿生男妻亦起絕光
相炳耀如勝部金頂圓如蓋將長過
膝鼻脣且直眉高而長額廣平正衆
相具足三七日後諸親歡會此兒今
者欲作何字相與識曰今此孩子本
於卑鮮卑樹求得應名畢鉢羅又從
氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢
羅或去迦攝波便以孩子授八養母
隨其所須不令闕乏給以乳藥酥膏
及餘衆妙資養之物速便長大如道
出水至童子位時付明師習學技藝
及諸典籍一應耳目記持不忘執提
淨瓶威儀進止無不明察窮聲達聲
及四辟跪慈皆明了研讀一領力研

卷一百一十五 第三十五

陀二耶樹神陀三婆摩陀四阿健
薛陀 爲此四神陀者皆由四神陀
神陀二神陀三神陀四神陀五神陀
六神陀七神陀八神陀九神陀十神陀
十一神陀十二神陀十三神陀十四神陀
十五神陀十六神陀十七神陀十八神陀
十九神陀二十神陀二十一神陀二十二神陀
二十三神陀二十四神陀二十五神陀二十六神陀
二十七神陀二十八神陀二十九神陀三十神陀
三十一神陀三十二神陀三十三神陀三十四神陀
三十五神陀三十六神陀三十七神陀三十八神陀
三十九神陀四十神陀四十一神陀四十二神陀
四十三神陀四十四神陀四十五神陀四十六神陀
四十七神陀四十八神陀四十九神陀五十神陀
五十一神陀五十二神陀五十三神陀五十四神陀
五十五神陀五十六神陀五十七神陀五十八神陀
五十九神陀六十神陀六十一神陀六十二神陀
六十三神陀六十四神陀六十五神陀六十六神陀
六十七神陀六十八神陀六十九神陀七十神陀
七十一神陀七十二神陀七十三神陀七十四神陀
七十五神陀七十六神陀七十七神陀七十八神陀
七十九神陀八十神陀八十一神陀八十二神陀
八十三神陀八十四神陀八十五神陀八十六神陀
八十七神陀八十八神陀八十九神陀九十神陀
九十一神陀九十二神陀九十三神陀九十四神陀
九十五神陀九十六神陀九十七神陀九十八神陀
九十九神陀一百神陀

卷一百一十五 第三十五

致違命覆自思惟設何方便得免斯
縛遂啓父曰今若見逼爲苦要者請
以紫金鑄一女像父速爲造應時成
就色相分明容儀可愛量知人等時
迦攝波既觀金女報其父曰若得如
此女人我當隨教共爲誓正父聞語
已內懷愁惱以手摩頰歎息而住攝
我我今何憂乎可求得如斯美女時
諸學徒見其憂苦問曰何憂者如是
憂愁便以事告誰能獲此端正女耶
學徒告曰可爲求覓遍觀世間未見
有甚而無蓋者如迦攝波具衆福德
如斯妙女應亦可求時諸學徒即說
頌
於此大地廣無邊 如是之人必應有
此子既是大福德 今爲求覓願勿憂
應可更造三金女像我等誓持周遍
四方必望得見如斯美女時諸學徒
持一合像子曰金神爲敬大像成興
供養花蓋雲布周遍城邑在臺高切
漸次行至劫比羅城於此城中有大
婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸
僕使廣如前說乃於望族娶女爲妻

卷一百一十五 第三十五

未久同居便生一女顏容起絕人所
樂觀于時父母欲與立名然此小女
容儀可及端正無雙喜性賢善復是
初比羅女應名妙賢

于時妙賢年漸長大新華嬌媚四遠
咸知時諸學徒持金女像所至拔邑
大尊施德諸士女曰君等當知若有
能以香花妙物供養天神者此神能
與五種大願一者當三官貢家二者
妙於貴族三者不被失輕四者生有
德子五者夫常隨意既聞告已諸有
少女各持香花詣金神廟咸申敬奉
時妙賢父告其女曰諸人咸往供養
天神汝亦宜應往申獻奉妙賢答曰
何意當須供養於彼父曰奉彼金神
能滿五願生富貴家妙於貴族夫不
見輕生有德子夫主隨意于時妙賢
告其父曰我性不是貪欲之女非就
轉往祀彼天神父告女曰雖無所望
禮亦何損宜可變夫與衆同觀其女歡
順不違父意遂將諸女以為伴屬詣
天神廟既至彼已此女威光赫耀映
蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯

此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯

事各生者有共相讚曰我神威光今
向何處為是天龍八部神等項將去
耶為是此女映奪使然如何此金安
成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天
像神還復金色時諸學徒共觀斯事
並歎者有問諸人曰此誰家女容形
無雙由彼威光使金成鐵諸人報曰
斯乃是彼大婆羅門初比羅女名曰
妙賢威光之力諸徒既聞各懷驚喜
遵便共詣大婆羅門家稽首曰白
言長者南方有城名尼拘律有財
產多諸僕使金銀亦名尼拘律富有財
大力勢如毗沙門王乃有十八廣大
聚落以充封祿十六大邑以充僕使
有六十億上妙真金其庫如苑主大
蓮花王有寶千具婆羅門尊教與王
等恐招過咎但減於一其人有子名
迦羅波容顏希奇聰敏無匹明四辟
施井開能術能建自宗善權他論智
識猛利事同燈火未有誓定故遠相
求時婆羅門初比羅早以欽承迎攝
波德今因殷富喜到先心報諸人曰

此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯

敬隨來意共結親誓時諸學徒所蒙
許已喜還本宅告大婆羅門曰我等
已為迦羅波求得寶室端正無雙初
比羅城大婆羅門女名曰妙賢其姿
容門閨是語已生大喜慶答曰我比
所求今蒙遂意其迦羅波聞已便命
為我求妻早言已得傳聞殊勝本害
何如我今宜可自往觀察遂詣父母
暗首自言二草當知我今雙欲遊觀
他處父母告曰我等二人有汝一子
愛念情重當時復至雙隨遊觀可速
歸還時迦羅波辭父母已往初比羅
城易服更形魁小恭謹巡行乞句問
知其舍至披門首然而此園凡施食
時令少女持出于時妙賢聞有七者
逆自手擎食授與乞人時迦羅波既
見女已生希有想逆便歎曰如斯美
物舉世無雙虛棄光華甚為難事妙
賢聞已便告彼曰且所許者身已亡
耶迦羅波曰彼人現在女曰若余何
緣忽作斯語復告之曰彼雖現在情
不作歡女聞此語亦驚歎曰實為希
有實為善事我亦至誠不樂行欲迎

此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯

新波曰賢女必如此者我是其人我今與尔共立盟誓父母之教誠不可違初誓時賢女執手過斯已後所有身分誓不相觸時新波共立盟已歸會家親以成大檀妻歸之後於一柱觀教設林座男女同居隨處一違各修善業共厭世事專求出道皆無一念起淨欲心時新波告妙賢曰適觀生死諸過感由惡業作因緣世人皆悉共行非豈獨長淪三有海又告妻曰賢首凡是女人性多憒暗初夜後夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時妙賢正卧垂手林前其迎攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此意已作如是念吾今自往試迎攝波為是詐妄欲邀名利為是真實求離脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒現可長相向妙賢欲害其時迎攝波見已乃疾疾行至妙賢所時賢病極舉手置林是時妙賢從瞋驚覺告其夫曰聖子勿動惡誓勿驚瞋昔迎攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌答曰

新波曰賢女必如此者我是其人我今與尔共立盟誓父母之教誠不可違初誓時賢女執手過斯已後所有身分誓不相觸時新波共立盟已歸會家親以成大檀妻歸之後於一柱觀教設林座男女同居隨處一違各修善業共厭世事專求出道皆無一念起淨欲心時新波告妙賢曰適觀生死諸過感由惡業作因緣世人皆悉共行非豈獨長淪三有海又告妻曰賢首凡是女人性多憒暗初夜後夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時妙賢正卧垂手林前其迎攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此意已作如是念吾今自往試迎攝波為是詐妄欲邀名利為是真實求離脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒現可長相向妙賢欲害其時迎攝波見已乃疾疾行至妙賢所時賢病極舉手置林是時妙賢從瞋驚覺告其夫曰聖子勿動惡誓勿驚瞋昔迎攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌答曰

我使親身遭毒蛇懼勿驚管束相制純善但令一身死濟毒淪沒無連際時迎攝波告其妻曰賢首汝至誠心共修淨行乃脫頌曰
屠刀入大事難離對女修行難於是若能守志無虧犯此責世間亦有事時迎攝波更以其言告妙賢曰非我欲心故觸於汝然以病病舉手避地時彼帝主見生嗔歎迷往天宮於是二人居一柱觀經十二年修清淨行如佛所說
續聚皆消散當高必墮落合會終別離有令服時死
其迎攝波父母俱亡遂知家事復於異時往營田家觀其耕而說頌曰
觀此耕犁農地害諸蟲牛力復勤勞慇念如驅鳥農之苦煩煩風日損形容作務使耕人見此心酸楚
時迎攝波問耕人曰斯是誰家田作之康耕人答曰是迎攝波迎攝波曰我家軍將有斯田康耕人曰是父事今猶未息聞斯語已告耕夫曰我從今日並放汝等不為僕隸汝等遂遊行及

新波曰賢女必如此者我是其人我今與尔共立盟誓父母之教誠不可違初誓時賢女執手過斯已後所有身分誓不相觸時新波共立盟已歸會家親以成大檀妻歸之後於一柱觀教設林座男女同居隨處一違各修善業共厭世事專求出道皆無一念起淨欲心時新波告妙賢曰適觀生死諸過感由惡業作因緣世人皆悉共行非豈獨長淪三有海又告妻曰賢首凡是女人性多憒暗初夜後夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時妙賢正卧垂手林前其迎攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此意已作如是念吾今自往試迎攝波為是詐妄欲邀名利為是真實求離脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒現可長相向妙賢欲害其時迎攝波見已乃疾疾行至妙賢所時賢病極舉手置林是時妙賢從瞋驚覺告其夫曰聖子勿動惡誓勿驚瞋昔迎攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌答曰

滿午言仁隨水草亦無繫縛時迎攝波見此無益便說頌曰
所食無過一外飯眠時須一小牀兩張布足遠身自外並是惡穢物時迎攝波告其妻曰賢首我今有願捨俗三家所以者何在家迫事猶如牢獄恒板一切苦惱憂難諸惡知識之所隨從造業因緣終無休息出家寬曠雖若虛空任運能修清淨梵行速能圓滿至解脫處乃為頌曰
山林多寂靜坦然無畏懼於此可勤修能離諸纏縛正見與邪見皆從心所生安寧空閑林智者當觀察若人貪俗務於古常隨逐起然離塵網能往涅槃宮作是語已命掌摩人曰汝當與我一軍下衣我欲捨家偕出離業彼聞三藏檢閱諸衣悉皆無價唯有一股軍下衣布唯其價猶直一億金錢持奉迎攝波彼既受已便舍而去
余時等諸通觀一切老病死已諸天國繞便於夜半暗城出家往勤苦林時迎攝波亦於此時棄捨家業偕出離行作如是念若於世間是阿羅漢

新波曰賢女必如此者我是其人我今與尔共立盟誓父母之教誠不可違初誓時賢女執手過斯已後所有身分誓不相觸時新波共立盟已歸會家親以成大檀妻歸之後於一柱觀教設林座男女同居隨處一違各修善業共厭世事專求出道皆無一念起淨欲心時新波告妙賢曰適觀生死諸過感由惡業作因緣世人皆悉共行非豈獨長淪三有海又告妻曰賢首凡是女人性多憒暗初夜後夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時妙賢正卧垂手林前其迎攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此意已作如是念吾今自往試迎攝波為是詐妄欲邀名利為是真實求離脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒現可長相向妙賢欲害其時迎攝波見已乃疾疾行至妙賢所時賢病極舉手置林是時妙賢從瞋驚覺告其夫曰聖子勿動惡誓勿驚瞋昔迎攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌答曰

者我當修教心承事既出家已時
人子為居士迦攝波住多子制皮處
是時菩薩住阿蘭若於六年中修苦
行已知是無益徒為勞倦次於歡喜
歡喜力二牧牛女摩食十六倍乳康
龍王讚歎於真善人吉祥之慶受赤
軟草即便往詣菩薩樹下於金剛座
自教草座結跏趺坐端身正念如瞿
龍王以慈悲仗降彼三十六億天魔
兵衆無上覺次往婆羅痾斯國仙
人盧盧施鹿林中為五莖草及以隨
五三轉十二行法輪次於大軍婆摩
門及二牧牛女為說妙法令生正見
皆證初果并留攝外道一千人等並
令歸佛出家近圓類婆娑婆王亦住
見歸次詣王舍城住竹林園度大日
連及舍利子

摩訶薩婆經

卷第二

善修三學善觀三業渡四瀑流安四
神足於長夜中修四攝行捨除五蓋
遠離五支起超五道六根具足六度
圓滿七財普施關七覺花離世八法
示八正路永斷九結明開九定充滿
十力名聞一方諸自在中家為殊勝
得法無畏降伏魔怨極大雷音作師
子吼晝夜六時常以佛眼觀察世間
諸增諸減隨運若見誰向惡趣誰陷
欲泥誰堪受化作何方便拔濟今出
無量財者今得聖財以智安勝無破
無明眼膜无善根者今種善根有善
根者今更增長量人天路安隱無奇
超過勝城如有頌言
假使大海潮或失於期限佛於所化者
清淨不過時如母有一兒常護其身命
佛於所化者慈念過於彼佛於諸有情
慈念不捨離恩濟其苦難如母牛隨犢
念時世尊作如是念隱士迦攝波今
應受化即往佛摩氏國人間遊行到
廣嚴城多子塔邊在樹下坐為欲引
導迦攝波故舉身光顯如妙金山見
耀希奇周遍諸華時迦攝波見是事

摩訶薩婆經

已身光而去到世尊所遙見如來儀
貌端正相好殊倫諸根湛寂一心無
亂靜如山王金色照耀歡喜踊躍高
聲唱言此是我師我是弟子世尊告
曰如是如是迦攝波我是汝師汝是
弟子起心恭敬佛復告言實是無知
許言有知實未曾見詐言曾見實非
大師自言是師實非羅漢言是羅漢
實非薄伽梵言是薄伽梵非三佛陀
云是三佛陀此詐為人頭便破裂以
為七分汝迦攝波我是知者說言我
知我是見者說言我見我是大師說
言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我
是三佛陀說言三佛陀我有因緣為
諸聲聞宣說法要非無因緣是真出
離非不出離是所歸依非不歸依是
實超超非不起越是有神通非無神
通由是因緣汝迦攝波應如是學當
作是念我所聽法與善相應我皆奉
敬專心而聽專意存念一想不移漸
取諦思敬心而受於五取蘊我實親
知是生滅苦於六觸處我見是集是
冥沒故於四念處善住心故於七菩

摩訶薩婆經

抵分我當修習多修習故於八解脫
我當身證得圓滿寂滅於大師及有
智者同梵行嚴恒起慈重極慚愧心
我之正見念念相續於身隨轉不令
間斷汝迦攝波應如是學

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

甲辰歲高僧國大藏都監奉
勅雕造

高僧國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

不淨行學處之終

二康法師義淨奉制譯

今時薄伽梵為迦攝波宣明法要示
教利喜已從座而去時具舍摩訶迦
攝波隨從神去作如是念若佛坐時
我當奉此僧伽座以充座是時
便有五百群賊隨逐其後欲為劫奪
世尊知已於路側欲坐時迦攝波往
世尊座邊即疊衣為佛敷座世尊便
坐即命迦攝波曰此布僧伽座極是
輕妙極是柔軟白言如是世尊此衣
實是輕軟願哀納之世尊告曰汝能
若我麻糞掃衣不若曰唯願世尊哀
慈我故為受輕衣世尊所賜麻糞掃
衣我當披服是時世尊來慈為受時
迦攝波如是次第於八日中無所遊
擬乞食自持至第九日得阿羅漢果
今時妙賢既無所依不開時秒但親
外相便生敬重遂詣無衣外道而為
出家此女客儀端正無衣外道既見
成生淨心雖極歡汗不能遠離遂被

五百無衣外道共行非法妙賢罵曰
仁等作此鄙惡之行豈成修道士身
柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事
告無衣外道女諸女若曰汝可往詣
大師瞞刺擊嚴具述斯事女聞此教
便詣師所禮足已作如是言我今
遭厄劫受辛苦幸願慈悲垂恩濟
彼便報曰我由斯眾恭敬尊重多獲
利養如其制約患皆分散令我門徒
遂成衰減任隨彼意我不然知既見
惡惡遂行泥即令二百五十人以為
番次時此女人稍感憂惱其王舍城
有欲會事妙賢乃與虛形外道一眾
隨行時迦攝波於王舍城在阿蘭若
小室中住於日初分執持鉢入城
乞食忽見妙賢同言賢首汝比頗得
安樂而住修淨行不是時妙賢見迦
攝波涕泣盈目悲不自持歎淚言曰
與誰為伴欲於何處修淨行耶昔我
與仁居一柱觀十二年內堅修妙賢
淨行嚴潔始終不喻初無淨心以手
相觸一從身異置我於此離群聚
事同畜生不成出家何有淨行時迦

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

攝波重同其故妙賢致敬猶如慈父以事自知彼作是念此女頗有宿善不假念觀已知有解脫分善根諱當濟度知屬於已報言賢首何不於此善說法律而為出家者曰聖者勿令此中還傳即法答言止止賢首初作是說今我大師乃德圓滿滅一切障是真福田是歸依處微妙寂靜真解脫處家將欲下劣法而相此耶妙賢聞已歡喜隨行遂將妙賢付大世主告言聖者此妙賢女心欣勝法極善作意可與出家時大世主敬受其教即便與彼五水等物授請學處及近園已告曰汝今宜可於佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日初分執持鉢入城乞食時此女入優伽端正人間有衆人是時共生樂歡何意此女姿態絕倫虛年華不受欲樂能捨榮好而為出家妙賢聞已遂生慚卑自是之後不復入城而乞食時迦攝波因與相見問曰賢首得安樂不妙賢具答彼聞說已作如是語若佛許我乞食減半與沙

生到尼城等處卷第二 第五 誦

賢者我當分與白諸梵志盡由佛佛言隨意與半尊者聞已投其半食以相拯濟時吐畢難尼見斯事已遂生輕笑語言聖者大迦攝波先與妙賢居一柱觀十二年中淨修梵行乃於今日翻有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙賢處教其法要此事應作此不應作宜善用心速捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜正念相應勉勵自心無覺傳見即便誦得阿羅漢果轉成清淨無生之女余時迦攝波見而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已作訖置於佛境界乞食自資是時妙賢於日初分執持鉢入王舍城次第乞食時未生慈王狂然其父生大後悔懷憂在室雖有種種歡娛無能釋然憫時彼大臣遇見妙賢優敬端正容色殊勝便作是念今此美女持具常人宜可進王莫除憂故作是念已將近王室強逼妙賢脫去法衣著諸彩服專備理髮塗拭名香今親侍人進至王所時未生慈王繞視此女姿容妙絕

生到尼城等處卷第二 第五 誦

遂釋憂懷復由妙賢惡業時熱如渾滾水無能止遏遂被惡王強見陵辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於十五日歌婁濕陀遙觀尼衆不見妙賢入定觀知在王宮內違大平告非常被辱諸尼聞言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主即便命彼蓮花色尼曰汝應假念觀彼妙賢既聞語已觀知所在猶如壯士屈中箭困於尼衆沒王宮中出在高樓上空而住遙告妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起大神通事使斯陵辱時蓮花色尼便授其法如是應作如是應能速自調心發起通力是時妙賢繫念除亂於須臾間獲得神足著俗彩衣乘空而去時蓮花色尼便共妙賢至長淨處時十二衆婆羅尼見已生大嫌耻作輕笑言我實不能與此宮人同處長淨時大世主聞斯語已告妙賢曰具壽宜往白玉普先法服還來此于時妙賢即乘神通至王寢處其王猶睡在於空中彈指作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆豎

生到尼城等處卷第二 第五 誦

作如是言汝為是神為天龍耶為神
兄耶作是語已是時妙賢空中對曰
我非天龍神鬼等但是大師解開象
中妙賢苾芻尼時玉聞已以頌答曰
現無法衣并應器 客狀復不以尼形
相續既同偕起女 法俗相違當為說
是時妙賢繞身而下以事告曰
大三非理相違違 強奪我鉢并法衣
宜應兄叔父母財 我欲速歸為長淨
時未生慈三闍是語已問絕跡地以
冷水灑面方能醒悟便禮足求哀
致謝即當衣鉢授妙賢既受得已
即還本處與諸尼眾而為長淨
合時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻
苾芻白佛世尊以此因緣集苾芻尼
諸佛常法知而故問休時問非時不
問有別問非利不問破次隄防為除
疑哉妙賢苾芻尼曰汝實作斯不端
屢事耶自言實余世尊事復同彼受
樂不白言世尊我已離欲豈容受佛
佛言汝今無犯然苾芻尼作不淨行
犯波羅市迦如蘇障解我觀十利廣
說如上乃至顯揚正法廣利人天焉

（分）尼耶各事卷第五 第八大段

諸分聞苾芻尼弟子於四者中制
其學應如是說
若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處
不捨學處學處不自說作不淨行兩
交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得
波羅市迦不應共住
若復苾芻尼者有其五種一名字苾
芻尼二自言苾芻尼三乞求苾芻尼
四破煩惱苾芻尼五白四羯磨苾芻
尼名字苾芻尼者如人立字名作苾
芻尼或世共許或是苾芻尼種族因
此突為苾芻尼是謂名字苾芻尼云
何自言苾芻尼若人實非苾芻尼自
言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾
芻尼是謂自言苾芻尼云何乞求苾
芻尼如諸人常為乞求以自活命
是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻
尼若能斷諸漏所有熱惱諸苦異乾
未生生死能善了知永除根本如斯
多遍樹頭證不生法故名破煩惱苾
芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂
身無障礙作法圓滿是不應呵是名
羯磨近圓尼今此所言苾芻尼義者

（分）尼耶各事卷第五 第七大段

意取第五言復者謂更有餘如是流
類與諸苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼
輩同得學處者若有先受近圓已經
百歲所應學事與新受者等無有異
若新受近圓所應學事與百歲者事
亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸
皆相似而得故名同得學處
言不捨學處者有阿名為不捨學處
謂對癡狂心亂癡所經解近癡人
而捨學處皆不名為捨若中方人對
邊方人作中方語捨不成捨若解成
捨若邊方人對中方人作邊方語若
中方人對中方人作邊方語捨不成
捨若解成捨若邊方人對邊方人作
中方語準上應知若於獨靜處作獨
靜想或於獨靜處作不獨靜想或於
不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對
睡眠入定非人天等變化傍生及諸
形像或時聞亂或不審共住本性入
皆不取捨言學處不說者應為四句
有非捨學處學處而說有捨學處非
學處而說有捨學處學處而說有不
捨學處非學處而說云何非捨學處

（分）尼耶各事卷第五 第八大段

學藏而說如有苾芻尼情懷歡喜
欲還俗於沙門處無愛樂心為沙門
所苦者慚歎背諸苾芻尼所作如是
言大德知不覺行難立靜處難居獨
一難住難居林野受惡卧具我憶父
母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工
巧及營生業於我家族情希結心
不樂住若苾芻尼雖作如是違悔言
解然而不去我捨學處是名學藏而
說非捨學處去何有捨學處非學藏
而說如有苾芻尼詣苾芻尼所作如
是言大德存念我某甲今捨學處是
名捨學處或去我捨佛法僧或去我
捨蘇迦羅毗奈耶摩哩迦或去我
捨耶波祇耶阿迦利耶或去我
求寂女知我是俗人扇佗半擇迦女
汙萎鬚髮父母慈阿羅漢破和合
僧惡心出佛身血是外道女是趣外
道女賊住別住不共住人乃至說云
我於諸姊妹等同法同梵行者非是
伴類是名捨學處非學藏而說云何
學藏而說亦捨學處如有苾芻尼情
懷顛倒乃至作違悔言而去我捨學

此處尼經云云二 二 二 二 二

學藏而說亦捨學處去何不捨學處非
學藏而說謂除前相是謂學藏不說
言作不淨行者即是行姪言姪欲者
謂兩相友會法者此據非法名法身
業行非名作乃至共傍生謂耕獵等
此者謂指其人苾芻尼者謂得苾芻
尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何
近圓謂白四羯磨於所作事如法成
就將近涅槃故名近圓又其連受人
以圓滿心希求具我妻期管受情無
患恨以言表白證業彰顯究竟滿足
故名圓具
波羅市迦者是極重罪極可厭惡是
可離棄不可愛樂若苾芻尼繞犯之
時即非沙門女非釋迦女矣苾芻尼
體求淫慾性墮落離倒被他所勝不
可救濟如葉多羅樹頹更不復生不
能滋茂增長廣大故名波羅市迦
言不共住者謂此犯人不與諸苾
芻尼而作共住若獲迦陀若隨意事
若單白白二白四羯磨若聚有等應
差十二種人此非是限若法者食不

此處尼經云云二 二 二 二 二

共受用是應擯棄由此名為不應共
住此中犯相其事云何
攝頌曰
於三處行姪三處不隔壞不壞死活
半擇迦女男見他賸行姪或與酒藥等
被遮禁不樂犯不犯應知
若苾芻尼於其三處作不淨行行姪
欲法即得波羅市迦云何三處謂大
小便道及口若苾芻尼共三種人行
姪欲法三處繞入作不淨行即得波
羅市迦云何為三個人男非人男傍
生男若苾芻尼作行欲心為受樂者
隨順欲念於活人男起淫汙意入不
壞三處以有隔入有隔以有隔入無
隔以無隔入有隔以無隔入無隔入
大小便道及口即得波羅市迦如於
人男如是應知非人男傍生男亦亦
若苾芻尼於死人男三處損壞等
同前入得波羅市迦也罪如於人男
如是應知非人男傍生男亦亦
若苾芻尼於眠睡必若行不淨行
姪若於初中後不覺不知及不受樂
無犯行姪者得換本罪若苾芻尼詣

此處尼經云云二 二 二 二 二

卷三 第三十二回

八卷 明倫彙編 家範典 卷二 五十五

北地詩集卷之三 詩十四首

今是誰一人春日仁等頗聞有三名
曰杜瓶其玉復有無量億千象兵國
繞不報言曾問答言我是問曰仁得
何事而作出家答言我在高樹乃見
鷄鳥持肉而飛群類隨從連相爭奪
鷄鳥其內而向一邊其餘象鳥共相
爭奪我見斯事情生厭捨作如是心
何用如此無益之事悉皆棄捨而為
出家復說頌曰

見彼鷄鳥向象鳥共爭奪之得安寧
是故捨棄位欲念無真實猶如夢想獨
獨步如羣牛而在一邊住

次問第二獨覺曰仁今是誰彼即答
言仁等頗聞有三名曰瓶而其玉復
有無量億千象兵國繞不答曰曾問
報言我是復問彼曰仁以何緣而作
出家答言我在宮中無量億千兵馬
圍繞見三特牛連一特牛共相舐觸
舐體傷損一牛角折退走而去我既
見已情甚憂歎而作是念諸有過患
貪欲為本心為惱害深生厭患便即
出家復說頌曰

我見三牛爭一特牛相舐觸體傷損

一牛拾穀得安寧

有情為欲常懷怖

我若羣牛恒獨步 悶悶安然住一邊
不為諸欲之所牽 得至自在無為處

次問第三獨覺曰仁今是誰彼即答
言仁等頗聞婆羅痾城有王名曰
梵授其王復有無量億千人象圍繞

不答言曾問報曰我是問曰仁以何
緣而作出家答言我因三眷屬第百

舟散榮茂林清池花鳥交映孔雀鸚
鵡鸞鳳鶯鶯鶯鶯哀鳴聲飛合響我

於一時與宮人姊妹摩四兵象出遊
芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲

愛美飲食疲乏而卧宮人縱逸貪愛
花果見我睡臥諸樹連採花取果

摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚
憂歎此樹向者花果枝葉滋榮蔚茂

忽然凋落一至於此我身亦亦此不
須疑復作是念世間言論皆惱心神

即皆棄捨所有國位而作出家復說
頌曰

我見衆香妙花樹 枝條毀折不堪觀
當知諸欲悉皆然 如彼羣牛應得處

次問第四獨覺曰仁今是誰答言仁

等頗聞於瑣瑣城有王名曰杜勝有

無量億千象圍繞不答曰曾問報
言我是復問曰仁以何緣而作出家

答言我在宮中妹女圍繞時有妹女
解者白螺貝列隨動手時其列相舉

作開聲響我見斯事情生厭歎此無
有欲手相擊倒逆即作聲况人共住

豈得安靜然復作是念世人枉接並
惱心識悉皆棄捨而作出家復說頌曰

我見琛列莊嚴解 手相接觸出音聲
當知諸欲亦復然 應如野象孤行宿

是時陶師聞諸大士說斯語已憂告
夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在

在家貪棄捨榮位厭離世樂而作出家
我等何故不為出家陶師二子復白

父言若出家者誰養我等父曰子勿
懷憂待汝長大吾當出家作是語已

陶師持瓶伴行取水妻曰聖子我去
取水何自疲勞便棄夫瓶自往河所

置瓶子地而去出家夫聞婦去去我
失計今可安家家養育子息年漸長大

試其善惡能自活不自食鹽味與子

淡食自食熟果授兒生者子白父言

我豈不欲養身及以熟果乃與淡生
云何可食陶師作舍三子已知鹹淡
生熟我今時至可遂先心即便出家
遠見故二婦曰汝能棄却食姑小兒耶
夫曰我已試與鹹淡生熟好惡並知
方捨來此汝況出家我亦出家勿生
憂念汝等必苦於食云何往時陶師
者豈異人乎今大迦攝波是妻即妙
賢是往時二俱捨俗出家今亦如是
時諸苾芻復請佛言大德世尊妙賢
先作何業身為金色佛告諸苾芻彼
自作善今還自受廣如前說乃至頌曰
假令經百劫所作善不亡因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往古昔九十一劫時有
佛出世名毗鉢尸如來等正覺十千
具足時有王都王名親慈以法化世
人民熾盛樂安陽無諸詐偽賊盜
疾疫牛羊稻穀在康充滿王時黎元
猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六千
二萬諸國繞去親慈王都不遠河
邊而住佛在座時苾芻大家咸嚴尊
重先起跪後於異時毗鉢尸如來

法華經疏卷第三 第十八 頌

遊行人間其佛坐處遠無光彩其時
佛妹答父王言大王世尊今何處去
我願欲見王曰世尊遊行人間為欲
化度諸有情故女言唯願父王以瞻
部金隨佛形量作等身像王即以金
作像置佛坐處像化緣了還至王都
佛威德故瞻部金像遠失光彩妹見
新事極生奇特心懷淨信於佛足下
長跪合掌遙發願言如佛世尊威光
神德映此金像像無光色從今已後
願我生生之身身相光明與佛相似
汝等苾芻昔時女者今即妙賢是由
彼往昔以清淨心發正願故所生之
身身為金色清淨微妙光明赫奕汝
等復觀至誠猛利以不壞心清淨相
續由此善根九十一劫於上福曰下
勝種子受妙果報至今不絕并得現
報於多劫中頗容端正復次諸苾芻
汝等更聽妙賢曾所作善由斯福力
獲此無比端正起絕顏容金色普於
婆羅門城有一長者大富多財今
其妻日常辦飲食為我供養沙門婆
羅門後於異時有一獨覺身心寂靜

法華經疏卷第三 第十九 頌

而行乞食入長者家妻見獨覺身不
端嚴迷不施食既不見與便欲出行
其婢見已請却入宅白夫人曰大家
何為不施食耶夫人告曰今此乞者
身無光彩故我不施婢言主豈有
勅令但是醜者莫施食耶夫人曰華
無別勅然我不與婢作是念我寧不
食以己食分可取奉施即便持與于
時獨覺懷來慈心如大德王昇虛空
界現諸神變使女見已長跪合掌而
發願言尊者由身醜故乞食不得我
所樂見是時有王名曰梵授與無量
百千臣佐圍繞而住大士昇空王眾
遙見悉皆仰觀共相讚曰今此大士
受施施食王眾既見而說頌曰
今此大士向誰家 除去貧窮與安樂
於勝上曰下福種 能令果報無盡時
時王聞是某長者家大士受食長者
聞已便即歸家問是家人與此大仙
已分之食即命使女告言能為新事
從今已去任汝自活所須用物隨意
而取夫人告婢汝所福分今可與我

法華經疏卷第三 第二十 頌

彼不肯與夫人懷曉以秋打頭即便
命過得生三十三天繞生天已天堂
宮殿光明赫奕無不照耀是時帝釋
及四輔臣見彼女人微妙端嚴容儀
超絕心皆迷亂帝釋言今此妙女
極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不
愛樂皆欲得取今時天帝而說頃曰
我今情極迷不辨方巧慮用心而守舍
僅得是存身

是時天帝第一大臣復說頃曰

天主猶安隱對此說伽他如聞大歡聲

欲亂亦如是

第二臣曰

如枝攀彼時唯打聲轉大如瀑流瀑水

欲亂亦如是

第三臣曰

大水瀑諸木相交不暫停奉施張目瞬

欲愛亦如是

第四臣曰

仁等心安泰能各說伽他我今自不知

為死為是活

是時天帝及諸大臣共相議曰此臣

由就美色忍命將盡宜以此女共相

諸臣見帝釋及諸大臣共相議曰此臣由就美色忍命將盡宜以此女共相

供侍時諸必盡威皆有疑時世尊曰

大德其為帝釋有以何因緣由彼願容

端正可受諸天迷亂皆說伽他佛告

諸婆羅門非但彼時今天惑亂而為美

頌乃往昔時亦復如是由此女故城

已聚落諸少男子皆於彼所而為歌

詠汝等諸難往時於一棄落長者有

妾顏容端正形儀超絕甚可愛樂時

三少年因至聚落見長者妾情皆深

著心並迷亂今使告知私相求及欲

於其處共為交會時此婦人報夫主

曰有諸少年共來求我我當辱之君

當默往令汝著故報其使曰可於夜

間向其處多根樹上習時相持我當

即至其第一人今向樹東枝上坐次

告第二人可向西枝次第三人可於

南枝次第四人可在北枝次第五人

坐樹中枝合不相知作此處分諸人

修語皆往樹上三晚相待婦人不來

其中一人而說頃曰

日光今出現農夫已向田裏語就不來

可捨多根樹

其第二人又說頃曰

諸君見帝釋及諸大臣共相議曰此臣由就美色忍命將盡宜以此女共相

彼妙者走來不應為要語何因此日光

急遽而出現

第三人亦說頃曰

日光已起且農夫往田裏我等如鳥單

往樹受寒凍

第四人復說頃曰

今遭大苦惱來他婦故然我等共君迷

夜寒凍凍死

第五人復說頃曰

我不覺已身一夜寒受苦但愁迦羅樹

枝枯不復生

于時有多根樹神而說頃曰

汝等但憂身勿憂他外事樹根有生期

欲告無伴思

汝諸婆羅門當知就欲之人有如是過

徒受辛苦事不達心是故勤求出離

生死除欲過患彼長者妻即妙賢是

由端正故能使帝釋及諸天臣并眾

落人心迷意亂今復端嚴願容殊妙

宜可受樂見者就著時諸婆羅門諸

世尊言妙賢先作何業於五百外道

中而為出家被他逼惱佛告諸婆羅

門彼先作業今還自受廣說如前乃至

諸君見帝釋及諸大臣共相議曰此臣由就美色忍命將盡宜以此女共相

說項

汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痾斯城
中有一姓女術色活命者得男子五
百金錢方共交會時有五百同邑妻
人各送金錢於姓女處請其芳園共
為集會姓女得錢往詣期處路逢王
子遂被留連不赴園所彼五百人知
時將過各懷憂惱時有獨覺性懷哀
感受下卧具為上福田住空閑所於
小食時著衣持鉢詣五百人所時彼
諸人見此大士身心寂然各持美饌
而為奉施大士即便昇空現諸神變
廣說如餘乃至令掌發願我等今於
家上福田而興福壽當獲此報彼惡
婢女取錢不赴各令我等心生憂惱
從彼在俗或復出家願我當來常相
惱逼共行非法汝諸苾芻於意云何
往時五百人者豈異人乎今五百外
道是其姓女者即妙賢是由此因緣
彼雖出家五百外道尚行惡逼時諸
苾芻復詣世尊妙賢先作何業證阿
羅漢果復被未生怨王而為強逼行
不淨行佛言由昔願力大德彼於家

法華經疏卷第二 第二十四疏

處發新願耶佛言乃往昔時有一長
者妻妻經久竟無子息長者念曰此
妻不生可別娶婦配第二妻既至家
中得新婦舊婦懷前妻愛重後婦前
妻自夫我愛重五成夫見持我情生歡
重後婦生嫌而作是念作何方計令
其破滅遂將酒與夫飲之令醉引其
入房彼婦隨夫便強逼共行非法
即於前婦懷生恨恨時有獨覺於小
食時著衣持鉢入聚落中而行乞食
至長者家妻見獨覺身心寂靜持食
奉施獨覺覺此女人故為現神愛
婦人長跪合掌發願我今於上福田
所作福業使我當來獲此小婦證得
神通我願強逼行其淨行汝等苾芻
於意云何昔時大妻者今未生怨王
是其小婦者今妙賢是雖得阿羅漢
果尚被他逼

法華經疏卷第二 第二十五疏

汝等苾芻乃往古昔人壽二萬歲時
有迦揭波佛妙賢於彼而為出家彼
耶波跋耶是阿羅漢利智神通家為
第一是時妙賢臨終之日而發願言
如我親教師於迦揭波佛法中利智
第一願我值彼大師釋迦牟尼佛出
現世時得為出家亦授我記利智第
一汝諸苾芻於意云何昔發願尼者
今妙賢是由此因緣今得遇我利智
第一時諸苾芻復請世尊具說迦揭
波曾作何業由彼業故生當貴家受
用充足顏貌端正人所樂觀已曾千
度生瞿部洲如是東西北洲一一各
經千度受生從四天王盡六欲天乃
至光音天各經千生今遇世尊出家
修行斷諸煩惱證阿羅漢汝等苾芻
此迦揭波所造之業果報成熟廣說
如前乃至果報還自受汝等苾芻乃
往過去於婆羅痾斯王名梵授以法
化世去城不遠有寂靜處花林鬱茂
甚可愛樂有仙人居住深懷高念家
慈有情常求利益俱與五百仙人居
住於此佛不在世獨覺出現當懷施

法華經疏卷第二 第二十六疏

慈受下卧具為上福田去仙不遠作
草菴佳是時大士於小食時著衣持
鉢入城乞食次第乞已便昇虛空王
與臣佐朝集而往遂見大士昇於空
中虔心頂礼王問住處嚴辦好食持
將奉施每日三時往獨覺所時有童
子依止仙住而作是念今此大士苦
行成就每日三時國王恭礼作是念
已日亦三時詣獨覺處又於他日大
士持鉢往北拘盧洲乞自然獲米飯
滿鉢而還香氣普熏仙住林所其仙
童子至獨覺所自言大士尊於何處
得此食來獨覺報曰從北拘盧洲仙
童聞已極生淨信詣獨覺言唯願大
仙哀愍我故明日受食便受其請時
諸仙眾皆食根果悉行求覓唯留童
子今看康所子時童子晨朝早起取
糲米一升以乳煮熱滿盛一器將奉獨
覺獨覺食已為現神變具說如前乃至
舍摩而發願言願我福業所生之處
得大富貴容儀端正顏光雅麗眾人
樂觀從是之後千度已於瞻部洲生
東西北洲各生千度從四天王盡六

法華經疏卷第二 第三十七

欲天乃三光普天各經千度又願得
速大降令獲勝果汝等應修勿為放
逸汝等必當於意云何其仙童者豈
異人乎今大迦攝波是由昔供養獨
覺發願所生之廣大富多財尊勝處
貴汝諸童輩由是我故我常宣說時
諸童輩復請世尊具言大迦攝波先
作何業彼由業力世尊記云於佛教
中少欲知足樂住閑靜常行杜多寂
為第一佛告諸童輩迦攝波所造之
業果報成無還須目愛汝等慈過
去人壽二萬歲時迦攝波佛出現於
世彼佛教中有人出家其親教時少
欲知足常行杜多樂住閑靜彼佛記
為杜多第一彼出家弟子臨終之日
而發願言如我親教師於迦攝波佛
法中少欲知足樂住閑靜杜多第一
此佛授記當來之世人壽百歲有釋
迦牟尼佛出現世間值彼大師而為
出家亦授記我少欲知足杜多第一
汝等必當於意云何迦攝波佛教中
出家發正願者今迦攝波必當是我
亦說彼於我教中少欲知足杜多第

法華經疏卷第二 第三十八

一時諸童輩復請世尊具言大迦攝
波先作何業由斯業力若有時象見
尊者時即便醒悟佛告諸童輩此迦
攝波五百生中常為出家而不曾犯
惡作之罪由是因緣見者恭敬攝前
身曰
二人俱少欲共修真梵行常生富貴家
少欲宗第一

根本一切有部法蘊尼耶卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華經疏卷第二 第三十九

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶第三

三藏法師玄奘譯

不與取學處第二

今時薄伽梵在王舍城迦蘭經迦池竹園中廣說法要乃至世尊來為諸聲聞尼制指學處有但尼迦苾芻尼犯盜與但尼迦苾芻尼犯事同時諸苾芻尼知是有主物所有草木牛糞之類不與而取時諸俗沙門等共譏嫌言此先沙門尼知是他物不與而取自充己用與俗何異誰能輕已持食施以充尼尼聞以事白諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集諸眾見有利益知而故問諸苾芻尼曰汝等實知是他物不與而取自言是實佛即訶責此非沙門尼非釋迦女所應為事我為十利制其學處廣說乃至我今為諸聲聞苾芻尼於毗奈耶制其學處應如是說

女子汝是賊無所知作如是盜非是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者釋教如上若聚落者諸牆柵內空閑處輪軸外他者謂女男賣門半釋迦不與取者謂無人故與物謂金等以盜心取者謂他不與物賊心而取如是盜時者若五磨滅或過五磨滅者王謂制帝利若婆羅門者非舍者若違羅受制帝利准頂位者皆名為王若有人受准頂位亦名為王若大臣者謂王輔相為王籌謀政事以自存活提者謂執持衆議者謂斷其命縛者有三種縛謂鐵木繩繫縛者謂連今出國作如是訶責汝女子汝是賊無所知知者是輕毀言者此者指行盜人苾芻尼謂得苾芻尼性士何苾芻尼性謂受近國廣說如上波羅市迦者是盜重罪極可厭惡是可嫌賤不可受樂若人犯此罪時亦燒犯已即非沙門女非釋迦女失苾芻尼性非迦勝性墮落崩倒故他所勝不可救濟如截多

七寶尼律卷第三 第三

七寶尼律卷第三 第三

罪樹頭不能算或增長廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與餘苾芻尼而作共住若聚落施者隨意事單白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應老由此故名不應共住此中犯相其事去何物極煩瑣曰

白取於地上或在空中墮斃乘及等四輪挽并無足輪索羅世羅物及於十事內攝頌曰

自取不與取盜心他物及作他物想有三五不同復有四四殊并二五差別斯皆攝重物隨處事應知

有三種相若苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦去何為三謂自取或看取或遣使取去何自取謂自盜取或自引取舉離本處去何看取謂自看盜取或自看引取舉離本處去何遣使取謂自遣使取或遣使引取舉離本處若苾芻尼以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦

復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦去何為三謂他不與或是重物舉離本處去何不與取者

無男女黃門授與其物是謂不與取
 云何體是重物若端五磨澤者過五
 磨澤云何離本摩謂從此處移向餘
 處若端尼以此三終於他重物不與
 而取得波羅市迦
 復有三終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何為三謂起盜心
 與方便離本摩云何起盜心謂有賊
 心欲盜他物云何與方便若手足
 而與進趨離摩等如前應知
 復有三終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何為三謂他所掌
 物體是重物離本摩云何他所掌物
 謂是重物若男女黃門攝為已有是
 名他所掌物重物離摩如前應知
 復有三終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何為三他掌物想
 體是重物離本摩云何他掌物想若
 若端尼作如是念此物是他女男等
 所掌作他物想餘如上說
 復有四終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何為四謂他所掌
 物作他物想是重物離本摩不與而

此處應知本摩云何三終若端尼

取得波羅市迦
 復有四終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何為四謂有盜心
 起方便是重物離本摩餘如上說
 復有四終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何為四是他所護
 作爲已想是重物離本摩何謂他所
 護如人有重物安在若自守護
 或令四兵而共守護云何爲已想人
 有重物置箱籠等作爲已想此是我
 物餘如上說
 復有四終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何有守護無爲已想
 或無守護有爲已想是重物離摩何謂
 有守護無爲已想如有盜賊欲諸城
 邑巡視林野時守時人奪得彼物棄
 在一處而守護之不執爲已何謂無
 守護有爲已想如有重物安箱籠等
 無人爲等兵而爲守護有爲已想不
 與而取重物離摩得摩同前
 復有五終若端尼於他重物不與而
 取得波羅市迦云何為五非已物想
 非親友想非愛用想取時不語他有

此處應知本摩云何五終若端尼

盜心得波羅市迦
 復有五終若端尼無犯云何為五作
 已有想親友想愛用想取時語他無
 盜心者無犯
 若端尼
 若端尼地上或時在器中或復在場第
 四版諸般樂
 若端尼知他重物安在地上所謂
 頭珠解到真珠環諸莊嚴具必重
 尼盜心起方便從財座整衣而去乃
 至未觸者未得惡作罪者觸未移摩
 得摩吐羅底也若舉離摩是謂為盜
 隨時准價者端五磨澤得波羅市迦
 不滿五磨澤得摩吐羅底也若其地
 平一段細巧是謂一摩若地皮起或
 復破裂或為大礙或時書字種種彩
 畫是謂異摩若樂器等一限細清是
 謂一摩若有破乃至彩畫是謂異摩
 若人重物安在場中所謂頭珠乃至
 梁珍若端尼盜心起方便乃至未觸
 者未得惡作罪者觸未移摩得摩吐
 羅底也若舉離摩是謂為盜隨時准
 價者端五者得波羅市迦若不滿者

此處應知本摩云何五終若端尼

得寧吐羅底也若牆上親受等平也
為一色者是謂一處若親受等而下
不平作種種色是謂異處若他重物
安第客中諸諸寶物瓔珞之具若若
若尼起盜心與方便乃至未觸者未
得惡作罪若觸未移未得寧吐羅底
也若若離離滿五得根本罪若不滿
者得寧吐羅底也若人重物安在滿
寧內若滿寧中親受等與口平滿提
為一色是謂一處若親受等不與口
部高下不平作種種色或復有木及
席薦等為障隔者是謂異處若人因
有諸根乘謂者附子黃白黃白黃及諸
根乘鳥頭等類若若尼與方便起盜
心乃至未觸已未得惡作罪若觸未
移未得寧吐羅底也若離本處滿五
得根本罪不滿得寧吐羅底也
攝頌曰
屋等處有三鳥物復三種禁取伏藏
此有三不同
若是人物神色之衣安在屋上若若
若尼起盜心與方便安梯登以物鉤
斷而昇其上乃至未觸已未得惡作

若若尼起盜心與方便安梯登以物鉤斷而昇其上乃至未觸已未得惡作

罪若若者衣而未離處得寧吐羅底
也若若離處是名為盜應准其償得
罪同前若若洗衣屋上雖衣被風吹
去遠在若若尼經行之處或落門傍
若若尼起盜心與方便乃至未觸
已未得惡作罪若若觸時得寧吐羅
底也若若離處得罪同前若人重物
安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若若
若尼起盜心與方便安梯登以物鉤
斷而昇其上乃至未觸已未得惡作
罪若若觸未離本處得寧吐羅底也若
若離處得罪同前若人於舍宅內或
園池邊植花果樹於節會日以上妙
物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及
雜繡線時有飛鳥謂珠是內衛取而
去若若若尼起盜心與方便而捉彼
鳥乃至未觸瓔珞已未得惡作罪若
若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若
若離處是名為盜應准其償若滿五
者得寧吐羅底也若不滿者得惡作
罪若若若尼作如是念此是人物寧
家禽鳥得有環若若若觸者未離處
得寧吐羅底也若若離處時若滿五

若若尼起盜心與方便安梯登以物鉤斷而昇其上乃至未觸已未得惡作

者得根本罪若不滿者得寧吐羅
底也
若人以諸寶物及瓔珞具置箱中
安在屋上時有飛鳥持物將去若若
若尼起盜心與方便而捉彼鳥乃至
未觸瓔珞已未得惡作罪若若觸彼物
未離本處作鳥物想得惡作罪若若
離處是名為盜應准其償若滿五者
得寧吐羅底也若不滿者得惡作罪
若若若尼作如是念此是人物寧家
禽鳥得有環若若若觸者未離處得
寧吐羅底也若若離處時若滿五者
得根本罪若不滿者得寧吐羅底也
若人舍中或在池內為戲樂故養畜
諸鳥謂鴿鴿舍利鳥俱俱羅鳥等
鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之
若若若尼見已起盜心與方便捉彼
鳥乃至未觸在嚴具未得惡作罪若
若觸彼物時未離本處作鳥物想亦得
惡作罪若若若離處是名為盜應准其
償若滿五者得寧吐羅底也若不滿
者得惡作罪若若於此物作人物想若
物想若若未離本處得寧吐羅底

若若尼起盜心與方便安梯登以物鉤斷而昇其上乃至未觸已未得惡作

也若舉離廢滿五者得根本罪不滿
五者得廢罪若有必盡尼於二伏藏
一是有主一是無主必盡尼意欲取
彼有主伏藏徒牀而起整帶衣服作
身茶羅於彼四方紅地羅木以五
色線而圍繫之於火爐內然許雜木
口誦禁咒作如是言有三伏藏乘無
主伏藏勿來若於依時有主伏藏隨
言來者乃至未見已來得率吐羅底
也若眼見時是名為盜應准其價若
滿五者得根本罪若不滿者得廢罪
若作是言無主伏藏應未有主伏藏
勿來若於彼時無主伏藏隨言來者
乃至未見已來得惡作罪若眼見時
是名為盜應准其價若滿五者得率吐
羅底也若不滿者得惡作罪若於有
主無主伏藏各於異時別別作法而
盜取者隨事重輕如上得罪
攝頌曰
若物在乾鹿或於石板等花果奇妙樹
隨處事應知
若人重物安在乾鹿及地敷上所謂
諸寶及環珞具者必盡尼起盜心與

卷五 盜戒 第三十一

方便乃至未觸已來得惡作罪若觸
彼物未離本處得率吐羅底也若舉
離廢是名為盜應准其價得罪四前
若彼草敷同一色者是名一聚若種
種色別異不同是名異聚若人重物
安在石上乃至不滿得五吐羅底也
若石細滑想為一聚者是名一廢若
別聚離開或時書字或種種形是
謂異廢石上既介乃至板木牆壁房
席簾衣櫃衣櫃衣架牙杖牀座
廢若四足經架若門閤安物之時事
並同前若三種樹謂花樹果樹奇妙
樹法若尼所截盜花樹等價滿不滿
得罪同前
攝頌曰
若物在乾鹿及乘為車與肥瘦與隨處
偷盜事悉列
如人重物置在乾鹿所謂諸寶乘與
珍具必盡尼起盜心與方便乃至未
見未觸已來得惡作罪若觸者物未
移本處得率吐羅底也若移廢時價
若滿五得罪同前若於乾上以一色
物而蓋覆者是謂一廢若雜色物而

卷五 盜戒 第三十一

蓋覆者是謂別廢若人重物安在車
上所謂諸寶乘與珍具若必盡尼起
盜心與方便乃至未見未觸已來得
惡作罪若觸者物未移廢得率吐羅
底也若移廢時價若滿五得罪同前
若其此象皮肉血脉皆充滿者是謂
一廢若其身羸瘦若牙耳鼻及腹肋
骨撥擢一一廢是謂別廢移離廢時
得根本罪若不移廢得率吐羅底也
若於象上莊飾懷恨於此慢上安諸
寶物乘環珞具若必盡尼起盜心與
方便乃至未見未觸已來得惡作罪
若觸者物未離廢得率吐羅底也若
移廢價若滿五得罪同前若此慢上
以一色物而蓋覆者是謂一廢若異
色物蓋是謂別廢如象既介馬車步
車牛車乃至諸乘亦並同前若必盡
尼見象以繩繫在於乘有心盜去抽
動之時得惡作罪若解繩流乃至未
見已來得率吐羅底也至不見廢價
若滿五得根本罪若不滿者得率吐
羅底也若逆水而上自與河開分齊
相似者得根本罪未及其廢率吐羅

卷五 盜戒 第三十一

成也若從此岸盜何彼岸眼見分亦
與前無異者若岸上岸盜而去者亦
准眼見分齊若沉在泥中後時將去
泥掩之時此即成盜得罪同前若若
若尼於盜物時或藏泥中若燒若穿
若破作如是念勿令此物屬汝屬我
者得卒吐羅成也

攝頌曰

營田有三種知有三種殊羯及池花
穠灌并盜水弟子教賊重三種事不同
若人秋時營作田業所謂結蔴蓋田
蓋尼見自田中恐水之少迷於共有
渠內塞他水口央已田畦作如是念
令我田好彼勿成熱若自成他情准
價滿五得根本罪不滿者得卒吐羅
成也若見水多於共渠內泄他水口
塞已田畦作如是念令我田好勿放
成熱若自成他情若滿五者得根本
罪若不滿者得卒吐羅成也

物有四種不同一體重價重二體輕
價重三體重價輕四體輕價輕五何
體重價重謂米尼真珠吠琉璃珂貝
璧玉珊瑚金銀鳥鼠車渠真珠石旋

盜者若得此等物者得卒吐羅成

是若何體輕價重謂繒絲及雜野金
香蒜迦達羅是若何體重價輕謂鐵
錐是若何體輕價輕謂毛麻木絲初
貝絮是若以上諸物置三種中謂
竟解木皮皮解若以體重價重體輕
價輕隨置一若若知破時物主告曰
水上得者任取若沉沒者屬我若若
蓋尼起盜心與方便入水沉沒乃至
未觸物未得惡作罪若觸者得卒
吐羅成也若舉離摩價滿五者得根
本罪若不滿者得卒吐羅成也若沉
泥中復擬取者准前得罪若作非自
他心沉之於泥不使其物屬汝屬我
者准前得罪以下諸戒准此應知若
以體輕價重體重價輕物隨置一若
若知破時物主告曰水內沉者任取
水上得者屬我若若蓋尼起盜心與
方便浮水而取乃至未觸物未得惡
作罪若觸者得卒吐羅成也若舉
離摩價滿五者得根本罪不滿者得
卒吐羅成也若若知破時物主告曰
泉池而為戲玩故安置種種雜物諸
鳥鼠馬等物以聚環堵而莊飾之

盜者若得此等物者得卒吐羅成

若蓋尼起盜心與方便入水中捉彼
諸鳥乃至未觸環堵以來得惡作罪
若觸者時作如是念我取鳥物亦惡
作罪若舉離摩價滿五者得根本罪
得卒吐羅成也若不滿者得惡作罪
若作是念我取人物字家禽鳥得有
環堵若觸物時卒吐羅成也若舉離
摩價滿五者得根本罪不滿者得卒
吐羅成也若於池中有水生花所謂
青蓮花白蓮花白蓮花拘摩頭分
龍利迦香花時花衆人所受苾芻尼
起盜心與方便入池盜花乃至未觸
以來得惡作罪若觸其花拈折持去
續以為束乃至未離摩來得卒吐羅
成也若舉離摩同前得罪於池四邊
種陸生花樹所謂阿地木多迦花占博
迦花波毛羅花婆利師迦花摩利迦
花如是等種種花樹若蓋尼起方便
與盜心欲盜彼花乃至未觸已來得
惡作罪若若拈折其花置衣鉢內
乃至未離摩及離摩來准前得罪若
有環堵及彼徒黨於林野處安諸環
且諸惡索等為捕諸獸為然害禁

盜者若得此等物者得卒吐羅成

若尼盜心取現具准價得罪若起悲心毀其現具作如是念勿由此故害多生命復令現具徒無量罪者得惡作罪以下諸戒同此應知若尼盜心見在現具而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得卑吐羅底也若捕魚人及彼從黨於河波處截其要口安置梁筌然諸魚類若尼盜心取彼筌時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其價除途其水難得以眾器具持水而行若竟若現若規若皮囊然於人畜水有分齊若尼起盜心與方便若取人水分米餉及餉准前得罪若傍生分滿五得卑吐羅底也不滿得惡作罪如離部洲人共結商隊持果貨物昇舶入海欲求珍寶為無水故以種種器藏貯其水所謂甕瓶囊然其水分人與傍生諸受有別若尼起盜心與方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子

五部尼律卷第三第十六條

于時弟子有盜心故徐行不遠乃至眼見庵來得卑吐羅底也至不見庵若滿五者得根本罪若不滿者得卑吐羅底也若弟子案詳在訶呂去齊眼見不見庵來准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趨閣上若從閣上往房中或從上閣下至門簷下或於寺三層棚上向下而出斯等乃至眼見不見庵來同前得罪若有必若尼在阿蘭若處住有破材賊到必若尼所作如是問聖者頗知某村家慶不若尼若尼若我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡大无多棄鉢号人易出於我無害取得物不若得稱我當與聖者共分其物若彼必若尼若言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡拘索鉢号人易出於汝無傷能得其物若尼作是教已賊還其物乃至未取分已未得卑吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其必若尼共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔彼賊感作如是語仁等知不我意違大不審心重

五部尼律卷第三第十七條

假作是語如愚小癡昧不善其事妄為訓對然彼家內少女人多男子多三須棄鉢号入難出不令汝等無傷取物隨夜賊徒去與不去必若尼得卑吐羅底也若此必若尼見其賊黨欲劫村邑往到彼家作如是語仁等諸覺好自謹慎今夜必有盜賊來勿令財物皆被賊將或家身亦自傷然隨彼盜賊來與不來必若尼亦得卑吐羅底也若必若尼如前所作偷盜方便有三種事何謂為三謂四事宅事店事四事有二種取一言取二圓繞取何謂言取者若必若尼為共俗人平地詣斷官所若必若尼不如俗人勝者得卑吐羅底也若必若尼得勝乃至俗人心未息來必若尼得卑吐羅底也若彼俗人心息者應准其價同前得罪是謂言取何謂圓繞取若若必若尼於他四家若以樹枝若以席障若作壘坑若以牆壁圍繞乃至園未合來得卑吐羅底也若其園合得罪同前是謂圓繞盜事既个宅事店事如上應知

五部尼律卷第三第十八條

攝頌曰

無足及二足四足并多足若盜如是類
輕重應知

言無足者謂純經解此之三種是弄
純人王家賢人及山野人之所貯言
弄純人者謂取其純弄以活命王家
賢人者謂諸賢人以經療病而為活
命何謂山野人如山中取無足蟲
與藥令吐瓦中熟爆以供飲酒若必
蓄尼盜此等蟲時應准其價滿五得
根本罪不滿得方便罪

言二足者謂人及鳥若盜人時有三
方便期處定時現相云何期處報彼
人本汝若見我在某園中或眾人集處
或在天祠當介見時知事成就是謂
期處云何定時汝若晨朝或午時或
晡時遙見我者知事成就是謂定時
云何現相汝若見我新剃髮者赤
色衣持鉢鉢盛滿蘇油沙糖石蜜
見此相時知事成就是謂現相如是
盜時應准其價得罪同前若盜鳥時
有二方便謂從地擊舉若空中墮落
云何擊舉鳥在地上擊舉偷士滿不

盜鳥罪與盜人罪同

盜鳥罪與盜人罪同

滿如上說云何空中盜如捕鳥人火
燒原澤為欲取鳥被火逼時在空
蓄尼行行之處或明或暗若必蓄尼
盜心平時滿不滿如上說云何四反
謂象馬駝驢牛羊猪鹿猪兔等若欲
盜時有二方便謂從群處或於羣處
必蓄尼於羣中盜象去時象眼見
羣未得牽吐羣處也至不見時得提
本罪云何擊舉若擊舉柱若若若
稱肉若蓄尼解放得罪如上盜象既
介自餘馬等必蓄尼盜時如前應知
云何多足所謂諸蟻諸蜂諸蟻蟻
等此中所須者謂於三處謂斷草
守城者海南客何謂斷草謂斷草
人畜養多足謂蟻蟻等若在室內見
被罰人不臣伏時今以手足內彼
中彼重痛時疾臣其若多足出袋物
何謂守城者謂掌城者於城內多
貯諸緣若慈獻來與之共戰若不退
者即於城頭放其緣竟被緣緣四
散逃走何謂海南客謂人入海為求
珍貨玩弄器中多發諸緣以防惡難
賊來共戰若勝者善若不如者便持

經竟通鄰賊不能復戰四散而去
緣同前時有阿羅漢若蓄尼名曰
世羅斷諸煩惱時有貴客童子見世
羅尼深生敬重往就其所禮敬致札
自言聖者若有所須之物於我家中
皆隨意取所有言教我皆頂受時必
蓄尼告曰賢首善哉願汝無病後於
異時世羅若蓄尼身嬰重病不能乞
食有時必蓄尼巡行乞食時貴客童
子見而到札問言聖者世羅若蓄尼
何因不見報言賢首彼身深患童子
告曰聖者我先自言若有所須隨意
取用曾不見來從我求覓彼有所須
願尊為取彼便報曰如是賢首願汝
無病即便捨去如是乃至三返懇勸
請與時少年必蓄尼便生是念我
聞此童子所言我宜試之為虛為實
便待小鉢授與童子告言賢首聖者
世羅今須少油時彼童子有新鹽油
咸滿小鉢授與彼尼告言聖者更
所須隨意來取時若蓄尼受已而去
即以油塗世羅身遍及手足油並
塗盡世羅病愈便行乞食時彼童子

盜鳥罪與盜人罪同

見便禮足自言聖者久不相見尼便
報曰我比嬰患自言聖者先已言請
若有所須於我室中皆隨意取曾不
違信從我求覓唯見一尼云聖者患
從我取油我以新油盛滿小鉢持付
彼尼世羅報曰善哉童子願汝無病
言畢而去次第乞已還本住處告諸
少尼曰是誰就彼賣香童子持油鉢
來有尼報言聖者我行乞食見彼童
子香三告我聖者世羅我已言請若
有所須皆隨意取曾不見來從我求
索若彼世羅有所須者願為持去我
便生念應可試之驗其虛實即持小
鉢授與童子告曰聖者世羅今應須
油時彼童子盛滿新油而授與我我
得油已將至房中便為聖者塗身手
足尋皆用盡時世羅尼告少尼曰我
曾令汝就彼童子取瓦油不少尼答
曰不曾使我時有餘油當尼與此少
尼先有嫌隙聞此語已告世羅曰聖
者今此少尼緣仁疾苦豈但一處香
取於油室羅伐城迫皆求乞他勝之
罪共數難知時少尼聞此語已生道

此是尼世羅等集第二之三十二

悔心實我實犯他障罪耶以緣自諸
甚當尼乃至白佛佛問故少尼曰汝
以何心從彼乞油白佛言我於童子
而起慈心佛告甚當尼若作慈心此慈
當尼無犯然諸慈當尼不問病者不
應為乞若乞取時問病者曰為向眾
僧養病堂處而求藥耶為詣信心及
親族廣若親族多者於諸眾求隨所
指示應為求覓若不問病人而為乞
求者得越法罪

攝頌曰

稅物持寄他持他物前去不受便強者
為父母持行又為三寶欲與直復均分
衣主為持持令他染不淨將稅入小門
總持內人物此項攝緣起如必當修明

提本說一切有部律尼世羅等集第三

聖者世羅尼世羅大藏部監率
勸諭

此是尼世羅等集第二之三十二

提本說一切有部律尼世羅等集第四

三藏法苑珠林卷第三

新入學處第三

今時淨和梵在廣嚴城勝慈河河大
石杯中為諸四眾演說妙法說不淨
觀諸修不淨觀汝諸四眾應修不淨
觀由於此觀修習多修習故得大果
利諸必當便修不淨觀既修習已於
膿血身深生厭惡或持刀自斃或服
毒藥或以繩自懸或自墜高處或展
轉相害今時當眾漸漸減少佛是知
者見者知而故問告阿難陀何因緣
故諸當眾漸漸減少在者無幾時
阿難陀即以上事具白世尊佛以此
緣集當眾問諸當眾汝等如此展
轉教然不自言實余佛告諸當眾汝
等所為非沙門法非隨順行是不清
淨非出家者所應為事作種種訶責
告諸當眾我今乃至為諸修問二部
弟子制其學處應如是說
若復當眾尼若人若人自故自手斷
其命或持刀投與或自持刀或求持

刀者若勸死雖言如女子何用此罪累不淨惡法為故今寧死勝於生隨自心念以餘言勸殺令死彼因死者此當言尼亦復波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者我如上說若人者謂於母腹已具六振所謂眼耳鼻舌身意人胎者謂入母腹但有三振謂身命意故者謂是故心非結縛等自手者謂自手行然斷命者令彼命根不得相續或持刀殺與者若知彼人欲得自然便以大力刺刀刺刀等而安其處欲令自害或自持刀者謂自刀劣不能行然但自執刀令他拔手而斷人命或求持刀者謂覓男半婦迦等令其行然言勸死者於三種人勸之令死謂破戒持戒及以病人六何勸破戒如有苾芻尼於破戒當言尼有所求覓若衣服鉢鉢水羅襪帶及鉢沙門命雖實具時彼當言尼作如是念若破戒命存在者彼衣鉢等無由能得我應詣彼勸令死即便往彼作如是言聖者知不仁令破

大何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒當言尼有所求覓若衣鉢等廣然

大何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒當言尼有所求覓若衣鉢等廣然

戒持戒者身語意三常違犯三聖者乃至仁命得長存者所作惡業轉更增多由惡增故當於長時受地獄苦若破戒者則此惡已作如是已重者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼或可捨身或可自然彼當言尼得波羅市迦若苾芻尼必當尼不受勸者彼當言尼得空亡羅成也時勸死者謂諸如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒苾芻尼所作如是言聖者知我前所說猶如愚小不善今則不害已之命幸而破戒者若親近善友說除先罪仁之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故於此身已當生天上若破戒者或問彼曰聖者我今欲何所作若言仁勿捨身仁勿自然若不自然者苾芻尼得字吐羅底也若破戒人雖聞前語不用其言而便自然若破戒者亦得前罪是謂苾芻尼勸破戒人死

乃至即便往彼作如是言聖者知不仁既持戒能詣善法又能展手施恒常施受樂施廣大施分布施得卻除方至聖穩履捨此身已當得生天解脫法勝如兩輕勝者持戒人聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼聞是語已便自斷命彼當言尼得波羅市迦若持戒苾芻尼不受勸者彼當言尼待寧吐羅底也時勸死者謂諸如前勸死語已心生追悔便往詣彼持戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不害已之命幸而破戒者若親近善友說除先罪仁之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故於此身已當生天上若持戒者或問彼曰我今欲何所作若言仁勿捨身勿為自然若不自然者苾芻尼得字吐羅底也若持戒人雖聞前語不用其言而便自然彼當言尼亦得前罪是謂苾芻尼勸持戒人死

大何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒當言尼有所求覓若衣鉢等命雖實具

大何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒當言尼有所求覓若衣鉢等命雖實具

時彼苾芻尼作如是念彼重病人命
存在者彼衣鉢等無由能得我應往
彼勸令死即便往彼作如是言
者知不仁既重病極受苦惱仁若久
在病轉增劇常受辛苦若病苾芻尼
聞此語已作如是問我今欲何所作
彼便報曰應可捨身自斷其命若病
苾芻尼聞是語已恐更辛苦便自斷
命彼苾芻尼得波羅市迦若病苾芻
尼不受勸者彼苾芻尼得寧吐羅底
也時彼苾芻尼雖說如前勸死方便
已心生後悔便往彼病苾芻尼所作
如是言聖者當知我前所說猶如愚
小不善分別不審思量倉卒而說聖
者仁今宜可覓善知識能為仁求應
病之藥供給飲食如法相看隨順不
違若能爾者不久便當病愈安寧氣
力平復隨意遊行若病苾芻尼亦問
彼曰聖者仁今令我欲何所作報言
仁勿捨身勿為自然若不自然者彼
苾芻尼得寧吐羅底也若病苾芻尼
雖聞前語不用其言而便自然彼苾
芻尼亦得應罪是謂苾芻尼勸病者死

此等罪狀在律部中第五卷

言欲死者若有苾芻尼於衆死人前
作惡死語咄女子者是呼咄言汝今
何用如是惡語乃至死勝於生者皆
是出惡語惡言自心念者謂隨自心
而生惡念以餘言說者謂以衆多方
便勸彼令死謂者於病人前說謂美
言欲令必死心無所顧者彼由此方
便而命終者謂彼苾芻尼由此所說
方便而致命終不由餘事謂非此餘
善心等事苾芻尼者謂有苾芻尼性
苾芻尼性者謂受近圓廣如上說波
羅市迦義亦如上此中犯相其事如何
攝頌曰
有時以肉身或用於外物或內外二合
是名為無相
女何內身然謂若苾芻尼有熱心若
以一指打彼女男半擇迦等由此方
便而命終者此苾芻尼得波羅市迦
戒當時不死由此為緣後乃死者此
苾芻尼亦得波羅市迦若當時不死
後亦不死者得寧吐羅底也如以一
指若以五指拳腕項肩及餘身分乃
至足指而打於彼欲令斷命者彼死

此等罪狀在律部中第五卷

者此苾芻尼得波羅市迦若當時不
死後由此死者苾芻尼亦得波羅市
迦若不死者得寧吐羅底也是名內
身行惡云何外物然若苾芻尼有熱
心以竹竿箭射彼女男半擇迦等由
此方便而命終者此苾芻尼得波羅
市迦不即命終後方死者亦得波羅
市迦若當時不死後亦不死者得寧
吐羅底也若牙相鎗炮及餘兵器乃
至柔挾遠擲彼人作惡害心欲令其死
由此方便而命終者此苾芻尼得波
羅市迦不即命終後方死者亦得波
羅市迦若當時不死後亦不死者得
寧吐羅底也是名外物然若女何內外
合然若苾芻尼有熱心手執大刀將
彼女男半擇迦等由此方便而命終
者此苾芻尼得波羅市迦不即命終
後方死者亦得波羅市迦若當時不
死後亦不死者得寧吐羅底也如大
刀既余諸等而用半刃稍杖之類乃
至草達打斫於彼作熱害心欲令其
死由此方便而命終者得波羅市迦
戒得寧吐羅底也廣如上說是名內

此等罪狀在律部中第五卷

外合然

攝頌曰

若以毒藥抹及在三休處或時以諸酒

機關等害人

云何以毒藥

若苾芻尼有熱心若以毒藥若毒和

食餅餅飯等然女男半擇迦由此方

便而命終者得波羅市迦不死得寧

吐畢底也廣說如上其名毒藥殺

云何毒藥然

若苾芻尼有熱心以諸毒藥或用摩

身或將洗浴或和塗香或塗香時或

雜香燭然彼女男半擇迦等由此方

便而命終者此苾芻尼得波羅市迦

或得寧吐畢底也是名毒藥然

云何依處然

此有二種一因地稽留二因木稽留

何謂因地稽留若苾芻尼有熱心掘

地作窰於內置機縛縛其脚欲然男

女半擇迦因此而死或放師子虎豹

鷹鷂為鳥等而令咬食或吹風吹日曝

形質結查或令飢渴羸瘦由此方便

而命終者此苾芻尼得波羅市迦若

法華經卷第四 毘奈耶

不死者得寧吐畢底也如脚既食石

脛若然若等若骨乃至於頭而食石

餅或時欲令師子等食乃至飢渴而

瘦由此方便而命終者得波羅市迦

或寧吐畢底也是名因地稽留然

云何因木稽留然

若苾芻尼故心欲然女男半擇迦等

或於大木若柱若屋以繩纏索而繫

其足因此而死或時欲令師子等食

乃至飢渴瘦由此方便而命終者

得波羅市迦或寧吐畢底也是名因

木稽留然

云何酒醉然若苾芻尼故心欲然女

男半擇迦等與米酒令飲因此致死

或令師子等食乃至飢渴羸瘦由此

方便而命終者得波羅市迦或寧吐

畢底也如米酒既介乃至根莖花葉

果酒或呪其酒或以藥酒飲令心亂

癡無所識由此方便而致令終或由

醉故欲令王賊怨家而斷其命得波

羅市迦或寧吐畢底也是名以酒然

云何機弓然

若苾芻尼故心欲然女男半擇迦等

若以機弓施以鐵箭或安諸刀等置

於路側若欲然女男及半擇迦從此而

過便或手足或復新頭及餘身分由

此方便而致命終者此苾芻尼得波

羅市迦或寧吐畢底也如機弓既余

若作頭發及餘機關欲斷人命得罪

同前

攝頌曰

若起金半屍墮胎并作兒推落及水大

遣使棄熱然

云何起金屍然若苾芻尼故心欲然

女男半擇迦等便於黑月十四日諸

屍林所覓新死屍乃至鐵子未傷損

者便以黃土揩拭香水洗屍以新氈

一雙遮覆身體以酥塗足誦呪屍

子時死屍頻伸欲起安在兩輪車上

以二銅鈴繫於頸下以兩刀置於

手中其屍即起便問呪師曰汝欲令

我然否諸耶呪師報曰汝願識彼某

甲女男半擇迦不答言我識報曰汝

可但欲祈其命報若命斷者苾芻尼

得波羅市迦若於彼家以諸藥草而

為說常持禁門上及置水瓶或門旁

云何尼

法華經卷第四 毘奈耶

持牛并同色懷子或於持牛并同色
羊羔或家有磨石并有石如或門
有目隨羅狀或大常不滅或家安形
像或有佛身或轉輪三尊或像輪
三胎或有菩薩或有菩薩母或懷菩
薩胎或持狀類四阿婆摩經或正端
時者復大經狀類正端時小空大空
經增五增三經幻網經影勝三迦傳
經勝勝經若有如是等事守護之時
彼所起屍不能得入者此若尼皆
得穿此羅衣也或不善解起屍之法
而來然其咒師必當尼得穿此羅
衣也若咒師必當尼然拔起屍亦得
穿此羅衣也

云何起半屍事

緣並同前於中別音早但一輪一輪

便謂其屍若胎死非母其若尼得
汝應而逝若母死非胎得穿此羅衣
也若二俱死得波羅市迦若二俱不
死得穿此羅衣也

制僧伽口誦禁咒作如是念作此
衣了今彼命終若未了彼命終者
得穿此羅衣也未了死者得波羅
市迦

於水熱

云何於人結若苾芻尼欲於人指其
大中國此而死苾芻尼得波羅市
謂者燒村林燒邑乃至以大屠置於
口中令死是名大熱

云何使然若苾芻尼欲於人即
其人向險難處而致死者得波羅市
空或草吐屎皮也處如上說降等
者謂賊害虎狼獅子等處使人經
過令其致死是名殺使然

云何寒凍若苾芻尼欲於人於極
寒時微風嚴烈若置於陰中若夜
置於露地令坐濕草因此而死苾
尼得波羅市或或草吐屎皮也處如
上說是名寒凍然

云何炎熱若苾芻尼欲於人於極
熱時身生瘡癰若置於露地若夜
安客室中或以烟火覆以席薦及毛
毼等因此而死得波羅市地餘如上
說是名炎熱然

安客自得大法學處第四

余時世尊遊行人間三竹林聚落北
有外攝波村停止而住時遙觀維尼

三十三卷

三十三卷

三十三卷

今觀世尊父母於子而不相濟況
人亦時世尊者諸等聞時世尊時乞
食難得母子尚不相濟況乎苾芻
尼難友得食之於於於於於於於
落而作安客我與阿含於於於於
必當聞已也受我子受我子受我
舍難近近近近近近近近近近
當見時事已於相告曰仁等當知如
世尊說今時飢餓乞食難得又二
不相濟況餘乞人汝等宜處今此
友於舍難近近近近近近近近
與阿難陀於此林法我等於此無有
者焉可得停止作安客若於此無有
人於有我善屬空法相問於其外
積為草室而作安客時五百必當
便住至捕魚時所問其善屬積為小
室於於於於於於於於於於於於
等少聞未有學法若諸善屬來相
問我等云何為其說法若彼來時我
等宜應更相讚歎汝諸善屬大獲
利汝果得中有如是勝妙法我於
此安居此法甚得無常想於無常
想於苦空想於空無我想欲離苦

今諸世間三受樂想過患想斷除
熱欲想滅盡死想不淨想青瘡想
膿流想血食想血塗想難散想自
骨想空想此法甚得初於二靜
慮三靜慮四靜慮得初於二靜
慮三靜慮無憂慮無所有處非想非
想處此得四果六神通八解脫後於
其時彼諸善屬來相問時諸苾芻
且善屬未即便應示其相讚歎汝諸
善屬大獲利於於於於於於於於
勝妙法我於此安居此法甚得無常
想離苦乃至得八解脫時諸善屬既
聞說已白言聖者仁等證得如是勝
果若言皆得時諸人聞得果者咸
生愛樂於自父母妻子親屬而不捨
於諸善屬各以飲食共相供給
今時世尊未入涅槃安住於世與諸
弟子二時大集一謂五月十五日欲
安居時二謂八月十五日隨意了時
前安居者受教勅已往詣城邑村坊
眾等而作安居至隨意了皆來集會
隨所經彼皆悉自知其未起者請求
說法近前舍靜安居必當三月既滿

作水已竟顏色憔悴形容羸瘦執持
水鉢往竹林村既至村已時諸苾芻
遠見彼至於同梵行者起憐愍心遂
留善茶即前迎接為持水鉢歸於軍
持并給雜物沙門寶具又問具壽仁
等何緣安居而得來至苾芻我於節
吳氏聚落三月安居今來至此同日
諸具壽於彼安居三月之內乞求飲
食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂
住然乞飲食甚大艱辛報曰當今目
驗求食空色憔悴唯知飲食者是難
求時捕魚村五百苾芻既安居了執
持水鉢亦至此村顏色鮮好容顏肥
盛諸苾芻見諸同梵行者起憐受心
遂留善茶即前迎接為持水鉢并給
雜物如前具問乃至問言於捕魚村
飲食易求安樂行不憂苦報曰我於
彼住實得安樂而求飲食易得不難
報言具壽目驗肥充空色光澤准知
飲食定是易求即便問曰今既時世
飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟
何故食易得耶彼便答曰我於眷屬
自相讚歎云此苾芻得無常想乃至

卷八十四 雜品第一 第五

復八解脫問曰所陳之事為實為虛
答言是虛問言具壽仁等豈合為少
欲食乎無上人法自持得耶彼便答曰
從合不合我等已作時諸苾芻少
欲者皆共讚頌何責非法太何汝等
為貪欲食實無上人法自持得耶時
諸苾芻自佛佛以此緣集苾芻示知
而汝問如前說佛問諸苾芻河邊諸
苾芻曰諸苾芻言上人法自言
得耶彼曰諸苾芻言上人法自言
得耶丁十諸苾芻言非沙門法非
順行所不應為非威儀非出家者所
作汝諸苾芻應知世間有三大賊士
何為三諸苾芻如有大賊若百聚千
聚若百千聚便往到彼城邑聚落穿
牆開扉偷盜他物或時斷路修然或
時以大燒村或破三庫或劫掠城
坊是名第一大賊住在世間諸苾芻
如有大賊無百聚千聚無百千聚
不往城邑聚落穿牆開扉偷盜他物
亦不斷路燒村破三庫或劫掠城
坊斷草花果及竹木等貴以自活或
與餘人是名第二大賊住在世間又

卷八十四 雜品第一 第六

諸苾芻有其大賊無百聚千聚無
百千聚不往城邑聚落穿牆開扉偷
盜他物乃至不取僧祇竹木等活今與
人然於自身實未證得上人之法矣
說已得是名第三大賊住在世間此
諸苾芻第一大賊第二大賊不名大
賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人
法自持得者於人天處梵沙門婆羅
門中是極大賊
記加他曰
實非阿羅漢誑言我身是於諸人天中
是名為大賊
今時世尊種種呵責彼苾芻已告諸
苾芻曰我親十利為諸聲聞二部弟
子於此禁耶制其學處應如是說若
復若諸苾芻尼實無知無過知自不
得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見
安樂住而言我知我見彼於異時若
問若不同欲自清淨故作如是說諸
具壽我實不知不見言知言見虛誑
妄語得汝辱市迦不應共住
今時世尊為諸苾芻制學處已時有
眾多苾芻在阿蘭若住受戒臥具勤

卷八十四 雜品第一 第七

策相應得少自相寂止方便世間作
意折伏煩惱欲滅瞋惡不復現行時
彼即便更相告言具壽汝今知不阿
蘭若中所應得者我今已得我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有我
今可捨蘭若處住聚落中便捨靜林
就村居止時彼數數見諸女人又見
淨人及諸求寂共為雜住煩惱還起
欲滅瞋惡還復現行時彼諸人各作
是念世尊為諸弟子於毗奈耶則其
學處府如上說

時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若
受戒時具勤策相應得少自相寂止
方便折伏煩惱便棄靜林來至聚落
既觀諸境煩惱現行如前廣說豈非
我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難
施所以事陳告如彼所說我當奉行
即便到彼問具壽阿難施曰尊者知
不如佛世尊為諸弟子制其學處
若復苾芻乃至波羅市迦不應共住
我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落
煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非
我等犯波羅市迦耶我等共詣當問

法華經卷第一 第三十經

具壽阿難施如彼所說我當奉行由
是事故我等今來至尊者所詳欲諮
次豈非我等犯波羅市迦耶余時具
壽阿難施聞諸苾芻如是事已遂將
諸苾芻往世尊所頂禮佛足在一面
坐時具壽阿難施白佛言世尊大德
如是為諸苾芻於毗奈耶制其學處
若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不
應共住此苾芻等在阿蘭若住受邊
際則具勤策相應得少自相寂止方
便作意折伏煩惱欲滅瞋惡不復現
行時彼即便更相告言具壽汝今知
不阿蘭若中所應得者我今已得我
生已盡梵行已立所作已辦不受後
有我今宜捨蘭若住聚落中便捨靜
林就村居止時彼數數見諸女人
又見淨人及諸求寂共為雜住煩惱
還起欲滅瞋惡還復現行時彼諸人
各作是念世尊為諸弟子於毗奈耶
則其學處府如上說

時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若
受戒時具勤策相應得少自相寂止
方便折伏煩惱便棄靜林來至聚落
既觀諸境煩惱現行如前廣說豈非
我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難
施所以事陳告如彼所說我當奉行
即便到彼問具壽阿難施曰尊者知
不如佛世尊為諸弟子制其學處
若復苾芻乃至波羅市迦不應共住
我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落
煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非
我等犯波羅市迦耶我等共詣當問

法華經卷第一 第三十經

尊重戒者隨順勸為說法已告諸
苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是制
制此是隨問我今為諸聲聞二部弟
子當如是說
若復苾芻尼實無知元通知自不知不
得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見
安樂住而言我知我見放於異時
問若不問欲自清淨故作如是說
具壽我實不知不見言知言見虛誑
妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅
市迦不應共住

苾芻尼者義如上說言無知者謂不
知色受想行識上人法者上謂色界
知色受想行識上人法者上謂色界
在欲界上無色界在色界上人謂凡
人法者謂五蓋等能除此蓋名之為
上寂靜者謂是涅槃聖者謂佛及
聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流
一來不還阿羅漢智者謂四智者
集智滅智道智及餘諸智見者謂四
聖諦見言安樂住者謂四靜慮是修
非生言我知者謂知四諦法而言我
見者謂見天見龍見象又見鵝鴨等

法華經卷第一 第三十經

健達婆樂部畢其呼洛加鳩樂茶羯
此布畢部畢舍迦是我聞天聲乃至
畢舍迦是我聞天聲乃至畢舍迦我
彼諸天龍乃至畢舍迦我至我所我
與諸天等常為習共作言談彼諸
天等亦未就我常為習共作言談
其實未識而言我誦謂得無常想
說乃至得八解脫彼於異時言謂是
別時者問者謂彼他問者不同者謂
自生悔懼而懷憂惱欲自清淨者謂
若出罪作如是語具壽我實不知者
謂意識也我實不見者謂眼根也虛
誑妄語者是別異說除增上慢者謂
除增上慢人實未證得目謂已得三
無諍心故不犯妄言此者謂指其人
若當尼者謂住必當尼性廣說如上
乃至不應差作十二種人是故名為不
應共住以此中犯相其事云何須頌曰
是相阿闍若舍中或妙座能知於自相
方便顯其身

此布畢部畢舍迦是我聞天聲乃至畢舍迦我

卒止羅成也若當尼如是樂欲如
是忍可作如是語我聞諸天乃至羯
此布畢部畢舍迦是我聞諸天乃至
畢舍迦我吐羅成也若當尼安心
作如是語我誦天聲乃至畢舍迦
畢舍迦我吐羅成也若當尼安心
若得三止羅成也若當尼安心作
如是語諸天來至我所乃至我吐
畢部畢舍我吐羅成也若當尼
其語鬼若得三止羅成也若當尼
安心作如是語我誦諸天常為習
共作言談乃至畢舍迦我吐羅成
也若當尼安心作如是語諸天來
共我常為習共作言談乃至畢舍
布畢部畢舍我吐羅成也若當尼
若得三止羅成也若當尼安心
不得無常想而言我吐羅成也若
迦乃至我言得三止羅成也若當
若當尼安心作如是語有多當尼
若在村坊或阿蘭若處住多彼非人
之所擾亂於中若得三止羅成一不還
阿羅漢果者非人即不擾亂或在彼

此布畢部畢舍迦是我聞諸天乃至畢舍迦我

成不被非人之所擾亂者得波羅市
迦若當尼安心作如是語於其舍
中受他諸食飲諍勝妙之應若
得口果者方就其座而受飲食我亦
得波羅市迦座食者是當尼得波羅
市迦若有眾多當尼在阿蘭若村
中而住少於自相而心得定以世
道代除煩惱欲食瞋恚而不現行
當尼安心作如是語我亦在彼阿蘭
若住得少自相定以世道代除煩
惱欲食瞋恚亦不現行者得波羅市
迦若當尼安心欲自顯已作如是
語有當尼見見諸天不言是我得
波羅市迦也如是乃至見羯此布畢
部不言是我得波羅市迦也乃至
若見者得波羅市迦若當尼安心
作如是語有當尼問諸天聲不言
是我得波羅市迦也如是乃至問羯
此布畢部不言是我得波羅市迦
也乃至見得惡作罪若當尼
安心作如是語有當尼誦諸天聲不
言是我得波羅市迦也乃至見得
布畢部得波羅市迦也乃至見得

此布畢部畢舍迦是我聞諸天乃至畢舍迦我

鬼者得惡作罪者若若尼妄心作如是語有若若尼諸天來就乃至臨時亦畢竟不言是我得寧吐羅底也若真撞鬼者得惡作罪若若若尼妄心作如是語有若若尼常往天衆共諸天言談議論乃至親毛布單都不言

得身作惡者。必蓋尼妄心作如是語。
有蓋蓋尼諸天來就言談。談論乃至
迦吒卑單郎不言。是我身得寧止。攝
演也。蓋拂尾。問前蓋蓋尼妄心作
如是語。有蓋蓋尼得無常想。如前廣
說。乃至得八解脫。不言是我是蓋
尼得寧止。羅底也。如有衆多蓋蓋尼
在阿蘭若村。住常彼非人之所燒。亂
中有蓋蓋尼得四果。言不被非人之
所燒。亂。蓋蓋尼妄心作如是語。有蓋
蓋尼在彼村。住不被非人之所燒。亂。
不言是我得寧止。羅底也。若有衆多
蓋蓋尼在伽舍中。坐神妙座。而受其
食。皆獲四果。蓋蓋尼妄心作如是語。
有蓋蓋尼於伽舍中。受勝妙座。不言
是我身得寧止。羅底也。若諸蓋蓋尼

讀書足以悅心

年二十六歲

在阿蘭若村住得少自相定以世俗
道伏除煩惱欲貪瞋惡亦不現行不
言是我者得草吐屎尿也若坐蓋尼
妄心作如是語有甚蓋尼在彼村住
得少自相定乃至煩惱皆不現行不
言是我者得草吐屎尿也

根不說一切有部乃善尼默帝耶執事四

甲辰歲高僧因大藏都監奉
勅師造

生計道徳に大なる

華北日報

梨本說一切有部菩薩足論卷第五

三藏法師藏淨律

學網字彙第五

婦在室羣悅城世尊猶未別諸菩薩
足不住阿蘭若如世尊說我今爲利
益悲愍諸賢聞故所應作者皆已作
行沒等亦應如是作意可憐蘭若或
於樹下空閑靜處山間巖窟及東過
中或居敞露或住林野靜處而住勿
爲放逸後爲自悔此即是我之所當
誡諸菩薩尼皆詣蘭若安默靜心時
蓮花色尼不離欲示出家時顏容
端正儀貌超絕衆人愛樂得五百金
錢方與男子共爲歡會時有與師門
子見蓮花色情極涼者告言隨樂共
作交歡蓮花色曰君若求歡可持五
百金錢報言我今無幾蓮花色曰可
矣求覓方宜求此彼世備力了時具
壽大目執連今蓮花色尼斷諸惡法
置涅槃路超出三界華諸欲泳經解
脫樂及阿羅漢每往時林宴默習定
而住受解脫樂其法顯門子信力極

求得金錢五百運來造蓮花色尼
闍已出家持五百錢詣尼等中問言
蓮花色尼今在何處諸尼報曰彼在
林婆羅門子尋至尼處見在樹下
然而住便即告我今具持五百金
錢可見同歡蓮花色曰婆羅門子
之惡法我已捨棄又問曰仁於我
身有何樂見而生欲欲婆羅門子
我甚愛樂聖者眉眼蓮花色尼以神
通力出已眼暗置於掌內告曰仁今
於此肉團有何所樂婆羅門子見情
生急告言充沙門女而作幻術掩
打尼頭捨之而去即以此緣白尼尼
自甚喜甚蓋白佛告諸基基尼辭
如肉團弄四衢路為歡皆集女人亦
余由是義故諸基基尼不應住阿蘭
若世尊既制基基尼不許住阿蘭若
于時諸基基尼便入室羅伐城於衢
路中而為宴坐為惡男子及諸惡者
之所逼惱以緣白佛佛言應置尼寺
於此城中有長者毗舍佉信心深厚
見尼問言聖者有何所須諸基基尼
具陳其事毗舍佉問白言聖者我有

尼寺在城東門外

寬廣居住處所至帝威時寒熱我故
願見就住諸尼便詣而為居止毗舍
佉每日詣基基尼處以中散乳毗舍
佉供養端正殊勝諸尼見時心便
淨著身現意狀入房而卧毗舍佉
朝早起巡視佛塔便入寺中見一尼
守寺鈴皆乞食便即頂礼問言聖者
諸尼何去報曰皆出乞食毗舍佉
欲出寺尋珠勝難陀尼便於房中大聲
中喚毗舍佉問情懷悲慙便往守寺
尼所自言聖者房中是誰大聲中喚
答曰房有病尼聞已入房度誠敬礼
問言聖者有何所告尼曰我之為苦
本難申說報言何不暫廢尼曰此不
可治毗舍佉言聖者其藥豈難得耶
尼曰不難然我之願求不可得毗舍
佉言聖者既為出家如是盡形應供
他求湯藥飲食衣服臥具如世尊說
應供淨人受聖者所須但令我辦我
自念施尼曰誠如所言知法之人亦
須割量毗舍佉聞已倍生敬重歡言
奇哉基基尼若為少欲便礼尼足而
說偈他曰

尼寺在城東門外

我於聖者所今發淨信心縱使須身肉
我亦能相惠
時毗舍佉說斯頌已尼出即言請為
惡法彼聞掩耳自言聖者勿於我所
而說此言尼曰今有惡樂但作惡言
毗舍佉即欲出去尼復告曰若不隨
順且來視頭及諸支體彼便扼頭尼
受樂惡餘尼入見毗舍佉若臥頭
而出即以此緣告諸基基尼自佛
佛以此緣集基基尼眾諸佛常法知
而故問告珠勝難陀尼基基尼曰汝實
如此作斯不端嚴事耶自言實如此
尊訶責汝所為者非沙門女法非
隨順行非淨行法種種訶責已告諸
基基尼我觀十利廣說乃至於聞
尼毗舍佉制其學處應如是說
若復基基尼自有淨心於淨心男子
從目已下膝已上作受樂心身相摩
觸若極摩觸於如是事此基基尼亦
得波羅市迦不應共住基基尼最廣
如上說乃至白四羯磨受近圓
若復基基尼者謂有淨心尼情經淨
欲共淨心男子者謂是丈夫亦有欲

尼寺在城東門外

心捷目已下膝已上者謂指身分齊
身相摩觸作受樂心者謂受觸樂若
極摩觸者謂於是事堅相摩觸得根
本罪

此中犯相其事本何若苾芻尼有淫
心與淫心男子目已下膝已上身相
摩觸或極摩觸堅相摩觸得根本罪
若苾芻尼有淫心與淫心男子身
相摩觸得事吐羅底也若苾芻尼無
淫心男子或有淫心或無淫心尼觸
防心者無犯若尼有病男為摩身尼
起淫心得惡作罪無淫心者無犯及
病惱所纏者無犯

兩俱有淫心目已下至膝若相摩觸者
此獲根本罪若尼有淫心男子無淫心
尼共相摩觸此得毘羅底二俱無淫意
或男有淫心假使尼觸防心故無犯
苾芻尼病男為摩身尼若起淫心
當捨惡作罪

八事處犯學處第六
佛在室羅伐城時此城中有一貧者
男子客憍端正妻妻來久苾芻尼吐

苾芻尼四事學處第三 第二條 律

羅難陀因行過見便生欲愛問言男
子汝妻幾歲時彼何形狀夫婦兩人
共相愛不吝言聖者連俗路殊何勞
問此尼曰汝與我妻三不嫌哉煩言
調弄今生汝者連俗路殊可向尼寺
芥門某房是我住處汝相見答曰
勿令外人覺知私事尼曰汝宜詣鈴
來入寺耶尼便歸寺男子至善遠越
彼期到尼房所見尼已入室中
藏於牀下尼諸弟子來至房外而為
請白汝授脫就還入房中見尼入來
從牀下起尼妄謂賊遂便驚怖答曰
我非是賊是共期人淫心內發遂抱
其尼卧於牀上尼作是念我為衆首
率伏諸人並由戒德破尸羅更何
所用諸人知已並皆昇御報言少年
且見相放隨言即放尼歸其實倒地
歎血尼出大叫嗚言仁等應知我已
降魔摧伏怨敵諸尼聞已起來共問
大姉誰得阿羅漢果耶答曰不得又
問汝經不誦一來損汝果耶答言不
得又問廣說汝養精氣耶答言不
得尼曰若令汝作何事即亦彼男子

苾芻尼四事學處第三 第一條 律

此人入我房中我以脚踏令其臥血
跡尼見已即答言汝若不自引入此
人豈能至此乎內諸苾芻尼衆皆譏
嫌曰汝作惡業事我不隨言尼自苾
芻尼白佛佛以此得集諸尼衆觀
知利益問言苾芻尼汝實作此非法
事不白言是實佛印詞責汝作不淨
行非隨順事非沙門女行非出家人
所應作事世尊種種呵責已即告諸
苾芻尼曰我觀十利於聲聞尼臥舍
耶廣說乃至罰其學處應如是說
若復苾芻尼自有淫心共淫心男子
持學戒受指其處所定時現相來去
丈夫情相許可可行非處縱身而
卧如是八事共相須受若苾芻尼作
是事者亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻尼者謂毘羅難陀苾芻尼
或復餘尼共淫心男子者二俱有淫
意欲淫心一持學者謂相持觸二戒
者謂相戲弄三笑者謂共言笑四推
覆所者謂向某園某林坐露五定時
者謂旦午等六現相者汝若見我新
剃髮時披服赤衣手持油鉢知事成

苾芻尼四事學處第三 第三條 律

就七未去丈夫情相許可者謂相愛
轉八在可行非廣者謂廣世故塔得
行經細身而卧者謂以身授彼交通
事如是八事并相領受者謂作斯八
事皆有渴心故言領受尼等義如上
此中犯相者作前七事一得者
吐羅康也罪作第八時便得重罪
攝頌曰

持舉乃嚴受指廣所定時現相未去人
廣廣經身卧首七得重罪第八不可治
廣廣他罪學處第七

持舉同前時善友慈普尼誘具為實
力子取其自言被舉欺誑捨道歸俗
復有尼婦名曰小交於餘尼所見有
後衆共相親接告諸尼曰向使衆婦
不歸信者亦當親接如是門徒諸尼
告曰何須如此破戒尼名親言聖者
我亦先知犯他勝罪由是我親而不
原說如有頌曰

雖是惡鬼過行者尚不言何況是我親
能說其咎

以事白佛乃至世尊問實詞責罰持
學處應如是說

五更尼師經卷第三 第八條

若復慈普尼先知他必害尼犯他勝
罪而不曾說彼身死後者諸俗者出
去方作是語尼衆應知我先知此慈
普尼犯他勝罪於如是事此慈普尼
亦得減罪市道不應共住

尼誦小支惡後慈普尼知者或自知或
因他知犯他勝罪者八他勝中隨一
覆藏而不曾說者謂不發舉彼身死
後者謂彼尼亡後餘文易知廣如上
說此中犯相共事云何若慈普尼知
如是事覆藏不舉發者皆犯他勝罪
被舉人學處第八

持舉同前時有慈普尼名曰撥本和合
僧如與作檢五羯磨慈普尼衆亦復
與作不札壞廣說乃至彼慈普尼欲
於僧伽處現奉敬相亦未拔濟心羅
難陀尼見已自言聖者我今申敬欲
何阿去報曰我親捨置今欲求衆
哀慈普尼曰聖者是得逆種而
為出家何苦從他求求親所須資
具我當供給善自安心學誦作意乃
至以緣白佛佛告諸慈普尼可與吐
羅康尼誦波道不知與此人作

五更尼師經卷第三 第九條

捨置羯磨慈普尼與作不札誑誑法
便供給水鉢等物令無乏少汝今捨
此隨被舉事諸慈普尼如是諒時後
堅決不捨以緣白佛佛告諸尼應與
吐羅康尼白四羯磨修教而作如下
應知彼親不捨乃至世尊問實詞責
罰其學處應如是說

若復慈普尼知彼慈普尼和合僧如與
作捨置羯磨慈普尼衆亦復與作不
札誑誑法後慈普尼僧伽處現奉敬相
亦未拔濟自於界內乞解捨置法依
慈普尼報慈普尼言聖者勿於衆處現
奉敬相亦未拔濟自於界內乞解捨
置法我為聖者供給水鉢及鉢實具
是令慈普尼當可安心讀誦作意時諸
慈普尼告此尼曰汝豈不知衆與此
人作捨置羯磨慈普尼與作不札誑
誑法彼慈普尼下心自於界內乞解
捨置法汝便供給水鉢等物令慈普
尼少汝今捨此隨從事諸慈普尼如是
諒時舍者善若不捨者應以三慈
慈正諒隨教應隨令捨是事捨者善
若不捨者此慈普尼亦得減罪市道

五更尼師經卷第三 第十條

所護父母親護兄弟姊妹護大公
護大家護親護種護族護王法護
攝頌曰

十種謂父母兄弟及姊妹大公與大家
親種族王法

若何父護謂在室女父常養護若女
已嫁其身死或放禁縛或時逃殺
其父防護是名父護母護亦亦云何
兄弟護若女人父母及夫並皆亡殺
我時散失在兄弟家而為住止兄弟
衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大
公護若女人父母宗親並皆亡殺其
夫疾急或復癰疽流移散失依大
住大公告日新婦汝可歡懷於我邊
住我側愈汝如觀已子大公即便如
法守護是名大公護大家護亦然云
何親護從高祖已來所有眷屬並名
為親過此非親若女人父母兄弟姊
妹夫主並皆亡殺或癰疽等放流離
他土便於餘親依止而住是名親護
云何種護謂婆羅門刹帝利等舍或
達羅女依種而住名為種護云何族
護謂於婆羅門等中有別氏族如額

卷八十四 律部 第五 第二 攝頌

羅隨松高安婆羅等女由此護名為
族護云何王法護若女人親族並無
唯有一身由王法故無人敢欺是名
王法護又有法護者若有女人端居
守節實行貢心人不欺犯是名法護
僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其
法及依僧伽而得出罪不依別人伐
尸沙者是餘殘食若若若尼於八波
羅市迦法中隨犯其一無有餘發不
得共住此二十法若若尼雖犯而有
餘殘是可治故名曰僧殘又因眾教
亦而罪得除亦名眾教此中犯相其
事云何如前諸婦離別之狀有其七種
攝頌曰

正問及已闕折草投三尼依法非我要
普告多人證
云何為七一正問即離二問後方離
三折草三段離四方擲瓦離五依
法對觀離六言非我婦離七對眾
八離若若若尼見他俗人於初三婦
日斷許等作離別時若作初離和之
今合得一惡作若作第二離和之得
二惡作若作第三離和之得三惡作

卷八十四 律部 第五 第三 攝頌

若作第四第五第六離和之如次得
一二三離若若若尼作第七離和得僧殘
若餘之四婦及十私通於七婦離中
一離別若若若尼更重和合者皆
得僧殘罪

攝頌曰

自受從使受二尼有四儀前後相隨行
尊卑緣及事
若若若尼自受語自往語自還報特
僧伽伐尸沙若若若尼自受語自往
語遣使還報僧伽伐尸沙若若若尼
自受語遣使往語自還報僧伽伐尸
沙若若若尼自受語遣使往語遣使
報僧伽伐尸沙若若若尼於使遣使
語自往語自還報或於使遣使語自
往語遣使報或於使遣使語遣使語
自還報或於使遣使語遣使語遣使
報並得僧殘若若若尼於使遣使受
語自往語自還報或於使遣使受語
自往語遣使報或於使遣使受語遣
使語自還報或於使遣使受語遣使
語遣使報並得僧殘若若若尼自
受語二俱往語皆不還報二俱二惡罪

卷八十四 律部 第五 第四 攝頌

若二苾芻尼自受語俱不往語俱不
還報二俱一應罪者二苾芻尼自受
語一未收傳我意往語還報依言作
者二俱僧殘若二苾芻尼自受語一
未收但往語不還報一便還報其往
語還報者得僧殘其不還報者得二
應罪若二苾芻尼自受語一未我不
往語亦不還報其往語還報者得僧
殘罪其不往語不還報者得一應罪
若一苾芻尼共一男子一女人同路
而去若彼男子誦苾芻尼言聖者頗
能語此女人作如是語汝能與此男
子為婦或暫時共住不致復女人語
苾芻尼言聖者頗能語此男子作如
是語汝能與此女人為夫或暫時共
住不若此苾芻尼受此言已即便為
說還報得僧殘如行既介立及坐卧
准此應知如是若二苾芻尼二男子
二女若三苾芻尼三男三女等乃至
廣說得僧殘罪若二苾芻尼一前行
一隨行前行者自受語往語還報前
行者得僧殘隨行者無犯若前行者
苾芻尼自受語還隨行者苾芻尼往語得

若二苾芻尼自受語俱不往語俱不

實已前行苾芻尼自還報前行苾芻
尼得二應罪隨行苾芻尼得一應罪
若前行苾芻尼自受語自往語還隨
行者苾芻尼還報前行苾芻尼得二應
罪隨行苾芻尼得一應罪若前行苾
芻尼自受語已還隨行苾芻尼往語
還報隨行苾芻尼得二應罪前行苾
芻尼得一應罪如前行苾芻尼所作
事業得罪多少如是應知隨行苾芻
尼違前行者所作事業得罪多少應
知應知有二家者一自在二非自
在言自在者是為主教於自男女取
與隨情若往官司或與人爭應雖說
虛事人亦信受是名自在不自在者
是卑下教於自男女取與無力若往
官司或與人爭應雖說實事人不信
受是名不自自在自在人違受語
往語自在還報自在得僧殘若苾芻
尼於自在違受語往語自在還報不自
在得二應罪一惡作苾芻尼於自在
違受語往語不自在還報自在得二
應罪一惡作苾芻尼自在違受語往
語不自在還報不自在得一應罪二

若二苾芻尼自受語俱不往語俱不

惡作苾芻尼不自在違受語往語不
自在還報自在得二惡作一應罪若
苾芻尼不自在違受語往語自在還報
不自在得二惡作一應罪苾芻尼不
自在違受語往語自在還報自在得
二應罪一惡作不自在違受語往語
不自在還報不自在得三惡作苾芻
尼復有三緣為嫌嫌事雖受得三不
以言報亦成嫌嫌事云何為三一期
二定期三現相何謂期廣告教人云
若見我在某園中或某天樹衣象入
某處汝則當知其事成就是名期
云何定期若於小食時或於中時或
於晡時見我汝則當知其事成就是
名定期云何現相若見我新剃髮或
著新大衣或執錫杖或時持鉢或滿
鉢油汝則當知其事成就是名現相
是為三緣雖受得言不以言報亦成
嫌嫌復有三事為使之時亦成嫌事
云何為三一言二書三手即若苾芻
尼自受言使以言往語以言報者得
僧殘若苾芻尼自受言使以言往語
以書報者得僧殘若苾芻尼自受言

若二苾芻尼自受語俱不往語俱不

楚書凡世壽下無壽 榮年云云

四
十
二
五

每虛周前

若復必也

必慈尼者

...

33

此書是歐陽文忠公五

有報慈蓋尼此亦耶教第六

誦

自言無過學處第五

三藏法師義淨譯 制譯

緣摩同前時慈蓋尼既制諸慈蓋尼若有
 涼心於無涼心男子隨取何物得舉
 出罪耶慈蓋尼問曰汝無涼心尼曰
 尼問曰仁何處來答曰我去求物
 未歸尼答曰豈不世尊已制學處尼
 有涼心於無涼心男子隨取何物得
 舉罪耶慈蓋尼問曰汝無涼心尼曰
 我無涼心尼答曰隨汝無涼心於涼
 心男子隨取物我復何過尼曰慈蓋
 慈蓋白佛佛以此緣集諸尼衆同出
 罪難陀曰汝實作是語隨汝無涼心
 於涼心男子隨取物我復何過答言
 實余世尊同前詞責乃至制其學處
 應如是說

若復慈蓋尼向慈蓋尼作如是語隨
 汝無涼心受涼心男子物我復何過
 者僧伽伐尸沙慈蓋尼者謂出罪難
 陀擇相結罪事並同前

獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友心蓋尼以虛妄言
 誘資力子對諸慈蓋尼自言犯戒即便
 歸俗遂是疾苦有婢妹慈蓋尼名知
 友善友病重將欲命終信命知友曰
 我今病困將欲命終汝可疾來與我
 相見和友既至即於其夜善友身亡
 其夫驚出於夜到妻見婦身死惟留
 大目作如是言我家男女雖當養活
 家親報曰此知友燒可將充管知友
 聞已便作是念我善友報怨被妻辱
 遂然而住既至天曉知友欲去其夫
 報曰燒今何去可於此住養護男女
 既是親族豈不悲憫其夫即請欲執
 知友其尼高聲叱而告曰隨汝自身
 及諸男女一時俱死何干我事即走
 還寺諸尼見問昨夜共誰於何處宿
 答言無伴尼曰若遇惡人豈不壞余
 淨梵行耶答曰我若共誰定捨斯過
 尼問具答尼曰慈蓋尼白佛佛以
 此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從
 尼寺向餘家宿耶答言實余佛言此
 非出家女人之所應作世尊同前詞
 責乃至制其學處應如是說

三藏法師義淨譯 制譯

若復慈蓋尼獨從尼寺向餘家宿者
 僧伽伐尸沙

慈蓋尼者謂是知友或復餘人獨者
 謂更無伴餘家宿者謂離本寺旬他
 家宿擇相結罪事並同前

獨向俗家宿學處第七

緣摩同前時出罪難陀尼於晝日中
 獨一無伴往俗人舍為長者等說法
 諸尼告言汝莫晝日獨往他家恐有
 淨行難出罪難陀報曰汝等不見貴
 者男子我以脚頭口中血出諸尼曰
 未必眾人同彼怯弱尼曰慈蓋尼
 白佛佛以此緣同前集尼問實詞責
 乃至制其學處應如是說

若復慈蓋尼獨從尼寺向俗家者
 僧伽伐尸沙

慈蓋尼者謂出罪難陀或復餘人獨
 行無伴向他俗舍乃至日沒犯衆教
 罪若與求寂女同去者犯單出罪成
 也與正學女同去者得惡作罪

獨在道行學處第八

緣摩同前時有賣族向王舍城出罪
 難陀尼獨隨而去向餘六城志皆獨

三藏法師義淨譯 制譯

去後時歸來至本住處新尼即為按
摩解勞令其歇息問曰比在何處獨
行而來答曰我唯早已過往六城諸
尼告曰獨行遊歷不將伴侶若遇惡
人來相侵逼豈非淨行為大難耶聞
已答曰汝等不聞賣香男子欲來相
逼我即打令仰倒脚踢口中便吐熱
血何有餘人無相忤犯諸尼報曰未
必諸人同故怯弱尼白若當必當白
佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃
至罰其學處應如是說
若復若當尼獨在道行者僧伽伐
尸沙

若當尼者謂此畢難陀或復餘人獨
在道行者謂無伴侶獨在道行犯眾
教罪若與求家女同去者犯離罪與
正學女同去得惡作罪

努力其尼報言我今力盡幾將欲死
方得渡河尼白若當必當白佛佛以
此緣同前集尼問實訶責乃至罰其
學處應如是說
若復若當尼獨浮渡河者僧伽伐
尸沙

若當尼者謂此畢難陀或復餘人獨浮
渡河者謂無伴侶獨於河中浮水而
過犯眾教罪若得渡者得惡作罪
若與求家女同渡者犯離罪若與
正學女同渡者得惡作罪

此無害怨女曰必不免死諸治七年
官云不可若不許者如是乃至六五
四三二一年中願存活命官云不可
如是七月乃至一月放活官云不可
若余幸留七日官云隨意既蒙許已
作如是念我治七日當必新死泣涕
交流信諸福業
時此畢難陀尼於小食時執持鉢
入城乞食至彼女家見其帝泣報言
少女因何心苦流淚而行施耶答曰
我為自身死將不遠尼曰勿作如是
不吉祥言女即行啼水第陳說尼曰
若余何不捨俗出家答曰誰復於我
共相勞接尼曰我與出家女便札足
報言聖者施我性命此畢難陀即與
出家執劍將軍聞彼惡女今已出家
遂作是語豈可放無畏城邪待士
日滿當斷其命尼聞是語即將其女
為求明扇即往十二衆尼處告言此
是某官人女已歸佛已歸佛法今
歸汝等次第向說十二衆日斯為事
事我今新受誰復敢言若有報來吾
當自解又將其女向大世主羅白官

若當尼者謂此畢難陀或復餘人獨
在道行者謂無伴侶獨在道行犯眾
教罪若與求家女同去者犯離罪與
正學女同去得惡作罪

聖者當知此是某官人女身心歸依佛
法僧寶今未歸依大世主足彼問其

故即便具証世主告言姊妹此無行

人何所用為由畢難陀復將此女詣

勝勝夫人嚴告言夫人此是某官人

女已歸三寶今歸夫人彼問其故具

說如前夫人曰此無行女何因輕度

與其出家斯成非法此事已過我為

白王既至王所具說其緣王曰此實

非法然是事難裁若依法殺戮便傷

佛教我招惡警若今釋放復損刑科

進退兩途難為處斷即令便告執劍

將軍具說其事將軍覆奏所立嚴令

眾並同知如何此女王欲進制而釋

放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍

聞已廣作譏嫌云何度此非法女人

今出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以

此緣同前集尼問實詞責乃至制其

學屢應如是說

若復苾芻尼知他婦女作非法事眾

人共嫌為夫所并并白王知度令出

家僧如伐尸沙

尼謂由畢難陀或復餘人知謂自

知

廣說乃至如此之人不合出家若有
度者得眾教罪

索二人物學處第十一

緣嚴問有於此城中有一長者其家

巨富忽嬰重疾人為醫療竟不瘳損

長者自知命不久存遂廣行檀施供

養沙門婆羅門貧窮孤寡將此諸難

陀苾芻尼於小食時著衣持鉢因乞

食入其舍告長者曰願舍無病比安

隱不長者自言聖者我於身命無希

活心更無希願所有家資行檀修福

尼曰賢首我深隨喜此是合宜然我

女人利養實薄捨施之次分惠少多

長者報言我所有財皆已捨施聖者

何故先不奉來尼曰使役使合空手

而出是為損害長者曰聖者更無餘

物欲何所為尼曰賢首必須多少共

相濟給其時長者唯有人資財契

契便即示尼聖者我於家中唯有此

契若須可受尼曰賢首若與我自將

去即奉其契復告長者曰

由此施福故心獲妙莊嚴常受諸寶具

得三無上樂

尼謂由畢難陀或復餘人知謂自

長者言聖者彼負債人家緣貧弊不
能還辦得多少隨意而取勿惱其

人尼曰賢首我是出家人豈不而度

惱亂於他此不合理長者不久便即

命終尼聞死已捉負債人於四衢路

中共相牽拽長者舉罪門見已譏嫌

云何苾芻尼依他死與牽拽債人尼

白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集

尼問實詞責乃至制其學屢應如是說

若復苾芻尼依他死與自為已索士

人物者僧如伐尸沙

尼謂由畢難陀或復餘人知謂自

者謂他人債與自為已索士人物者

謂他死後將契從索欲求入己若有

索者得眾教罪無犯者為僧如故以

理違索

緣作解學處第十二

緣嚴問前時有苾芻尼名曰亂意性

懷瞋惡常以惡言共相罵辱時諸尼

眾悉皆嫌惡彼出乞食諸尼見無耶

便共舉說其惡行彼尼有女名曰寂

靜既見諸人說母過惡乞食未至為

皆向說彼聞語已更發瞋心於諸尼

東應語期刺集皆尋同詐作如是問
亂兩邊知是寂靜向母陳說大衆即
與寂靜作捨置羯磨其女帝泣詣於
母所礼足言曰諸尼與我作捨置羯
磨我意聞已忿怒倍增作如是語願
汝慈與國人作捨置羯磨即將其女
出向界外為作解法諸尼告言衆為
汝女作捨置羯磨汝復何因界外為
解答曰衆強作法我解何過問曰汝
於何處共詐作法答曰是我界外共
人為解尼曰豈合如此作解法耶答
曰從合不合我已作訖何忤汝事尼
曰必當必當白佛佛以此事同前集
尼問實訶責乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙

若苾芻尼轉作如是出界外作解衆
者得衆教罪
不捨惡見學處第十三
緣在室羅伐城有一苾芻尼名曰黑
色曾作外道每恒共諸苾芻尼閑靜
紛擾常言捨佛法僧非但此沙門釋
女持戒德行清淨實直然善梵行餘
衆亦有如斯善人我當就彼而修梵
行諸尼以緣白諸苾芻尼當白佛佛
告諸尼應可屏諫此黑色尼若復餘
尼作如是諫汝黑色尼聞諫之時勿
言我捨佛法僧非但此沙門釋女有
持戒德行清淨實直然善梵行餘衆
亦有如斯善人我當就彼而修梵行
黑色尼汝今可捨如是惡見諸尼修
教作屏諫時彼尼於事堅執不捨作
如是語事此是實餘皆虛妄尼白苾
芻尼當白佛佛告諸尼汝等應與作
白四羯磨諫黑色尼為破律乃至尼
衆盡棄一尼作白次作羯磨
大德尼僧伽摩此黑色苾芻尼自起
惡見闍諍時作如是語我今捨佛法
僧非但此沙門釋女有持戒德行清

若苾芻尼轉作如是出界外作解衆
者得衆教罪

諫實直然善梵行者餘衆亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼
而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此
是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽摩至
聽者苾芻尼僧伽摩應許苾芻尼僧伽
今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯
磨白如是次作羯磨
天德尼僧伽摩此黑色苾芻尼自起
惡見闍諍時作如是語我今捨佛法
僧非但此沙門釋女有持戒德行清
淨實直然善梵行者餘衆亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼
而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此
是實餘皆虛妄苾芻尼僧伽摩今與此
黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨若諸
具壽聽與黑色苾芻尼作不捨惡見
羯磨者然若不許者說此是初羯
磨第二第三亦如是作苾芻尼僧伽
已與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨
竟苾芻尼僧伽已聽許白其然故
我今如是持時諸尼衆依教與作白
四羯磨諫彼尼時於事堅執惡見不
捨云此是實餘皆虛妄我何所執今

若苾芻尼轉作如是出界外作解衆
者得衆教罪

我捨耶即以此緣尼白甚當慈當白
佛佛以此事同前集尼同實阿貴廣
說乃至制其學處應如是說
若復慈當尼共諸慈當尼問時紛擾
作如是語我捨佛法僧非但此沙門
婦女具戒具德有勝善法於餘沙門
亦具戒具德有勝善法我當論彼
習梵行時諸慈當尼語言汝可捨此
罪惡之見作如是諒時捨者善者不
捨者應可善三慈慈正諒隨教應隨
今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙

若復慈當尼者謂黑色尼或復餘尼

法而衆不和合者不如法如律如佛
所教而衆法者作法不成彼皆無犯
彼慈當尼若於座上告大衆言大德
我慈當尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者
善者不說者乃至其罪未如法說悔
已來者共餘慈當尼作白羯磨乃至
白四法一一皆得惡作罪
說他者愛惡學處第十四
緣在室羅伐城時由羅摩尼慈當
尼常共諸尼問時紛擾懷恨而住諸
慈當尼言聖者莫為問時懷恨而住
答言汝等有愛惡怖礙於問時人有
違不違尼以此事白諸慈當尼慈當
尼佛告諸慈當尼應屏諒此羅摩尼
尼言勿作是語汝等有愛惡怖礙於
問時人有違不違婢妹可止此語應
捨此見諸慈當尼依佛依教諒時仍
不改悔云此法實難答處矣尼白慈
當尼白佛佛告諸尼應與由羅摩
尼尼白四羯磨當如是作為建捨教
聖僧僧伽慈集一尼作白
大德尼僧伽慈此由羅摩尼慈當
尼常共諸尼問時紛擾懷恨而住諸

若復慈當尼者謂黑色尼或復餘尼

尼諒言聖者勿問時紛擾懷恨而住
有愛惡怖礙於問時人有違不違堅
執不捨者此法實難答處矣尼白慈
當尼白佛佛告諸尼應與由羅摩
尼尼白四羯磨當如是作為建捨教
聖僧僧伽慈集一尼作白
大德尼僧伽慈此由羅摩尼慈當
尼常共諸尼問時紛擾懷恨而住諸
尼諒言聖者勿問時紛擾懷恨而住
有愛惡怖礙於問時人有違不違堅
執不捨者此法實難答處矣尼白慈
當尼白佛佛告諸尼應與由羅摩
尼尼白四羯磨當如是作為建捨教
聖僧僧伽慈集一尼作白
大德尼僧伽慈此由羅摩尼慈當
尼常共諸尼問時紛擾懷恨而住諸

若復慈當尼者謂黑色尼或復餘尼

前集尼問實阿貴乃至制學應如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼圖評紛擾諸苾芻尼語是苾芻尼言師妹莫開評紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛患怖礙於圖評人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫時莫作是語汝有愛患怖礙於圖評人有遮不遮時嫌可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可善三惡惡正諫隨教應結今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

尼謂此羅難陀或復餘尼諸苾芻尼語者此法中尼謂諫今止圖評紛擾若言有愛患怖礙可作屏諫捨者善若不改悔同前善三白四羯磨若數正諫隨教應結捨者善不捨者得衆教罪此中犯相其事云何屏諫之時捨者善若不捨得惡作罪作白之時捨者善不捨者當毘羅處也初羯磨時捨者善不捨亦得毘羅第二羯磨時亦然第三羯磨未竟時捨者善不捨者得衆教罪無犯者若作非法而

大德尼問實阿貴乃至制學應如是說

衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而衆法並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已未若復共諸苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初違過人或癡狂心亂痛惱所纏

雜住學處第十五

佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住持舉戲笑更相打拍諸苾芻尼語言師妹莫雜亂住持舉戲笑更相打拍若雜亂住持令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸尼如是教語竟不從諫即以結縛尼白苾芻尼白佛佛告諸尼應可屏諫廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白苾芻尼白佛佛告諸尼汝等應可受隨愛作白四羯磨對衆勸諫若更有餘如是流類同前集衆一尼

大德尼問實阿貴乃至制學應如是說

作白

大德尼僧伽難此可愛隨愛三苾芻尼雜亂而住持舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住持舉戲笑若雜亂住持令善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損彼二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽難此可愛隨愛三苾芻尼僧伽應許此可愛隨愛三苾芻尼作不捨華住白四羯磨白如是次作羯磨准白應為

諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨離彼二尼時彼堅執不捨云此是真實餘皆虛妄時諸苾芻尼以結縛尼白苾芻尼白佛佛以此結縛同前集尼問實阿貴乃至制其學處應如是說若復苾芻尼共餘苾芻尼雜亂而住持舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言師妹莫雜亂住持舉戲笑汝雜亂住持令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可善三惡惡正諫隨教應結今捨

大德尼問實阿貴乃至制學應如是說

是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
尼謂可愛受或復餘尼雜亂而住
者謂不別住持舉戲笑者縱逸身心
高聲談笑諸若此者謂此法中
尼謂是別嫌如教廣說捨者善若不
捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說
僧伽伐尸沙者事如前說

此中犯相其事云何若若尼別嫌
之時事不捨者皆得惡作若作白四
羯磨如法如律如佛所教諫誨之時
捨者善若不捨者自了之時得單吐
罵皮也罪作初善了時得罪同前若
第二善了時亦得前罪若第三善了
時若了之時而不捨者得僧伽伐尸
沙若作非法而衆和合若作如法而
衆不和合若作似法而衆和合若作
似法而衆不和合若不如法如律如
佛所教而衆法者並皆無犯時彼若
若尼若於座上告大眾言大德我若
若尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若
不說者乃至其罪未如法說悔以來
若復共餘若若尼作白羯磨乃至白
四法一一皆得惡作罪又無犯者家

大藏經律部文獻卷第六 第十卷

初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
勸其獨住學處第十六

緣處同前時可愛受若尼雜亂
而住傍與白四羯磨後各別而住時
吐罵離尼詎二尼所作如是諍嫌
妹何故不共同居別別而住姊妹勿
共雜亂而住得善法增長即以此緣
尼白若若必當白佛佛告諸若若尼
汝等應可屏諫吐罵離尼處如是
諍嫌姊妹勿作是語莫為別住若別住
時令善法增長不復棄損如妹可捨此
別住惡見諸若若尼聞佛教已即往
屏諫其吐罵離尼堅執不捨若言此
法實餘皆虛妄復以此緣尼白若若
必當白佛佛告諸若若尼汝等應與
尼白四羯磨對衆諫之若更有餘如
是流類同前衆衆一尼作白大德尼
僧伽可受可愛受二若若尼雜亂而
住僧與白四羯磨後各別住此吐罵
離尼若若尼詎二尼所作言姊妹可
共同住善法增長若別住時善法衰
損僧已屏諫堅執不捨去此法實餘

大藏經律部文獻卷第六 第十卷

皆虛妄若若若尼僧伽時至者若
若尼僧伽應許此吐罵離尼若若尼
作不捨別住惡見白四羯磨白如是
以作羯磨準白應為

諸若若尼既奉教已即以白四羯磨
諍吐罵離尼時彼亦堅執不捨去此真
實餘皆虛妄時諸若若尼以緣白若
若必當白佛佛以此緣同前集尼問
實阿夷乃至到學處如是說
若復若若尼知餘若若尼樂為獨住
諸若若尼詎是若若尼言大德莫為
獨住汝獨住時令善法增長不得增
益姊妹應可共住令善法增長不復
棄損諸若若尼亦應言言大德勿嫌
獨住今善法增長大德應可捨此獨
住惡見作是諍時捨者善若不捨者
應可三惡惡正諫誨教應隨令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
尼謂吐罵離尼或復餘尼雜亂而住
者謂不別住持舉同前如教廣說捨
者善若不捨者應可三諫白四羯磨
乃至廣說僧伽伐尸沙
此中犯相其事云何若若若尼別嫌

大藏經律部文獻卷第六 第十卷

時事不捨者皆得惡作若作自淨捨者善不捨者得惡罪初羯磨時舍者善不捨得罪同前第二番了時亦得嚴羅者第三番羯磨了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而棄和合乃至若不依法如律如佛所教而棄法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大眾言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已未若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城拘蘭錫迦迦竹林園中于時大聲聞眾苾芻尼而於此處夏三月安居所謂准陀尼印陀尼摩羅婆尼鉢吒折囉尼阿叱迦尼住史摩尼蘇摩尼瘦喬答尼蓮花色尼大世主尼復有如是眾多諸尼皆於此歲夏三月安居時世飢饉乞求難得時由羅難陀尼常與諸尼同諍紛擾而住告歡喜近歡喜珠璣欲尼言汝等可來共破和合苾芻尼僧

大德尼僧伽和合此羅難陀尼苾芻尼

大德尼僧伽和合此羅難陀尼苾芻尼

伽及和合法輪時彼諸尼報言法師聞尼象中有大威德天眼明淨觀知他心凡所造起無不知覺我等何能輕破和合時由羅尼曰我有方便問言有何方便答曰我等可以衣鉢飲食醫藥野具攝持尊宿苾芻尼少苾芻尼隨身執近或兵腰條絡囊衣鉢教授誦持令其作意歡喜尼曰由羅難陀我等當重以有斯理應與方便諸尼覺察即以此緣白諸苾芻尼苾芻尼應如是緣勿異方便破和合僧伽如破僧伽事勿堅執住與諸僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住可持破僧伽事諸苾芻尼聞佛教已即往昇殿其地羅尼堅執不捨言言此法實餘皆虛妄復以此緣白諸苾芻尼白佛佛告諸尼汝等應與此羅尼白四羯磨對大眾諸尼更有餘如是法類同前眾衆一尼作白

大德尼僧伽和合此羅難陀尼苾芻尼

大德尼僧伽和合此羅難陀尼苾芻尼

與方便欲破和合苾芻尼僧伽伽已昇殿彼尼堅執不捨云此法實餘皆虛妄者苾芻尼僧伽時至諸苾芻尼僧伽應許此由羅難陀尼作不捨破僧伽方便惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應為

諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨誦囉囉囉尼時彼堅執不捨云此真實餘皆虛妄由羅尼復作是語大德莫共彼尼有所論說若好者惡廣說乃至白四羯磨云此真實餘皆虛妄尼白苾芻尼苾芻尼佛以此緣同前集尼問實詞責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語教苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住姊妹汝可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諍時捨者善若不捨者應可再三惡惡正諍隨教應諍令捨是事捨者善若不

大德尼僧伽和合此羅難陀尼苾芻尼

捨者僧知伐尸沙

尼謂此羅離尼友復餘尼言和合者謂是一味僧知者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲為二分方便者欲為違越勸作時事堅執而住者謂此羅離尼助伴四人為問時事受而住諸尼者謂此法中尼語彼尼者謂此羅離尼言者謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者惡可三緣乃至廣說僧知伐尸沙者事如前說

此中犯相其事云何若若尼別諫時事捨者善不捨者皆得惡作罪作白四羯磨如法如律如佛所教誡誡之時捨者善不捨白丁之時得惡作罪也若捨了時而不捨者得僧伽伐尸沙若不如法如律如佛所教誡法者並皆無犯時彼若尼若若於座上告大衆言大德我若尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不犯者乃至其罪未如法誡悔已來若復共捨若若尼作白四羯磨乃至白四法一一皆得惡作

律藏卷第六 僧尼戒律

助伴破僧如學處第六

今時世尊即於本座為諸賢聞尼弟子欲制破僧如隨伴學處告諸尼尼曰汝等若尼且來須起僧伽有少事者

世尊知而故問廣說如前世尊即便問此羅離尼助伴尼曰汝等實知此羅離尼欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作時事堅執而生汝共為伴順邪道正告諸尼若尼曰姊妹共飲若尼有所論說若若尼惡何以故而彼若尼是法律語依於法律而作言說知而方說非不知說彼受樂者我亦受樂汝等實作如是說不吝言實余世尊告曰汝非沙門女非出家女之所應作非隨順行是不清淨世尊種種訶責已告諸若尼廣說如前乃至我觀十利為諸賢聞弟子制其學處應如是說

律藏卷第六 僧尼戒律

以故彼若尼是順法律律法律語

言無處受彼受樂者我亦受樂諸若尼應以此若尼言具事其作是說彼若尼是順法律律法律語言無處受彼受樂者我亦受樂何以故彼若尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝等實破僧伽和合僧處律僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大勝教法今得先願安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪道正勸作時事堅執而住諸若尼如是說時捨者善若不捨者惡可三緣乃至廣說僧知伐尸沙

若復若尼者謂此羅離尼友復餘尼一二多者謂此羅離尼伴數喜近歡喜殊勝樂等三人已去名多順邪道正者共欲為伴順其邪見違失正理諸若尼者謂此法中人若若若惡者勿復共論行善止惡何以故彼是知法律人有所有言說皆是隨順大勝教法府說乃至堅執而住皆是別諫之終若不捨者僧知應三緣廣如

律藏卷第六 僧尼戒律

根本說一切有部毗奈耶毘奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏密監奉
勅雕造

卷之六 增上八卷

三藏法師藏經卷 第三

4

余時薄如管在室羅伐城時毗訶山
有十二衆悉皆尼謂離陀那波離陀
毗羅離陀珠毼離陀皮沙底沙查恒
羅皮沙波羅多底沙洛綺多跋陀羅
蘇跋陀羅離陀那迦多斯等皆為
淨家惡法與諸男子共為戲笑歡言
交涉作種種事身相打觸同一林坐
周擊而食同醵飲酒採花摘果隨情
所好歌舞作樂粧粉嚴身放逸掉舉
倒身及踞狀若魚鱗或作馬鳴或為
牛吼口中更出種種奇聲鳥雀共聞
及男女相搶如是戲弄作諸非法由
是因緣於毗訶山聚落惡名流布所
有諸尼欲求此者聞對機警皆不復
來諸舊佳人並皆四散時有衆多必
皆尼遊行至此於日初分執持衣鉢
入聚落行乞食空鉢而還一無所獲
諸尼便念此大衆飛落人民堪感安
隱宜樂諸乞求者咸得充飽因呵我

等一無所獲豈非尼衆先於此住作諸非法為汙家行作不軌事身相觸近邊令人衆生不信心耶時衆落中諸長者等因有籌議同乘一庫中有鄭波索迦名溫路迦是詣乞食尼空鉢而入還空鉢出是已在一邊立問諸尼曰何故空歸諸尼即便具說其事鄭波索迦曰若舍仁等可往室羅伐城互以此事白世尊知衆惡我等故詣志喜尼默受其語時鄭波索迦札詣尼足白言聖者今日慈愍於我宅中為受微供尼衆為受臥至宅所以上妙食乎自持奉皆令飽足爾爾木淨漱已屏除野器施主取席上坐前坐尼為說法示教利喜從座而去時詣尼來於憐薩羅人間遊行漸至室羅伐城時彼尼衆見客尼來即為解勞共相問訊得安樂不詣尼以緣悉皆具報諸尼聞已告詣志喜尼白佛佛告大世主曰為答弥頗能與五百上座志喜尼往枳芑山為十二衆尼作教達羯磨不答言大德我實能去佛言高答弥有五國緣作教達

五言元曉集卷第七 第二

羯磨非法非律尼衆得越法罪云何
為五謂一不詰問二不令憶念三不
審其事四彼不自言五人不現前雖
實犯罪應合責心今其說悔已訖之
罪更令直說是謂五種非法驅遣衆
付越法罪復有五緣作驅遣羯磨如
法如律衆無越法翻上應和欲至彼
山可於路次一處而住應差詰問其
苦尼若無五法即不應差設差應捨
云何為五有愛惡怖礙於詰不詰不
能解了若有五法合差不應捨棄云
何為五及上應知如是應差如常集
僧已應先問彼汝某甲苦尼能往
枳咤山詰問十二衆苦尼行非法
不彼尼答我能次令差苦尼作白羯
磨大德尼僧知此某甲苦尼無
欲往彼枳咤山詰問十二衆行家
苦尼若尼僧知時三聽者僧如應許
僧知今差某甲苦尼為詰問人往
枳咤山詰問十二衆行家苦尼白
如是羯磨准白應作

次當往至枳咤山城教座席為燒雜
若彼聞聲來集者善如不來者即

應為作驅遣羯磨若未應告元由汝
等共作如是種種非法不清淨事若
其罪應告彼言由此因緣故來為汝
作驅遣羯磨時十二衆聞大世主欲
為我等作驅遣事是時毘陀羅蘇跋
陀羅孫陀羅遊多作如是念若餘
十二衆由其惡行毀壞正法我等同
舍今大世主為彼諸人作驅遣羯磨
者亦為我等作驅遣事便持衣鉢出
城西門漸漸遊行至室羅伐所犯之
罪可說悔者如法對說可責心者依
法責除與清淨尼共為受用其大世
主與五百人城東門入至所住處教
座席為燒雜餘十二衆聞皆來集其
詰問尼問十二衆曰今由汝等行其
惡行毀壞正法是事實不實言實余
時詰問尼知衆尊已作白羯磨
大德尼僧知此毘陀羅蘇跋陀羅
羅難陀羅珠難陀羅尼作行家行
此等諸尼作諸惡行毀壞正法者必
苦尼僧知時三聽者苦尼僧知應
許難陀等差苦尼作行家行無奔捨
心僧知今為作驅遣羯磨白如是

白

時有溫路迦耶波索迦見是事已往
詣大世主高答弥摩頂礼足已在一
面坐時大世主高答弥為溫路迦耶
波索迦說法示教利喜勸令修善發
歡喜心告言彼行家惡行苦尼已
驅遣訖時溫路迦耶波索迦白世主
高答弥願哀愍我明日就家為受報
供高答弥默然受請時溫路迦耶波
索迦既見受已即於其夜倍辦飲食
明日清旦今便往詣高答弥飲食已
辦幸願知時高答弥與諸尼衆執持
衣鉢往溫路迦耶波索迦宅苦尼
衆就座而坐高答弥持淨飲食俵
次行與今眾飽滿洗手齒漱口已
時耶波索迦於世主高答弥前平座
聽法示教利喜從座起去時大世主
高答弥遊行入闕至室羅伐城置衣
鉢洗足已往詣佛所頂礼像足在一
面住白佛言我為難陀耶波難陀等
差苦尼作行家惡行驅遣羯磨法訖
白佛已礼足而去
時難陀耶波難陀等差苦尼共相謂
言若人墮地還修地起我等共往室

時有溫路迦耶波索迦見是事已往

羅伐城於佛及大世主高答亦甚喜
尼衆所求來懺謝即漸行至室羅伐
城時高答亦開離陀波難陀亦甚喜
尼等來至此城時世主高答亦共五
百尼衆往詣佛所頂禮佛足在一面
坐時大世主高答亦白佛言世尊我
聞離陀波難陀亦甚喜尼等今來至
此若相見者如何逢迎佛言若見彼
時不須共語若尊者亦莫禮拜少
者來拜莫言無病若求居止當與邊
房若覓牀席臥具與故破物若言我
是尊者何為與我故破之物即可語
言汝是癡老為佛大慈與汝等此物
時大世主高答亦開佛說已禮佛
而去

在室羅伐城時

止處得下惡房便作是語我等尊者
何回與惡物時大世主方便告言汝
等實是癡老大師悲愍今與汝等故
破之物不生歡喜時離陀波難陀亦
尼等作如是讚我等所為言語意趣
彼既離羅薩陀羅連進多事與我相
似事無有別我今宜往共彼善量既
至彼已時離陀羅薩陀羅連進多事
共語歡懷問訊彼既見已報言理合
諸老宿尼不共我語仁等先時所有
行跡語言與我相似何因亦復不見
逢迎諸尼答曰我等所有行跡語言
誠不異然我於犯惡說悔者已為
說悔應責心者我已貴除無犯清淨
是故我等不能與汝惡行破戒之人
共為受用如持戒者聞是告已便作
是語彼諸尼衆有受惡怖癡有如是
同罪

在室羅伐城時

尼白甚喜甚喜白佛所以此緣同前
離陀波難陀實乃至割學應如是說
若復甚喜尼於村落城邑往行他家
行惡行行他家亦來見聞知行惡行
亦來見聞知諸甚喜尼應語彼甚喜
尼言善哉汝等行他家行惡行行他
家亦來見聞知行惡行亦來見聞知
汝等可去不應住此彼甚喜尼語諸
甚喜尼言大德有受惡怖癡有如是
同罪甚喜尼有受惡怖癡有如是同
罪諸大德有受惡怖癡有如是同罪
甚喜尼有受惡怖癡有如是同罪
甚喜尼無憂惡怖癡汝等行他家行
惡行行他家亦來見聞知行惡行亦
眾見聞知具善汝等應捨受惡等言
諸甚喜尼如是說時捨者尋若不捨
者應可舍三惡惡正諫隨教應捨
今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙
尼者謂是離陀波難陀等尼眾復
餘尼乃至三人或多人於聚落中若
謂知吃山行他家者有二因緣而汗

在室羅伐城時

他家云何為二一謂共住二謂受用
何謂共住謂與男子同一牀坐同一
槃食同飲酒飲漿飲茶何謂受用
樹葉花果及齒木等行惡行者謂行
惡重罪惡之法家者婆羅門居士等
舍見謂毘舍闍闍耳識知謂餘識諸
善尼者謂此法中尼應語彼善尼
者謂別諫言謂如前廣說若別諫時
捨者善若不捨者惡善尼應語三諫
以白四法皆如上說此中犯相其事
云何善尼知彼如法為作毘舍闍
應而後說言有憂意等皆得惡作
善尼別諫時若捨者善若不捨者得
毘舍闍也餘並同前破僧嚴說
惡住連諫學處第二十

緣覆問前時成沙洛綺多必善尼有
其過惡諸尼結念令其改悔利益而
住語言姊妹有過可如法發露勿作
覆藏若發露者得安樂住時成沙尼
語諸尼曰汝等種種家族廣說如餘
莫向我說少許若好若惡我亦不向
諸大德說若好若惡諸大德止其勸
我莫說說我即以此緣尼白必善尼

當白佛佛告諸善尼汝等應可與

彼屏諫廣說乃至作白四羯磨堅執
不捨云此法實餘皆虛妄復以此緣
尼白必善尼當白佛佛緣此事同前
集尼同實訂實乃至相問應如是說
若復必善尼惡性不受人語諸善尼
尼於佛所說戒經中如法如律勸誨
之時不受諫語言諸大德莫向我說
少許若好若惡我亦不向諸大德說
若好若惡諸大德止其勸我莫論說
我諸善尼語是必善尼言具善尼
等莫不受諫語諸善尼於佛所說
戒經中如法如律勸誨之時應受諫
語具善如法諫諸善尼語諸善尼
亦如法諫具善如是如來應正等覺
佛聲聞眾便得增長共相諫誨具善
汝等應捨此事諸善尼如是諫時
捨者善若不捨者應可善三勸懇正
諫隨教應捨今捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙

尼者謂成沙必善尼或復餘尼惡性
不受人語者若善必善尼以隨順言
不違正理正勸諫時自閉已情不相

當白佛佛告諸善尼汝等應可與

領納諸善尼者謂此法中尼於佛
所說戒經中者佛謂大師於戒經中
說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙
法三十三泥薩祇波連成迦法一百
八十波連成迦法十一波羅成提舍
尼法眾多學法七滅諍法經者是佛
所說戒弟子說與理相應是略詮義
依如是等法律勸諫之時不受他語
自守惡性堅執而住諸大德莫向我
說若好若惡等者謂好事不須勸惡
事勿相連此等皆是別諫之詞大德
止者更重惡惡彰不受語乃至三諫
廣說如前此中犯相其事云何知諸
善尼如法諫時得罪輕重亦如前
說若得羯磨已所有行法應可順行
云何行法所謂不應與他出家近因
及為依止不當求家女不應差往必
處而請教授設先被差亦不應去有
定必善尼不應詰問羯磨等事亦不
應呵若有二十法若所有羯磨不應
為解及出罪何謂二十謂眾所不現
恭敬身不輕利故或於眾前不坐卑
下不攝敬傍故或於出離不肯隨從

當白佛佛告諸善尼汝等應可與

不從治法故或於衆邊不行奉勸奉
敬法故或於界中不求解放於罪無
悔故或仗王家及勸事官或依外道
及以別人不依於衆者俗人衣及外
道服承事外道作不應行悉重尼學
處而不修習或罵苾芻尼或時瞋恚
或復呵叱或令衆失利或不欲同住
若有此二十法不應與解

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法
十二初犯八至三緣若苾芻尼隨二
一犯故覆藏者二部僧伽應與作半
月行摩都耶行摩都耶竟餘有出罪
若解可二部僧伽意者二部僧伽各
二十衆當於四十衆中出是苾芻尼
罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼
罪不得除二部僧伽得罪此是出罪
法今問諸大德是中清淨不_三法
諸大德是中清淨然故我今如是持
第三部三十三捨墮事
諸大德此三十三捨墮祇波遠底迦
法半月半月戒經中說_二
切攝頌曰
持離衣洗水取衣乞過受同價及別主

苾芻尼戒經卷第七 第三十頌

遣使送衣道

有長衣不分別學處第一

緣在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣
每於齋日未時洗濯手足禮拜二師
及札世尊稱讚寺宇或塗牛糞或入
村乞食或取飲食受教聽法於此等
時各別者衣許張疊疊多有香粉嚴
飾香品讚頌思惟時諸少欲苾芻見
共嫌耻云何苾芻多畜長衣廢修正
業諸苾芻以緣白佛佛集二衆廣說
如前問知實已種種呵責多欲不足
難養難滿讚歎少欲知足易養易滿
知量而受修持多行告諸苾芻曰廣
說乃至我觀十利為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼作衣已竟羯耶耶衣復
出得長衣分別應畜者過畜者泥薩
祇波遠底迦
今時世尊為諸聲聞弟子制學處已
時有長者施衣具如苾芻律乃至前
是制制今更重開應如是說
若復苾芻尼作衣已竟羯耶耶衣復
出得長衣齊十日不分別應畜者過

苾芻尼戒經卷第七 第三十一頌

畜者泥薩祇波遠底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已
竟羯耶耶衣復出者有作衣竟非出
羯耶耶衣有出羯耶耶衣非作衣竟
有出羯耶耶衣作衣亦竟有非作衣
竟非出羯耶耶衣初句者若苾芻尼
浣淨縫刺作衣已竟然僧伽未出羯
耶耶衣第二句者若苾芻尼作衣未
竟僧伽已出羯耶耶衣第三句者若
苾芻尼作衣已了僧伽復出羯耶耶
衣第四句者若苾芻尼作衣未竟羯
耶耶衣未出言得長衣齊十日者謂
是十夜長衣者謂守持衣外別有餘
衣作分別法應畜者過畜者泥薩祇
波遠底迦者此物應捨其罪當說波
遠底迦者謂是燒棄墮落棄謂犯罪
者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受
燒棄若又犯此罪若不惡惡說除便
能障身所有善法故名波遠底迦此
中犯相其事云何若苾芻尼月一日
得衣於十日內應持應捨應作法若
與他若不持捨不作法不與他至十
一日明相出時泥薩祇波遠底迦

苾芻尼戒經卷第七 第三十二頌

若若當尼一日得衣二日不得衣乃
至十日得衣不為持等至十一日
相出九日中所得衣皆犯捨墮如是
乃至八日等所得衣作旬日數多少
准前應知

若若當尼一日得衣二日得衣彼若
當尼於十日內前所得衣應持後所
得衣應捨等或可翻此若不作法至
十一日明相出時二日中所得衣皆
泥薩祇波連底迦如是乃至三日等
得衣准事應知若若當尼一日得五
衣乃至二日等得衣應同前作法若
不作法至十一日明相出時皆泥薩
祇波連底迦

若若當尼一日得衆多衣若若若後
應持一衣餘皆作法若不作法至十
一日明相出時皆泥薩祇波連底迦
若若當尼一日得衆多衣二日已去
亦得衆多衣作法同前若不作法至
十一日明相出時得罪同前此等皆
是由前緣後相續生過故若若當尼
犯泥薩祇波連底迦衣不捨不經有其罪
不說悔若得餘衣皆犯捨墮若若當

若若當尼一日得衆多衣若若若後

尼其泥薩祇波連底迦而不經宿罪不
說悔雖所得衣並犯捨墮若捨衣經
宿而罪不說悔得所得衣並犯捨墮
由前緣故若若當尼當衣已犯捨
墮不為三事凡所得衣若若若終水
罪應捨乃至隨有所得沙門女與
養命之緣並泥薩祇波連底迦由前
緣故若捨衣經宿其罪說悔得所得
衣並皆無犯

離五衣過處第二

緣同前時諸若當多衣三衣違安
居處所得衣財洗滌刺已內衣帶中
繫縛使穿寄主人若若若上下二衣
遊行入關既去之後主人為彼藏舉
眼遮開多有作得違廢讀誦誦念
思惟省事若若當便生嫌惡感作是語
如何若當多衣長衣妨他正業時諸
若當以事自佛佛以此緣同前集衆
問責責廣說乃至罰其學處應如
是說

若若當尼作衣已竟獨脫離衣說
出於五衣中離一衣界外宿下至
一夜泥薩祇波連底迦

若若當尼一日得衆多衣若若若後

如是世尊為諸聲聞弟子制學處已
時大迦波衣重如若當律乃至前
是制制今更隨開應如是說

若若當尼作衣已竟獨脫離衣復
出於五衣中離一衣界外宿下至
一夜除衆作法泥薩祇波連底迦
衣已竟獨脫離衣復出有四句差別
如前離一衣者於僧伽藍置單
僧伽安坐婆娑俱蘇洛迦僧脚崎五
衣之中離一衣界外而宿乃至明
相出除僧伽獨脫離衣波連底迦
此犯捨物同前作法此中犯相其事
云何

攝頌曰

一二多舍村精羅圍繞家禁外道舍
舖店及樓場堂車舡林樹皆有四不同
於四威儀中彼衣應各識
有一舍村二舍村多舍村精羅圍繞
園村並園村一村有一勢分有多勢
分多村有一勢分有多勢分一家有
一勢分有多勢分多家有一勢分有
多勢分如是應知若若後樂家外道家
若舖店樓及場堂車舡林樹皆有一

若若當尼一日得衆多衣若若若後

多勢分四種不同

云何一舍村謂山野人同居一舍此
齊幾何是其勢分謂盡舍內外有
一尋又復齊其春燒炒磨食飲食
聚會之處亦名勢分若苾芻尼衣在
舍中身居勢分或衣居勢分身在舍
中頭相出時此無有犯若置衣舍內
及勢分中身居異處便得捨墮一舍
既尔二舍亦然

云何多舍村謂村內人家門無次第
撩亂而住此齊幾何名為勢分爲異
爲同若此村無勢分亦無共處離未
分齊據家爲准云何牆圍村謂村四
面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂
盡牆內外有一尋又復齊其雞飛墮
處又齊懷慚愧人便利之處是其勢
分餘如前說

云何華園村謂村四面以華園繞此
齊幾何名為勢分謂盡華園內外有一
尋又復齊其牛羊足塵所及之處又
齊六牛竹車迴轉之處是爲勢分
云何塋園村謂村四面以塋園繞此
齊幾何名為勢分謂盡塋園內外有一

北齊書卷之七 卷之七

尋又復齊其十二肘所及之處又

齊齊其掃時後大磚石所及之處
是其勢分云何一村有一勢分謂於
此村有一園一神廟衆集之處是
謂一村有一勢分此齊幾何名為勢
分謂盡園林外有一尋又復齊其
春燒炒磨食飲食聚會之處是其
勢分云何一村有二勢分謂於此村
有多園林多神廟衆集之處是謂一
村有多勢分此齊幾何名為勢分爲
異爲同若此齊幾何但齊室中云何
多村有一勢分謂此多村有一園林
一神廟衆集之處是謂多村有一勢
分此齊幾何名為勢分村中並是外
各一尋又復齊其春燒炒磨食飲飲
食聚會之處亦名勢分云何多村有
多勢分謂此多村有多園林多神廟
衆集之處是謂多村有多勢分此齊
幾何名為勢分爲異爲同若此齊幾
何名爲勢分爲異爲同若此齊幾何
分餘並如前云何一家有一勢分謂
此家中有一家長兄弟姊妹是謂一
家有一勢分事並同前一舍村說云
何一家有多勢分謂此家中有多家

北齊書卷之七 卷之七

長等分別是一事有多勢分此齊
幾何名為勢分謂齊門未更無勢分
云何多家有一勢分謂諸家中有一
家長兄弟不分是謂多家有一勢分
云何多家有多勢分謂此諸家有多
家長兄弟分別此齊幾何名為勢分
此無勢分餘並同前一舍村說云何
有一勢分宅中捨是外有一尋又復
齊其安置竿鼓琵琶蕭笛料理供
具聚會飲食處來亦是勢分云何一
役樂家有多勢分謂此家中有多家
長兄弟分別是謂一家有多勢分此
齊幾何名為勢分何共何別別謂據
彼兄弟而居分齊共謂安置竿鼓
來云何多役樂家有一勢分謂此諸
家有一家長兄弟不分是謂多家有
一勢分此齊幾何名為勢分宅中捨
是外有一尋又復齊其安置竿等並
名勢分云何多役樂有多勢分謂此
諸家有多家長兄弟分別此齊幾何
名為勢分何共何別別謂據此齊幾
何一外道家有一勢分謂此家中同
一見解無別意趣此之勢分宅中捨

北齊書卷之七 卷之七

是外有一尋又齊腰腰牛其安置於
新皮服居持柁柁火爐咒等春
構飲食聚會處未去何一外道家有
多勢分謂此家中有多見解意趣不
同此之勢分何何別謂齊天祠去
何多外道家有有一勢分謂諸家中同
一見解無別意趣此之勢分宅中起
是外有一尋又齊腰腰牛其安置於
何多外道家有有一勢分謂此諸家有
多見解意趣不同此之勢分何何別
別此無勢分去何一舖有一勢分謂
此舖中有一家長兄弟不分此之勢
分中開起是外有一尋又齊安置貨
物計秤量度交易之處去何一舖有
多勢分謂此舖中有多家長兄弟分
別此之勢分何何別謂交易生牀
去何多舖有一勢分謂此諸舖有一
家長兄弟不分此之勢分中開起是
外有一尋又齊安置貨物等處去何
多舖有多勢分謂此諸舖有多家長
或兄弟分別此有幾何是其勢分何
何別此無勢分去何一店有一勢
分謂此店中有一家長兄弟不分此

卷之四 印度撰述

之勢分中開起是外有一尋又齊
置小走大走油底小豆米米味長切
貝絲絲大雲等物計秤量度交易之
處去何一店有多勢分謂此店中有
多店主或兄弟分別此有幾何是其
勢分何何別謂諸物販賣去何一
店有一勢分謂此諸店有一店主兄
弟不分此之勢分中開起是外有一
尋又齊安置貨物等處去何一店有
多勢分謂此諸店有多店主或兄弟
分別此有幾何是其勢分何何別
別此無勢分去何一樓有一勢分謂
此樓中有一樓主兄弟不分此之勢
分中開起是外有一尋又齊腰會飲
食處未去何一樓有多勢分謂此樓
中有多樓主或兄弟分別此有幾何
是其勢分何何別謂安置梯處
去何多樓有一勢分謂此諸樓有一
樓主兄弟不分此之勢分中開起是
外有一尋此齊幾何是其勢分何共
何別謂安置梯處去何多樓有多勢
分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別
此有幾何是其勢分何何別答此

卷之四 印度撰述

與勢分去何一樓有一勢分謂此樓
中有一樓主兄弟不分此之勢分
中開起是外有一尋安置較度量之
處去何一樓有多勢分謂此樓中有
多店主或兄弟分別此有幾何是其
勢分何何別謂諸物販賣去何一
樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄
弟不分此之勢分中開起是外有一
尋安置較度之處去何多樓有多勢
分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別
此有幾何是其勢分何何別答此無
勢分去何一樓有一勢分謂此樓中
有一樓主兄弟不分此之勢分中開
起是外有一尋謂繫牛馬處到車
乘所及之處去何一樓有多勢分謂
此樓中有多樓主或兄弟分別此有
幾何是其勢分何何別謂到門內去
何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓
主兄弟不分此之勢分中開起是外
有一尋繫牛馬到車乘所及之處去
何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓
主或兄弟分別此有幾何是其勢分
何何別答此無勢分去何一車有一

卷之四 印度撰述

分謂此一車有一車主兄弟不分此之
勢分謂駕車行住中間是外有一
尋食飲飲食餐牛到草棄糞及處去
何一事有多勢分謂此一車有多車
主或兄弟分謂此齊幾何是其勢分
謂齊車觀何共何別共謂此處去何
多車有一勢分謂此諸車有一車主
兄弟不分此之勢分謂駕車行處去
何多車有多勢分謂此諸車有多車
主或兄弟分謂此齊幾何是其勢分
何共何別答此無勢分去何一缸有
一勢分謂此一缸有一缸主兄弟不
分此之勢分謂缸行住中間是外
有一尋謂擊從處餐飲飲食去何一
缸有多勢分謂此一缸有多缸主或
兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊
缸邊去何多缸有一勢分謂此諸缸
有一缸主兄弟不分此之勢分謂缸
行住

法華經疏卷第七 第三十四

不分此之勢分謂此林內中間是
外有一尋又沒齊其採花之虞食取
飲食之虞去何一林有多勢分謂此
一林有多林主或兄弟分別此齊幾
何是其勢分謂齊并來去何多林有
一勢分謂此諸林有一林主兄弟不
分此之勢分中間是外有一尋及
採花處去何多林有多勢分謂此諸
林有多林主或兄弟分別此齊幾何
是其勢分何共何別答此無勢分去
何一樹有一勢分謂枝葉交密所及
之虞中間是外有一尋又於五月
日正中時樹影及處若無風時花葉
果下墮落之虞及雨時水潦及處去
何一樹有多勢分謂樹枝葉交密不
交此齊幾何是其勢分何共何別謂
是齊樹根去何多樹有一勢分謂此
諸樹枝葉相交覆所及處中間是
去何多樹有多勢分謂此諸樹各各
相離枝葉不交此齊幾何是其勢分
何共何別此無勢分交盡尼有犯無
犯准上可知

法華經疏卷第七 第三十五

若忘言尼行住坐卧時志樂許承是
雖未勢分佛言中生聞婆羅門種
沒羅樹相離七尋花果茂盛此七樹
間有四十九尋齊此已未是行若
尼不失衣分齊過此便失若住坐卧
時但一尋內若二界中間卧時衣角
不離身未是其勢分若忘言尼離衣
宿應為三尋犯文並如前說

提婆說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

甲辰歲南齊國大藏都監奉
勅雕造

法華經疏卷第七 第三十六

根本說切有部菩薩尼藏卷第八

三藏法目卷之八 制得

一月未學處第三

余時薄加瓦在空羅伐城時諸比丘多者長衣官得青衣不即作衣但知舉者更經餘者若得如是相似之打我當作衣如青既然黃亦白衣及得厚薄亦皆貯當時少欲慈共生嫌將云何若多者衣物發而時當不肯作衣必當白佛辨以此緣同前集衆問實詞實廣說乃至制其學處應如是說

若復慈尼作衣已竟轉耶那衣復出得非時衣欲須應受已當疾成衣若有望慶求令滿足若不足當得青經一月若過者泥薩散波遠成迦慈尼者謹此法中尼衣已竟轉耶那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張轉耶那衣者一月謂從八月十六日至九月十五日若住處張轉耶那衣者五月謂從八月十六日至正

月十三日是名時餘名非時若有望慶者謂九月十五日得青一月者謂從九月十六日至十月十五日兄弟姊妹師主等當與我共居三年會者六年會者頂上會者三年會我當得衣若足者若不足者一不足者得青一月若過者泥薩散波遠成迦前說此中犯相六事云何

新六日
有至望慶生迦不同衣新故衣相殊條款對子義

若慈尼月一日得少青色衣未作而當有希望慶者得如是同色衣時我當作衣即於是日得同色衣彼慈尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩散波遠成迦
若慈尼一日不持餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼慈尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出亦泥薩散波遠成迦若復慈尼十日不得餘衣十一日不得十二日

論多尼藏卷第八 第三篇

不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨違若慈尼二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不作法三十一日明相出泥薩散波遠成迦如得青色衣既余得餘色衣事皆同此若慈尼一日得青色衣不作而當無別望慶便作是念若得如是同色衣者我當作衣即於是日得同類衣時慈尼於十日內作衣應持應作法若不作法者至十一日明相出時泥薩散波遠成迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣應如前說如得青色衣既余得餘色衣等事皆同此若慈尼一日得青色衣不作而當有希望慶然希望慶時若長速不得所求無力能得或於是日得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至三十日方得餘衣衣事同前說若慈尼一日得青色衣不作而當有希望慶其所望慶雖未得衣心不斷絕或於是日得青色衣如前廣說

論多尼藏卷第八 第三篇

若苾芻尼一日得青色衣不作而著
情有希望若所望處皆斷絕者彼亦
苾芻尼所得之衣於十日內應持應捨
如前廣說

今時具壽解波離白佛言大德有幾
種本佛言有二種一新一故新謂新
織故謂曾經四月著用解波離復有
五種衣一有施主衣二無施主衣三
往還衣四死人衣五棄掃衣六何有
施主衣謂有男女半擇迦為其施主
七何無施主衣謂无男女半擇迦為
其施主八何往還衣如有死人眷屬
哀念以衣贈送置於死上送至燒處既
焚焚已還持此衣奉施僧眾九何死
人衣於屍林中死者之衣無主攝受
十何棄掃衣此有五種一何為五一
道路棄衣二棄掃履衣三河邊棄衣
四鐵所穿衣五破碎衣復有五種一
大燒衣二水所漬衣三鼠齒衣四牛
糞衣五疥癩衣

若苾芻尼得新衣欲作衣者應洗淨
裁縫而重為僧伽耶兩重為尼師但
一重為毘阻羅僧伽一重安曇婆娑

若苾芻尼得新衣欲作衣者應洗淨

若苾芻尼二重為僧伽耶時若欲更
著第三重者時得惡作罪至十一
日明相出時便犯捨墮若苾芻尼於
新僧伽耶處云舊衣擬將別用揭時
得惡作罪至十一日明相出時便犯捨
墮若苾芻尼於新僧伽耶處去其舊
衣未縫治還欲安此者無犯至十一
日明相出時不妄了者泥薩秋知僧
伽耶既然於尼師但事皆同此若苾
芻尼有新毘阻羅僧伽耶第二重帖
時得惡作罪至十一日明相出時便犯
捨墮安曇婆娑亦復如是若苾芻尼
得故衣欲作衣者應洗淨裁縫四重
為僧伽耶四重為尼師但兩重為毘
阻羅僧伽及安曇婆娑若苾芻尼於
二重毘阻羅僧伽及安曇婆娑若欲
更著第三重者時得惡作罪至十一
日明相出時犯捨墮若苾芻尼於
此重衣若欲捨去或不安有犯無
犯廣如上說若苾芻尼有主往還衣
人未准其新故重數應知若其捨衣
時隨意重數作無所限

今時具壽解波離白佛言大德僧伽
耶有幾種條數去何佛告解波離有
九種別去何為九謂九條十一條十
三條十五條十七條十九條二十一
條二十三條二十五條解波離初三
種衣二長一短次三種衣三長一短
後三種衣四長一短應作應持過此
已上便成破納解波離白佛言大德
衣之大小有幾是別佛言僧伽耶有
三謂上中下上者整三肘橫五肘下
者整二肘半橫四肘半二內名中若
毘阻羅僧伽及安曇婆娑亦有三種
謂上中下量如僧伽耶說解波離復
有二種安曇婆娑二橫五整二橫
四若極下安曇婆娑但三輪是持
衣中家小若泥薩秋衣家極小者但
齊縱橫一肘若苾芻尼犯捨墮應為
三事應如上說此中略言三衣法式
其厭穢浴迦及僧脚具如餘廣
與非觀必當洗故本學處第四

今時具壽解波離更天下說生知比羅
城淨飯王太子時四方有大名釋子
釋族生太子在雪山邊分捨河側初
比羅仙人所住之摩去斯不遠有客

若苾芻尼得新衣欲作衣者應洗淨

畢門仙人名阿私多善解占相王台
觀察投記有二種瑞若在案者為轉
輪王化四天下為大聖主七寶具足
所謂輪寶象寶為寶珠寶女寶主藏
臣寶主兵臣寶千子圓滿有大威力
身健無雙能降怨敵蓋斯大地第四
海邊無諸盜賊亦无鬪罰以法理人
安隱而住若出家者剃除鬚髮以正
信心從家至非家當得成佛應正造
知名聞十方知濟群品是時所有諸
國大王皆悉聞知釋迦太子生在王
山乃至知濟群品各作是念我今宜
往承事太子當於後時受其福祿又
作是念今我無緣能見太子若我承
事淨飯王者即為承事太子身也時
諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯
王所後時菩薩養在深宮年漸長大
由見老病死故心懷憂惱遂往林中
屏棄人事時諸國王聞是事已咸作
斯念我今所以事淨飯王者意事太
子而今太子既往林中情求出離我
今何事徒為費損於是使人及諸國
信悉皆斷絕時憍薩羅國勝光大王

世尊出家時年八歲

與淨飯王國界鄰近信物雖絕使尚
往還時時遣使相問所遣使人是國
大臣名曰密護是時密護至淨飯王
所論國事已便於大臣耶陀夷舍而
為停止若淨飯王遣使往問勝光王
時便遣大臣耶陀夷舍往時耶陀夷
室羅伐城見勝光王論王事已於密
護舍而為停止時密護有婦名曰其
多顯其婦最人所樂見是時耶陀夷
便與多共行非法時彼密護聞耶
與耶陀夷私通有交密便作是念此二
惡人當斷其命後更思念我若若者
擾亂王城為大驚怖如何為此罪過
婦女然惡惡耶陀夷便捨而不問後
於異時密護身死時勝光王以無子
故所有資財收入王庫時耶陀夷聞
斯事已便作是念我今現在如何令
彼多無所憑託便於夜中思利害
事曉便往詣淨飯王所作如是白王
與勝光王國界隣接見有知是不德
便事惡遣使人往彼善度若不問者
當招禍敗王便報曰若如是者卿當
為使往彼商量時耶陀夷即便往詣

世尊出家時年八歲

室羅伐城作如是念我今為當先思
大王先見耶陀作是念已復更思量
求事之法理從下起即便往至國大
臣所陳其本意大我勝王欲取多
幸願仁恩助我言及大臣聞已然可
其事時耶陀夷即便往詣勝光王所
共論國事即白王曰幸願大王賜與
淨飯王曰卿先言米何處停止自言
我先停在此密護之舍三曰今者耳應
還停彼處便白王曰密護身死王曰
家主雖死宅豈死耶耶陀夷曰宅雖
不死產案皆無王命臣曰可見伴康
安耶陀夷曰言更無伴康然彼先與
彼多交通本意緣斯欲為害白王今
若能攝受此人即是攝受淨飯王矣
時勝光王即令使者命耶陀夷至便
告曰耶陀夷我實不知卿與彼多先
有交密今以彼多與卿為婦宅及財
物亦並相供肆耶陀夷拜謝而去是
時彼多聞耶陀夷果詣其舍即出當
門大聲啼哭耶陀夷至門問其多曰
何意啼泣其多報曰我之所愛夫主
身亡仁且於今亦當棄我耶陀夷曰

世尊出家時年八歲

我本相為而來至此已白王訖訖及
末實皆蒙賜與汝為此佳為向知此
羅城後多自念我今若往知此羅考
婆羅門婦不存我今我宜應留生
本宅是時解脫便便有兩宅一在劫
比羅一在室羅伐城

今時菩薩於六年中一無所有修善
行已後便隨意欲受上妙飲食即以
飯食及諸精油塗身體以暖湯水
而為沐浴遂便往詣羅軍聚落二牧
牛女所一名歡喜二名歡喜力受十
六倍乳糜飽足食已復詣善行男子
所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向
善提樹下平自布草不令撓亂加臥
而坐端身正意心念口言若我諸滿
未斷盡者我終不解此加臥坐是時
菩薩未解加臥臥坐盡今時坐覺
降伏三十六億魔軍兵已誅一切智
受梵王諸佳婆羅痕斯三轉十二行
法輪度五菩薩及以隨五菩薩已即
便行詣白樹林中度六十賢部令佳
見諦又至勝軍聚落度二牧牛女亦
令見諦又至烏盧頻螺林側度于外

菩薩尼毗奈耶卷第八 第十品

道出家近園又至伽耶山頂現三神位
教化令住安隱涅槃又至鉢林令摩
揭陀主頌讚羅王住於見諦并度
八十百千諸來天眾無數百千摩揭
陀國婆羅門等次至王舍城受竹林
精舍亦與身子目連出家近園次往
室羅伐城受遊多林給孤獨園次至
憍薩羅城受遊多林給孤獨園次至
已往遊多林時勝光王遣使持書往
淨飯王所白言大三王令慶喜太子
已證無上正覺亦令有情同食甘露
今現住在遊多林中時淨飯王聞此
信已以手支頰懷憂而歎往日一切
我成太子修善行時我常遣使問其
安不使者尋還報我住處比今使問
竟無一還今者來至遊多林內其事
如何時大臣解脫我前詣王所便白
王曰大三王何故以手支頰懷憂而住
王曰我今豈得不懷憂耶世日一切
我成太子修善行時我常遣使問其
安不使者尋還報我住處比今使問
竟無一還今者來至遊多林內其事
如何時大臣解脫我前詣王所便白

王曰大三王何故以手支頰懷憂而住
王曰我今豈得不懷憂耶世日一切
我成太子修善行時我常遣使問其
安不使者尋還報我住處比今使問
竟無一還今者來至遊多林內其事
如何時大臣解脫我前詣王所便白
王曰大三王何故以手支頰懷憂而住
王曰我今豈得不懷憂耶世日一切
我成太子修善行時我常遣使問其
安不使者尋還報我住處比今使問
竟無一還今者來至遊多林內其事
如何時大臣解脫我前詣王所便白

菩薩尼毗奈耶卷第八 第十品

遊多林卒不憂也時解脫我即白王
曰若如是者臣請為使持信還轉王
曰卿若去者還於彼住亦不歸來解
脫我曰王大三王令豈敢不來時淨飯
王自裁書曰
如從受胎後長養於世尊頌讚火恆然
常希家勝樹今既得成佛徒眾數無邊
餘人及安樂唯吾不除苦
書了即託付解脫我時解脫我持王
勅書往室羅伐城奉上世尊世尊受已
便自披讀時解脫我白世尊曰世尊
能向初比羅城不佛言解脫我我共
汝去時解脫我憶昔太子論城出家
父王頻名竟不還國重白佛言必若
世尊不肯歸者我今有力強自付去
余時世尊問斯語已即說如他報解
脫我曰

生死受網若全除 此即誠無將導者
世尊滅力無處所 汝何方便能將去
生死受網若全除 此即誠無將導者
世尊境界無處所 汝何方便能將去
余時解脫我聞佛世尊說如他已頂
礼佛足白佛言世尊我欲還宮白父

菩薩尼毗奈耶卷第八 第十品

王知佛告鄒庵夷為佛使者理不應然鄒庵夷白佛言為佛使者其苦如何佛告鄒庵夷凡出家者方為佛使鄒庵夷言我願出家然為要契應須還報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報前信鄒庵夷言善哉我今出家然而世尊為善隨時生之愛於二師二親及尊重頻有如法教令曾不違逆由此因緣言無違音時鄒庵夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與鄒庵夷出家令其愛夜永得利蓋舍利子言如是世尊便與出家并愛國具所有行法略並告知時鄒庵夷既受教誡禮舍利子已詣世尊所禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛言汝今可去然而造次勿入王宮宜至其門立而告曰釋迦牟尼今至門外若喚入者即應隨入彼若問言更有諸餘釋迦牟尼不答言更有若問一切義成太子亦作如是形狀耶答言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮內若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問何處宿止答言或阿蘭若

或阿蘭若或一切義成太子欲矣

或此訶羅若問一切義成太子欲矣此不答言欲來若言何時欲來答言過七日後方來至此時鄒庵夷禮佛而去令時世尊神力加被令鄒庵夷如伸臂頃而至初比羅城立王門外告守門者曰為我白王釋迦必當令在門外門人問曰更有諸餘釋迦必當不報言更有門人即入白王釋迦必當未至在門外得令入不王言喚入我觀釋迦之心若其狀如何門人引入既至王所三歲而狀門言鄒庵夷汝今出家報言我已出家王便問曰一切義成太子亦作如是形狀答言大王亦同此狀時淨飯王無始初來思愛情重問是釋迦已即便問絕投身跪地以冷水澆良久乃從地起已問鄒庵夷曰一切義成太子欲來此不答言欲來何時欲來過七日已方來至此時王即便命諸目曰一切義成太子過七日已欲轉故后卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令澆掃太子欲來鄒庵夷言世尊不住王家及內宮裏王曰何處居停答曰

或阿蘭若或此訶羅王告諸目曰

或阿蘭若或此訶羅王告諸目曰等往阿蘭若處屈路陀林同遊多林造一住處有十六大院院六十房是時諸目奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同遊多林十六大院院六十房然大王教令隨言即成諸勝天人華心事辦相應定力量念皆就於此城中街衢基陌屏除諸穢以栴檀香水而適澆之處處皆有殊妙香供懸衆繡綵立幢幡布列香花誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大衆各懷渴仰瞻望世尊企相而住

今時世尊在遊多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸苾芻情樂欲見父子相遇者應持水鉢時大目連受佛教已告諸苾芻曰諸苾芻世尊欲向劫比羅城若諸苾芻情樂欲見父子相遇者應持水鉢隨從世尊時諸苾芻既承告已俱未從佛今時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞

繞端嚴最勝國繞如旃檀林栴檀國
繞猶如象王象子國繞如師子王師
子國繞如大牛王諸牛國繞猶如鴉
王諸鴉國繞如妙翅王妙翅鳥國繞
如婆羅門學徒國繞猶如大醫病者
國繞如大軍將兵衆國繞猶如導師
行旅國繞猶如商主商客國繞如大
長者人衆國繞如諸國王大臣國繞
猶如明月衆星國繞猶如日輪千光
國繞如持國天王執國衆國繞如增
長天王鳩摩荼國繞如瞿目天王龍
衆國繞如多聞天王衆又衆國繞如
淨妙主阿彌羅衆國繞猶如帝釋三
三天國繞如梵天王梵衆國繞猶如
大海湛然安住猶如大雲鼓轉垂布
猶如象子屏息狂醉調伏諸根威儀
寂靜三十二相而為莊飾八十種好
以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步
徐進如移寶山十力四無畏大悲三
念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞
尊者阿憐者憍陳如尊者高勝尊者
婆提波尊者大名尊者無威尊者舍
利子尊者大目連尊者迦斯波尊者

卷第八 第六

名播尊者圓滿等諸大聲聞及餘人
衆往劫比羅新次而行至盧咄多河
時諸苾芻或有洗濯手足或盥齒漱
或過淨水或時洗浴是時劫比羅城
所有入衆間一切義或太子今欲未
至皆大歡喜覓共奔走往屈路施林
時淨飯王於寬廣處敷設林座以待
太子是時乃有無量百千大衆雲集
或有先往善報共相堅覺或有情生
喜樂作如是念為父太子為子拜父
耶時佛世尊便作是念我若足步入
城中者諸釋迦子今起憐情共生不
信作如是議一切義或太子大有所
失昔時去日百千天衆隨從空中於
劫比羅城國繞而去今者獲得無上
妙智便乃足步而還欲令諸人息輕
憐心故我今應以神變入劫比羅城
今時世尊隨心所念入三摩地既入
定已於座不現共諸苾芻端在虛空
猶如滿月共相國繞亦如轉王舒翼
而往行住坐卧四威儀中廣現神變
今時世尊先於東方入火光定現種
種焰青黃赤白紅頰脰色或現神變

卷第八 第七

身上出水身下出火身上出火身下
出水如東方既然而南西北方亦復如
是次攝神通於虛空中高七多羅樹
時諸苾芻但高六樹世尊高六樹
高五佛五衆四佛四衆三佛三衆二
佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆
五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛
二衆一佛一衆便居地世尊去地高
踰一人行空而去并與無量百千俱
胝人天大衆國繞而去至劫比羅城
時淨飯王既見佛已頭面礼足說如
他曰
佛初生時大地動 瞻部樹影不離處
今是第三礼國智 降伏魔怨成正覺
時諸釋迦及餘大衆見淨飯王礼佛
足已情生不忍共相唱言云何尊父
礼子之足時淨飯王告諸釋子釋女
曰汝等不應作如是語當時菩薩初
生之日大地震動放大光明普照世
界其色晃曜過於三十三天於世界
中間黑闇之羣日月威光之所不及
當余之時並蒙光曜依最所有善住
有情蒙光曜已承得相見共作是語

卷第八 第八

仁等有情亦居此處今時我見希有事已便禮佛足又復菩薩曾往田中觀諸產業於鰲部樹影結而而坐速離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東移唯鰲部樹陰而獨不移靜以還落菩薩身亦時我見希有事已復禮佛足此是第二禮世尊足今時世尊於菩薩衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復禮佛足對面而坐此是第四禮世尊足時諸釋迦於路陀林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及菩薩衆亦時世尊詣彼林所於大衆中就座而坐時淨飯王即以種種盛世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王糾飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆禮佛足已在一面坐或有諸人但為合掌復有諸人遙望世尊然而坐時淨飯王即以如他而問佛曰

我以神足通自在乘空去周行大地盡煩惱對無備
王復問曰
昔衣上妙服彩色多光形今者度於
如何得堪忍
世尊報曰
慚愧為上服 彼菩薩端嚴見者起歡心
寂靜居林野
王復問曰
昔食香稻飯或以妙金盤乞食鹿鹿跡
云何得充滿
世尊報曰
我食微妙法味異定相應攝除飲食貪
慙物故不受
王復問曰
昔昇妙樓殿隨時以自安以在山林中
云何不驚怖
世尊報曰
我斷怖捨本煩惱悉攝除雖處林野中
永絕諸憂懼
王復問曰
昔在三宮內沐浴以香湯比居林野中
云何以何落

世尊報曰
法池功德水 清淨人所歎 智者浴於中
永絕諸塵垢
王復問曰
昔日在三宮 金瓶灌水洗 比在江池處
何得以洗身
世尊報曰
我於淨戒水 灌以妙法器 智者共歡讚
能淨身心垢
今時世尊以妙如他答淨飯王已次
觀大衆意樂隨眠界性差別攝彼根
機而為說去其聽法者所謂白飯王
糾飯王甘露飯王及餘百千諸來大
衆同聞妙法得預涼果或得一果
或得不還果或得出家斷諸煩惱
阿羅漢果或發獨覺菩提心或有發
趣無上菩提心自餘諸衆皆令歸依
三寶住正信中時淨飯王由極歡喜
故未得見諸淨飯王及諸大衆禮佛
足已恭敬而去其淨飯王便於夜中
作如是念唯我一子有此威德餘無
及者今時世尊知淨飯王心念欲令
降伏宗親悟故至天曉已命大目連

世尊報曰

世尊報曰

世尊報曰

曰汝當觀察慈念父王目連白佛言
當於世尊即持鉢詣淨飯王所王
見尊者便唱善來奉迎就座是時目
連即如所念入三摩地既入定已隱
身於座頭現空中先於東方現大神
變入火光定現種種焰青黃赤白紅
色頗壯迦色身上出水身下出火身
上出火身下出水於南西北方亦復
如是次攝神通現於本座時淨飯
王白大目連曰世尊弟子更有如是
具大威德如尊者不時大目連即為
父王說伽他曰
牟尼諸弟子皆有大威德三明及六通
無不具足者
時淨飯王便作是念非唯我子有大
威德於餘亦有如是蓋具大神力
前起憐心即便除斷時王復念今者
世尊唯人供養不見諸天大目連知
王念已白言大王我今還欲往世尊
所白言隨意時淨飯王亦詣佛所今
時世尊知父王念即於屈路陀林悉
皆化作菩薩隨迎王欲東門入門人報
曰大王勿入王曰何意門人報曰佛

二五八卷第八 淨飯王

今此為諸天說法王問門人曰賢首
汝是何人門人答曰大王我是東方
持國天王便往南門欲見世尊門人
白言大王勿入王問何意門人報曰
佛今坐為諸天說法王問門人曰賢
首汝是何人答曰我是南方增天
王便往西門欲見世尊門人白言大
王勿入王問何意門人報曰佛今坐
為諸天說法王問門人曰賢首汝是
何人門人答曰我是西方廣目天王
便往北門欲見世尊門人白言大王
勿入王問何意門人報曰佛今坐為
諸天說法王問門人曰賢首汝是何
人門人答曰我是北方多聞天三舍
時世尊便以神力加度淨飯王命於
門外見佛世尊與諸天眾說微妙法
時王見已便作是念今佛世尊非唯
人眾之所供養亦為諸天而眾親奉
今淨飯三憐心息已便攝神靜時大
目連引淨飯王入見世尊既至佛所
禮佛足已在一面坐今時世尊隨淨
飯王及諸諸眾意樂隨眾界性差別
隨機說法令淨飯王以智金剛持摧

二五八卷第八 淨飯王

破二十身見高山得預流果既歸家
已白佛言世尊我今所證非高理所
作亦非父母所作非王非天非沙門
婆羅門非諸宗親之所能作我依世
尊善知識故方獲斯事於捨落迦佛
生鐵鬼三惡道中拔濟令出安置人
天能盡未來生死遠離乾竭乳血巨
海越度白骨大山無始已來曾所積
集身見害定今並除弄證斯妙果大
德於生死流我今得出我今歸依佛
法僧寶為師以當受有預世尊慈悲
鑒察我從今日乃至盡形不斷有情
命乃至不飲諸酒頂受世尊五支磨
庵時淨飯王禮佛而去便詣白飯王
所報言弟今可愛王位彼便報曰有
何意耶王曰我今見諦不能為王問
言何時報言今日彼便報曰我於世
尊初來之日已得見諦次往解飯王
後往甘露飯王所其釋王位彼慈自
去我已見諦淨飯王曰若如是者我
今欲灌頂令受王位彼便報曰釋
迦童子名曰賢善可繼王位知王意
旨即便然受時淨飯王即著袈裟以

二五八卷第八 淨飯王

其王位授與賢善令時世尊及諸
僧衆於日月中入王宮內受其供養
時淨飯王作如是念今佛弟子先是
外道教有千人心華端正身非嚴好
由昔苦身形容瘦悴去何得令世尊
門徒容顏可愛見者生善若令釋種
階隨世尊方是端嚴人共尊重時淨
飯王集諸釋種告言諸君當知一切
善成太子若不出家者當何所作彼
皆報曰作耕輪王又問曰君等作何
報言我等播臣皆為從者王復告曰
今一切善成太子證甘露法亦令有
情同食斯味仁等何因不為隨從彼
皆報曰我願出家隨世尊後王曰各
隨汝意諸釋子曰為全家並去為當家
別一人王曰家別一人時淨飯王憫
鈴宣令告釋種曰家別一人出家奉
佛者不肯者必捨祭費即於是時釋
種之中賢善持減等五百釋子悉皆
出家如世尊說若捨棄親而出家者
多獲利養時五百釋子悉皆捨招
利養

佛本生經卷第八 摩訶薩埵

佛本生一切有部法苑珠林卷第八

甲辰歲高麗國大藏經監奉
初雕造

高麗國大藏經監奉人 摩訶薩埵

根本說一切有部法苑珠林卷第九 誄

三藏法師義淨奉 制撰

與非親近當流故本摩薩之錄
余時薄伽梵便作是念此諸釋子本
為解脫而共出家今捨少欲耽著財
利世尊欲令離利養故即還空羅伐
城在迦多林如昔安住時具壽耶
夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城
次第乞食巡至故二笈多宅門外
而立是時笈多遙見便識即手振臂
告曰耶施夷仁今何意棄我出家若
言賢首如我世尊為善薩時棄捨寶
女耶輸陀羅耶比迦室栗如耶
等六万婢女而為出家誰能共汝
處垢之類而沉溺耶笈多報曰若如
是者我亦出家若曰善哉笈多曰我
今取毀家棄身當出家耶施夷曰宜
疾勿遲遂捨而去然耶施夷於時時
中數來者問告曰汝未出家若曰我
之家業尚未取毀耶施夷曰要待備
後羅國煨煙之後汝之家業方可了
耶笈多曰今即取毀明當出家時耶

施與便作是念我於今時由昔低思
尚板黑鉢同梵行者之所輕視況復
令彼出家更結緣識去六衆悉皆度
基當尼便生追悔至天曉已執持衣
鉢向王舍城既至彼已安居坐夏是
時彼多付家書已便於他日詣迦多
問諸悉皆曰彼向何處基當問曰彼
者是誰報言聖者耶施與諸悉皆報
曰彼以遠趣王舍大城既聞告已即
便啼泣悉皆問言彼多何意啼泣報
言聖者耶施與令我并俗許與出家
我已付家書便欲遠奔而去我今
非俗復非出家寧不憂惱一人報曰
為剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝
新髮于時悉皆尼衆為請教授來遊
多林見彼彼多行啼憂問言彼多
何意啼泣彼多具以前事告悉皆尼
諸尼報曰汝誠無識豈有悉皆度基
當尼耶還令尼衆度汝出家可隨我
來至大世主高答弥所度汝出家時
諸尼衆便將汝多至大世主衆自言
聖者此彼多女情願出家時大世主
即與出家時耶施與在三舍城作如

卷九 摩訶僧祇律

是念我為護惜諸聖者故不與汝
多出家我當喪失善備等物實身之
具若離羣衆度基多者乃至竟欲見
我亦無由得離復安居心常不樂時
有摩訶羅悉皆從室羅伐夏安居已
來至王城時耶施與至竹林精舍外
近大道邊瞻望而生遙遙見彼老若
基來趾似花眉眉下下唇極瘦齒
徐步而行時耶施與便作是念此之
來者何上座耶既相近已告言善來
善來上座基當悉皆去敬札可遮利耶
敬札耶波跋耶時耶施與見無恥則
不識二師即知定是摩訶羅也遂將
入寺問言介從何來報言從室羅伐
來時耶施與念曰若我先問汝多消
息聞者憐我應次第而問汝摩訶
羅既從彼來得知世尊少病少惱起
居輕利安樂行不在室羅伐為夏安
居彼便報言世尊無病安樂在彼安居
又問基當悉皆尼解波索迦耶渡斯迦
衆並得無病安樂如常所居於時時
中舉觀世尊正法不答言所問之
人並得安隱亦時時中未聞正法又

卷九 摩訶僧祇律

問住位了教護陳如住位迦提波住
位舍利子大目連等諸餘尊宿大世
主高答弥及勝光王長者仙授故舊
度母毗舍佉善生夫人悲得無病安
樂住不答言並安樂住又問汝識長
者婦復多不答言我識彼是大德解
施與昔日之妻耶施與曰彼基今時
尚為長者之婦答曰已出家訖耶施
與問曰誰與出家報言是大世主解
施與便作斯念既是出家或客事而
即便懷言摩訶羅且來濯足時耶施
與取彼衣鉢掛在極高象牙牀上連
多與油令並手足報言今此房中有
食有利宜當安隱歡喜而住彼言我
不樂住時耶施與便付螺輪告言如
世尊說必當不應解身住處而去摩
訶羅於是螺輪汝自當知說是語已
涉路而去漸至室羅伐城遊多林肉
瀝得房宇牛糞塗已掩戶一扇偃臥
牀上作歌諷聲而誦正法時有悉皆
尼為請教授而來至此諸尼聞此誦
誦之聲讚其響聲共至耶施與所問
言大德往時走去比何處來答言我

卷九 摩訶僧祇律

新須向王舍城中尼問知已結告笈
多汝今喜滿阿迦利耶現已來至笈
多問曰是河阿迦利耶報言是耶陀
夷多曰因何彼是我阿迦利耶我
豈從彼而受學業諸尼報曰汝無所
識作如是語多有諸尼與大德共
相警厲汝令宜往問其安不彼即具
持臂香及油澡浴之物往詣彼房扣
門而喚耶陀夷問曰扣門者誰報曰
我是笈多耶陀夷曰善來善來長者
之婦隨意當適是時笈多入而告曰
大德我今豈是長者婦耶我已出家
問言誰與汝出家報言聖者大德主
耶陀夷曰我有他事須向王城汝復
何緣思求離俗彼便報曰豈非大德
前作斯語汝當取報家業我度汝出
家我依斯教付與家產大德非我速
向王城者大德主不度我者我誠非
俗亦非出家耶陀夷曰我豈當時自
持重擔許言教汝今且可坐為汝說
法禮已便坐端心聽法時耶陀夷即
為說法追念昔時歡笑之事問言汝
憶往時在基園林天祠堂食飲如

是莫妙飲食作是語時欲心便起信

生錯亂凡智愚女人有不共事者知
男子有欲心無欲心笈多覺知耶陀
夷欲心熾盛告言聖者我覺汝出
了即來耶陀夷作如是念此為便利
而欲出耶遂令笈多出笈多出已棄衣
急走時耶陀夷聞其走聲遂出房外
隨後而趨喚言先走向何處復更
急走生天觸勝其指迷世欲心既歇
徘徊而住笈多知已亦復還來報言
聖者我若住者我非苾芻尼仁非苾
芻耶陀夷曰姊妹如世尊說若自護
者即是護他若護他者便成自護云
何自護即是護他自能修習多修習
故有所證悟由斯自護即是護他云
何護他便是自護不憚不怠無懈怠
心常起慈悲慈念於物是名護他便
成自護苾芻多報曰聖者可脫裙來我
當為汝洗時耶陀夷即以衣付是時笈
多見衣精已便生悔心即便自念我
之身分未為聖者之所觸見我不隨
彼斯非善事作是念已倍發漆心如
佛經中說伽他曰

諸有執欲人不見於義利亦不觀善法

當行黑闇中
時彼笈多欲心亂故取指一指置於
口中復取一指著女根內有指紫力
事不思護時有中蘊是家後生而染
依託笈多至寺復為洗衣指尼見問
笈多具答其言諸尼謂曰我意言汝
為求勝法性大德處寧知更有此惡
事耶笈多報曰彼之大德是持戒者
自出家後我之身分曾不重觸諸尼
報曰不觸身分尚有新事如其觸者
汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白
苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻彼尼無
犯波羅奢迦者有娠者應安屏室與
食供給無令闕事後將生子當名童
子迦擲波於我法中而為出家新諸
有漏成阿羅漢我弟子中辨才巧妙
善能宣說法為第一今時世尊遂作
是念若有苾芻尼與非親族苾芻洗
故衣者有斯過失世尊以此因緣如
前集眾問實詞責廣說乃至制其惡
慮應如是說若復苾芻尼與非親
當洗滌打故衣者泥薩松波迦衣地

是莫妙飲食作是語時欲心便起信

苾芻尼者謂是發多我復餘尼言親
者謂從七祖父母兩人已來皆是親
族通此便非苾芻者謂是解脫義故
未者七種水中隨是一教云何為七
一者毛二者苾芻地三者者却
地四者者轉死地五者獨孤洛地
六者高站薄地七者阿般聞
得地此六者皆非苾芻地也
言洗者謂以水濯洗者下至一入色
打者乃至以手一打濕洗被波遠皮
地者廣說如前此中犯相其苾芻云何
若苾芻尼知非親族苾芻作非親族
想今說故本犯捨墮落打亦如是於
三事中現令三事俱作或令作二或
令作一又於三中隨一為初與非親
族者皆得本罪若非親族苾芻疑亦捨
墮若是親作非親想得惡作若是親
而起疑心得惡作罪

從非親族者取本學處第五

今時佛在室羅伐城遊多林給孤獨
園未還苾芻尼住阿蘭若時有諸尼
往靜林中修習靜慮受勝定樂時道
花色苾芻尼與其徒眾五百人俱往

卷第九 苾芻尼學處第五

靜林中在一樹下坐加而坐入滅盡
定是時苾芻尼至日哺後各欲還向室
羅伐城有作是言聖者還花色我食
今起復有聖者聖者具大威神威容
在首入寺便不覺起各自歸還時道
花色至日暮時出定還觀諸尼盡去
便作是念我為入城為當住此即便
入定時有五百群賊行劫盜已至此
林達諸賊賊曰半人分物半為防守
遂於林內見入定尼有云是未有去
是人者云苾芻時彼賊中有還俗人
報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰
余何得知報言苾芻金耶尼則半知
此既半知明知是尼時諸賊徒生希
有念若等當知如斯可畏大蘭林中
一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將
軍問將軍曰仁於林內頗見希奇
事不若言見有如斯可畏大蘭林中
一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防
守人曰我欲往看便見苾芻尼顏容
端正人所樂觀寂定威儀觀而深敬
歎曰今此林中有二可愛所謂明月
光明及苾芻尼希奇各將軍曰且

卷第九 苾芻尼學處第五

應喚起我奉其食彼還俗人報曰此
不非時食將軍曰林中苾芻尼有二
可愛所謂客儀端正不非時食將軍
曰今其飲酒彼還報曰此不飲酒將
軍曰於此林中復有二種可愛所謂
苾芻尼顏容端正不飲酒將軍曰
今我幸會遇上福田而竟不果施一
食食使以貴價疊衣奉上妙食挂於
樹枝作如是說即如聖者容儀寂定
無所不覺无所不知我今留此衣食
幸願慈悲當為受用作是語已捨之
而去時道花色尼至天則已從定而
起便見大眾行跡之塵便入定觀見
彼五百賊徒至此而去復觀於我無
礙惡事不知無有過復見其食挂於
樹枝便作是念此由淨心敬信所敬
復作是念若更待餘授食之音恐有
賊來壞其淨施我今宜可持此上食
奉施僧然佛有教若尼曾觀苾芻
是淨其意曾觀尼亦是淨速即自手
持去詣遊多林六眾常法每一二人
端眉門首時解波羅施在寺門前經
行而往遠見苾芻尼來問言大妹

卷第九 苾芻尼學處第五

天未曉城門已開尼言大德我非城
宿從蘭林未報言大妹我曾晝日入
彼林中起怖畏心身毛皆豎大妹如
何獨住於彼乎所持者是何物耶時
苾芻尼具以緣告此是賊徒淨心留
與耶波難陀曰大妹見汝威儀感生
敬愛獲得此物彼若是我必當與汝
今負物去耶波難陀言言大妹若有
得此新好白疊刺作兩重僧伽衣
少飲而住修諸善品誠亦佳矣尼言
聖者須此衣耶答曰必若有餘隨情
處分若言且住我持初食奉施憐如
迦來至此以衣相施耶波難陀作如
是念若更有餘黑鉢見者必乞此衣
我無由得報言大妹可住於此我當
為受受初食人尼便許可時耶波難
陀即入室中見受食人無事而住報
言具壽施主在門擔食幸若汝今無
事閑住房中宜可急行受其施食復
便持器往詣寺門就苾芻尼受取初
食尼與食已持白疊衣施與耶波難
陀既得衣已喜而呪願曰汝所施物
是心淨者為心資助定慧生發得人

卷第九 第二品 誦

天通隨情受用勝妙衣服終至無上
安湯溫湯即便捨去時蓮花色苾芻
尼便作是念我今為向本處為禮世
尊我今已來當禮佛足便詣佛所凡
世尊已在一面坐時苾芻尼五支破
碎世尊見已告阿難陀曰苾芻尼乘
於安居時足利養不阿難陀白佛言
足佛言何意蓮花色尼五支破碎阿
難陀曰大德此苾芻尼深信堅固意
樂淨善其所持物於三寶中咸皆喜
持來提乞者不適其意今於住處得
好大疊施與尊者耶波難陀佛告阿
難陀苾芻於非親施尼處受取衣耶
答言受佛告阿難陀然非親苾芻不
生是念此苾芻尼具五支不違所與
時慈皆受取若親苾芻則不如是見
其間是不肯受衣今時世尊告阿難
陀曰於大房中貯衣之重應取五衣
與蓮花色苾芻尼時阿難陀奉佛教
已便取五衣授與蓮花色尼尼時世
尊以此因緣告諸苾芻尼亦不應從
苾芻取衣乃至我為二部弟子制其
學處當如是說

卷第九 第二品 誦

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者泥
薩袞波逸處迦
世尊如是制學處已室羅伐城有一
長者大富多財受用充足所有家產
如毘沙門王便於望族娶女為妻
久共居竟無男女情懷憂他作如是
念我今舍內多有珍財無一施然我
死之後所有資產以無子故沒入王
家求世路難又未修集以手又頗長
歎而住其妻問曰何故情懷憂他其
類住耶報言賢首我今寧得不憂其
迷其事妻曰云何修習求世資糧報
言賢首若能以好飲食供佛及僧食
已人人各奉一雙上好白疊是謂修
集求世路難妻言何故不為是時長
者往詣佛所禮佛足已在一面坐佛
說妙法示教利喜然然而住是時長
者從坐而起整衣一層合掌白佛言
世尊卑願哀愍并苾芻僧明當就宅
受我微供世尊然則而受長者知佛
哀受禮足而去於其夜中具辦種種
上妙飲食安置坐席并淨水盥令依
白佛止持於日初分著衣持鉢與心

卷第九 第二品 誦

苾芻至長者家就座而坐長者既觀
佛僧如法坐已便以上妙飲食手自
供養次第充足澡漱既訖佛及衆僧
各奉一雙上妙白氈便取單座於世
尊前聽受妙法佛隨機性示教利羣
爲說法要如常咒願已從座而去是
時長者隨世尊出旋遶三匝禮足而
退於高樓上修捨施舍告其妻曰賢
首應生極喜我今已作來世資糧妻
便報曰仁今雖作我尚未修長者報
曰今所修福且非共有妻曰雖知共
有然我情願請大世主及苾芻尼衆
就宅食已各施一雙上妙白氈此即
是我來世資糧長者告曰善哉善哉
隨汝意作時長者婦即便往詣大世
主苾芻尼所隨禮雙足在一面坐聽
妙法已從座而起自言聖者及苾芻
尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說
乃至淨澡漱已時長者婦便以大滿
瓶妙白氈在上座前開張而住時大
世主作如是念世尊制戒不許苾芻
尼受上妙衣服我今若受便違學處
若不受者障施主福諸苾芻尼失其

苾芻尼衆卷第九 第八品 施

利養尼衆各念若大世主受此衣者
誠亦善哉時大世主知衆心已作如
是念世尊亦應許此事故聽受好衣
時大世主起而受衣爲長者婦起咒
願如他已從座而去詣世尊前如常
禮敬具以前事而白世尊佛告大世
主善哉善哉我來許汝汝已知時從
今已去聽受苾芻尼受貴價衣於苾芻
達共爲授時大世主奉佛教已禮
足而退至尼位處報言世尊有教耶
苾芻尼受貴價衣於苾芻達共爲授
者隨意受用時苾芻尼受得衣已往
遊多林共讚苾芻尼爲授時十二
衆苾芻尼便持貴衣至六衆所報言
聖者世尊有教聽受苾芻尼受貴價衣
於苾芻達共爲授時今者宜可取此
好衣與我盡者六衆報曰卿妹宜余
持施我而不受况復共余忌味無識
不自由者焉持衣耶諸餘尼衆各隨
自意持所得衣而老苾芻尼所法如上
事以衣共着者苾芻尼言卿妹且住我
當同佛時彼苾芻尼諸佛所而白佛
言大德有苾芻尼持好衣來財來至我

苾芻尼衆卷第九 第八品 施

所求授者不知如何佛言我聽苾
芻從尼受衣除授者授衣之時令苾
芻尼歡喜無恨令時世尊讚歎持衣
少欲知足告諸苾芻尼曰前是制制
此是隨開當如是說若復苾芻尼從
非親苾芻取衣者除貿易泥薩枳波
達底迦
苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親
非親義亦有七種廣如上說除買者
者得無罪泥薩枳義捨悔之法並
如上說此中罪相其事云何若苾芻
尼於非親苾芻作非親想或復生疑
從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親
族苾芻作非親想或復生疑得惡作
罪又無犯者若苾芻持衣施僧或爲
說法故施或爲近園時施或見被服
故施或時買得或換得此皆無犯
若苾芻衆人共識多獲利養便持衣
物到苾芻尼所以衣置地作如是語
姊妹我今多有如是財物當爾慈悲
爲我受取作是語已棄之而去取衣
無犯
從非親居士乞衣學處第六

苾芻尼衆卷第九 第六品 乞衣

緣在室羅伐城時鄒波離陀從長者乞衣等緣具如大毘婆沙廣說乃至制其學處應如是說
若復毘婆尼從非親居士居士婦乞衣泥薩秋波連成迦
今時世尊為諸聲聞弟子初制學處時有眾多毘婆尼遊行人間校勘劫利無有衣服時諸聲聞共作是議如世尊制不許從非親居士居士婦乞衣我於此處無有親族宜可返向室羅伐城於同梵行者邊從覓衣服我等如何當形而去乃至以緣白佛佛告諸毘婆由此緣故應除餘時若諸毘婆棄衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時前是制制今更隨應如是說
若復毘婆尼從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩秋波連成迦餘時若諸毘婆尼棄衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時
尼者謂此法中人乃至衣裁並如上說乞者謂從彼乞求言棄衣者被賊棄衣者自失衣燒衣者被火燒吹衣者被風吹去漂衣者被水漂有此

此是時

非緣乞使無犯若異此得者犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂償已償者若諸毘婆尼不為難得從非親乞一迦利沙波擊直衣迦利沙波擊直衣若還得一迦利沙波擊直衣三迦利沙波擊直衣等隨乞隨得罪之輕重奉上應知若諸毘婆尼從非親乞一迦利沙波擊直衣得二迦利沙波擊直衣乞時應作得時無犯如是波擊直衣乞時應作得時無犯如是乃至五十迦利沙波擊直衣乞時應作得時犯捨墮如青既亦黃赤白色衣得黃色者乞時應作得時無犯如是餘色厚薄更不相望應知亦小量者若諸毘婆尼從他乞五時未還得五時乞時應作得時捨墮或乞五得十乃至五十等准上應知是名三事若乞緣雖便得小片若乞小片他與寬衣皆無犯又无犯者謂初犯人過盡乞衣學處第七

過盡乞衣學處第七

緣處同前時眾多毘婆被賊劫棄鄒波離陀語彼諸毘婆何故著此破碎衣服不從他乞世尊聽許有違賊者乞求無犯報曰我等不能從他乞衣鄒波離陀曰若不能求我當為乞者言隨意時鄒波離陀由是事故諸諸毘婆門居士長者家說法教化多獲衣服其上妙者皆納入已故破之物與諸毘婆時諸毘婆白佛佛以此緣同前集眾問實詞責廣說乃三制其學處應如是說若復毘婆尼棄衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣毘婆尼若須應受上下二衣若過受者泥薩秋波連成迦尼謂此法中人言棄衣等並如上說應受上下二衣者有二種上下衣一若毘婆尼上下衣二俗人上下衣若毘婆尼上下者若是新衣兩重作僧伽藍三橫五若泥薩秋波連二橫五俗人上下者上長十一肘闊三肘下衣者長七肘闊二肘應受者謂作心領受若過受者謂過前數乞得衣時使犯捨墮餘義廣如前說此中犯相

此中犯相

於衣何若苾芻尼從他乞俗人上
下衣時依量而得若更乞時得惡作
罪得便捨墮者乞苾芻尼上下衣時
事亦同此若從他乞俗人上下衣時
縱減俗量不應更乞若有長不却還
主者從他乞苾芻尼上下衣時若少
不允苾芻尼衣量應更乞若苾芻尼
應却還主者俗衣少更乞若苾芻尼
衣有長不還得罪輕重准事應該若
元心擬過乞者乞時得惡作得物犯
捨墮若犯罪已更得餘物悉皆同犯
廣說如前

知俗人共許與衣就乞學處第八
緣處同前於此城中有一長者棄捨
自妻外為邪行其妻告曰仁者不應
作此邪行其妻屢諫夫不隨語婦起
瞋嫌共餘男子亦為姦合其夫每以
家物贈彼婦其妻亦以家物遺彼
邪之夫婦兩人破散財物幾於罄盡
長者其性暴惡打其婢使常與婢共
息食告言由汝散我家資婢曰我實
久知破散所以然為二俱曾主不取
序言時彼夫婦知婢殺則俱懷慚愧

此處應作如前

廣說如大苾芻律乃至世尊說貴
廣說制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦共
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼及時應用此苾芻尼先不受請
因他告知便詣彼家作如是語善哉
仁者為我所辦衣價可買如是清淨
衣及時與我為好故若得衣者泥薩
袂波連底迦

尼者謂此法中人親非親等義如上
說言衣價者謂金銀貝齒等雜者求
覓也如是衣者謂七種如上買者謂
從他買言清淨者謂得如是堪受用
衣與者謂施衣時某甲者謂解波難
陀不受請者先未言許因他告知者
見他陳說往依求衣難索其價為好
故若得衣時便犯於毘羅罪相等義
如上說此中犯相其事太何事有三
種謂價色量衣何為價若苾芻尼從
非親人得五迦利沙波聲直衣受時
無犯不受此衣更過索者索時犯惡
作得時犯捨墮如是乃至五十迦利
沙波聲等隨見隨得輕重准上應知

此處應作如前

元說為價

六何為色苾芻尼得青色衣受時元
犯不受此衣更過索者索時得惡作
得時犯捨墮如前既余乃至綠色准
此應知是謂為色

六何為量若苾芻尼得五肘衣時受
取無犯不受此衣更過索者同前得
罪如是乃至多肘罪之輕重事並同
前是謂為量此泥薩袂波連底迦
事亦同前無犯者若乞緣繼便得小
片若乞小片他與大衣此皆無犯又
元犯者謂索初人

知俗人別許與衣就乞學處第九

緣處同前時有長者及婦各與外人
私通邪波難陀因為說法捨惡修善
事並同前但以二人各辦衣價為異
令彼二價共為一衣致使長者受大
辛苦廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼有非親居士居士婦各
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼此苾芻尼先不受請因他告知
便詣彼家作如是語善哉仁者為我
所辦衣價可共買如是清淨衣及時

此處應作如前

與我為好故看者得衣者泥薩祇波遠
灰迦以此中犯相三種不同並如前光
通限系衣學處第十

緣義同前時解衣離處當在王會
城而作安居處朝者衣持鉢為行乞
食入行雨大臣婆羅門家為說三種
福業事經行雨大臣聞法歡喜
發淨信心作如是語聖者我當奉施
六十金錢廣如大基當律乃至創其
學處應如是說

若復基基尼若王若大臣婆羅門居
士等遣使為基基尼送衣價彼使持
衣價至基基尼所自言聖者此物是
某甲王大臣婆羅門居士等遣我送
來聖者哀愍為受是基基尼語彼使
言仁此衣價我不應受若得時淨
衣應受彼使自言聖者有執事人不
須衣基基尼言有若僧淨人若耶波
斯迦此是基基尼執事人彼使往執
事人所與衣價已語言汝可以此衣
價買順時清淨衣與某甲基基尼令
其披服彼使善執事人已還至基
基尼所自言聖者所示執事人我已

此衣價應受基基尼九學處第十

與衣價得清淨衣應受基基尼清衣
應往執事人所若二若三若彼德念
告言我須衣者得者善者不得者乃
至四五六返往彼然然隨處而住若

四五六返得衣者善者不得衣過是
求得衣者泥薩祇波遠灰迦若竟不
得衣是基基尼應隨彼送衣價處若
自往若遣可信人往報言仁為某甲
基基尼送衣價彼基基尼言不得衣
仁應知勿令失此是時尼者謂此法
中人王若若男若女或復餘人以王
法灌頂者悉名為王大臣者執王政
事相係而立安羅門者貴種多聞居
士者謂在家富賜等諸餘雜類遠使
者謂女男前門送衣價者謂金銀錢
等故持衣價等者謂持衣價到基基
尼所自言聖者謂命前人此物是基
甲等者謂送衣來處願為納受是基
基尼等者報不應受順時清淨者謂
編理而得彼使語基基尼等謂同執
事人基基尼言有者指告其人若僧
淨人者謂大衆淨人若耶波斯迦者
謂歸依三寶受五學處彼使等者明

此衣價應受基基尼九學處第十

使意也買者現買或藏與某甲基基
尼者指所與人言清淨者謂堪受用
善教已者謂善教示具報基基尼若
二若三等者出往返數令彼德念得
者善者謂結求心若不得者乃至四
五六返然然隨處而住者出然往教
言隨處者有四處一處二舍處三
四處四店處故謂作瓦器等或刺殺
處舍謂居宅田園稻麻等四處謂賣
貨物處有六諸問見彼六言隨事應
諸云何為六若彼問云仁今何緣得
至基基尼答云為彼事來若云仁極
善來此處應坐答云為彼事來若云
食飯答云為彼事來若云飲飯答云
為彼事來若云飲水答云為彼事來
若於此六種隨一事中見他語時身
聲即報不律緩答令彼前人不暇作
餘言者是則不名圓滿善好六種諸
問若隨一事中見他語時身聲來道
徐徐緩答令彼前人得有容暇作餘語
者是則名為圓滿善好六種諸問若
作如是求時得衣者善者不得衣過
是求得衣者泥薩祇波遠灰迦過諸

此衣價應受基基尼九學處第十

三攝六聚而更往求得衣者不犯
未從未求或自去或還可信人去
言可信者謂弟子門人是可委信報
彼令知遺其取取勿使虛失此是還
報法或若苾芻尼違使報已彼執事
人未至苾芻尼所作如是語至者可
受此衣價若苾芻尼應報彼曰此衣
價我已捨訖汝當還彼送衣未履如
是報善者取衣者犯捨墮若執事人
作如是語至者仁可受此衣價彼之
施主我共評量令其心喜若如是者
取衣無犯若苾芻尼若不作如是次第
受衣者皆犯捨墮既犯罪已捨悔之
法廣說如前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

為給事同前捨墮若非人為施主人
為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前
惡作若苾芻尼從非人乞衣價時得
惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時得
惡作罪得便捨墮若苾芻尼違使法
或以書印乞時惡作得便捨墮又無
犯者廣說如前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏部監率
勒雕造

三藏法師義淨奉 制

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

三藏法師義淨奉 制

第二攝頌曰

捉金銀出納賣買餘乞緣緣師自棄衣
迴他病長鈴

捉寶學處第十一

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時六眾苾芻自手捉金銀或
教他捉造作房舍或置牀座上將外
道見生嫌賤言此沙門禪子自手執
捉金銀錢等或教他捉廣說如上諸
餘俗人皆亦如是斯與我等有何別
處太何令他婆羅門居士等深生敬
信持諸飲食惠此禿人苾芻白佛佛
以此緣同前集眾問實阿貴廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼自手捉金銀錢等者教
他捉泥塗袈裟或遮衣遮尼者謂此法
中尼自手捉者謂以手捉金銀者謂金
銀及貝齒錢者金等錢教人亦令皆
犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯
相共事云何若教他取時其事不同
有一八種成其犯謂告教太婆取

苾芻尼不知欲買何人佛言應求中
家人或鄰波斯迦寺家人者謂是淨
人鄰波斯迦寺謂受三歸五戒應同
彼去沒能為我作施主不若言能者
即即要尋此人心中其物可使人持
不應自提時有苾芻尼向他方摩作即
是念我今至此亦未有施主起進悔心
尼白苾芻苾芻白佛佛言縱令過去
但令彼人今存已來常是施主時有
苾芻尼未求得施主他施與物苾芻
尼疑不敢為受佛言應受已持物
對一苾芻尼作如是語具壽存念我
苾芻尼某甲得此不淨物我當持此
不淨之物換取淨財如是三說隨情
受用勿致疑心時有施主於邊隅處
遺寺施僧時有賊來相奪時彼苾
芻尼奔寺而去便有賊來取寺家物
佛言若僧知物若奪觀彼物所有金
銀錢寶等應牢藏藏方可移去寺
遺苾芻尼便不知欲違違佛言若淨
人或鄰波斯迦寺令其藏藏故藏者
便偷其物佛言有淨信鄰波斯迦寺
其藏藏若無淨信應便求寂矣求寂

法華經卷第十 華嚴經

受若無尼自手藏尼後不知若為藏
舉佛言應可寧堪不知使誰佛言應
使淨人若鄰波斯迦寺使誰佛言應
信者此若無者應令求寂其求寂者
若無者自當藏藏去之後應可如前
而取其物還與僧知佛言知我為難
緣事則若難去之後則不應行者仍
行者得施法耶
出納求利學處第十三
緣在室羅伐城世尊在迦多林給孤
獨園遠近皆聞中國有佛出現於世
彼諸聲聞弟子有大神通作諸變化
廣說妙法若有人能於彼弟子作供
養者得大果報饒益增廣是時北方
有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君
當知我等宜往中國與第一財多得
利潤二乃供養三實時諸商人多賣
貨物至室羅伐城於此城中有一室
利外道善識天文占察前事諸商主
所告言善來高主波父名某甲等告
某甲村如是貨來諸此方齊某日來
得余許利商主國已作如是念我比
曾聞世尊弟子有大神通應懷注兩

法華經卷第十 華嚴經

未爾先測此即其人便以北方朱色
毛絨及諸奇異持事外道彼既得已
即便投線往同使摩伴見便問依具
深說因徒告曰仁者我等常彼沙門
釋子之所輕蔑每告我曰汝等曾不
親近貴勝好人但唯習習備力賤品
旃茶羅類仁今宜可披此貴服諸釋
子蔑刺其心即披毛絨詣迦多林
時鄰波斯迦寺遊多林門外經行遊步
遙見披來便作是念外道彼者是好
貴物我若不能得此物者不復更名
鄰波斯迦寺矣既漸相近聞言外道汝
今豈可新歸俗耶答言我不歸俗若
如是者何得披此俗衣彼具陳說解
波難陀曰此非善事此非善事是官
年適衰朽為政戒耶宜應實坐耶觀
法要時彼外道隨言即坐解波難陀
以歡喜心為其說法若解波難陀為
池宜說捨施法時聞者皆欲自創身
肉持以相施復告外道汝之大師性
愛廣弊教汝門徒當不報汝多行少
住常卧于地若汝大師情所愛樂好
衣食者當許汝若價直千萬上妙之

法華經卷第十 華嚴經

衣百味飲食隨尊貴取所住房舍品
當百千由彼快情不見容許我之大
師情懷廣大許我弟子著万便衣食
百味食所居房舍數千金若汝被
此責償好銀行乞食者信教之人作
如是念今此外道身行破戒至於飲
食難以供身汝上未宜應與我我
有毛線持以相授我當披著還家乞
食若得信人未問於我我當答曰有
露形人名姓某甲報已相惠彼便知
汝是淨信人汝乞食時彼若見者當
以酒糟盛滿銅器供養於汝時彼藍
形聞是語已便生信善作如是言大
德若如是者可取此毛線汝難陀便即
咒願曰無病長壽然汝徒然貧苦是常
聞汝施時還令相棄彼言大德此之
毛線豈彼物耶是我自由幸見無慮
若如是者我當為受既受得已即便
與一鹿鞭毛線時彼外道拔著而去
至同梵行邊彼便問曰仁者何處更
得此毛線即具陳披衣所由聞皆悉
言仁者此之釋子常思然我餘雖見
欺不同六衆六人之內無越彼一仁

摩訶僧祇律卷第十 毘舍離

若施與餘大德者我亦隨喜而解脫
難陀欲飲我血將衣施彼難越忍耶
即宜往索得者善若不得者我同
汝汝移汝坐履履汝食器不須共語
彼便怖惶解脫波難陀所彼還見來
即作是念今此外道舉動形勢必當
害我上好毛線便易入房開戶而住
外道即至扣門相喚解脫波難陀然不
對諸善見問言外道汝何所須解
言將我毛線故來相見若善報曰汝
若欲得此世尊所求來歸向時彼外
道往詣佛所余時世尊遙見外道來
告諸善見汝等見彼外道來不曰佛
言見佛言彼為毛線故來者索得者
善若不得者便飲熱血而致命終外
道來至佛所作如是白大德解脫波
難陀取我毛線難陀世尊慈悲來應令
彼還我者不還者我等同梵行者損
斥於我知前具說今時世尊告具壽
阿難陀曰汝自往告解脫波難陀言汝
得無病仍告之曰汝當還彼外道毛
線若不還者當飲熱血而死時具壽
阿難陀依佛言告彼聞語已即從坐

摩訶僧祇律卷第十 毘舍離

起我今教札無上尊教置取有違者
非佛教違我違者縱令外道滿腦都
滿教如竹簾皆飲熱血一時命終我
解脫難陀一毛不動具壽阿難陀可去
我當還彼便語外道曰汝之大師先
行妄語欺誑世間彼今終已墮在無
間大地獄中在彼舌上有五百犁耨
夜耕整汝今妄語更倍於彼當有千
犁耨耕汝舌汝已著我毛線汝物我
當不用外道答言我亦不著時解脫
波難陀取彼毛線解其邊結縛為四疊
安在手中右手揪拍開張其結搭彼
頭上遂便倒地脚蹴其背語言外道
急去急去急令其難汗我僧曰外道
報言大德我今命存得出去者更不
敢入道多國林此是緣起然佛世尊
尚未制戒余時六衆若若種種出息
或取或與或生或質以成取成以未
成取成以成取未成以未成取未成
言取者謂即取取他方受樂所有貨
物載運將去見防守人立諸摩契是
名為取言與者謂與他物八日十日
等而立契經是名為與言生者謂是

摩訶僧祇律卷第十 毘舍離

生利與他少物多取親妻或如五成
一倍二倍等貯蓄外斗立其券契是
名為生言質者謂納質取珠寶等同
前立契求好保證與其財物是名為
質言成取成者謂以金銀等器取他
成器言成取成者謂以金銀取他
金器言成取成者謂以金銀取他
金器言以未成取成者謂以金銀取
他碎金苾芻如是交易以求其利時
諸外道婆羅門居士長者見是事已
皆生嫌賤玄何沙門擇子出物求利
與俗何殊誰能與彼衣食而相供給
諸苾芻白佛佛以此緣同前集眾問
實詞責廣說乃三問其學處應如
是說

若復苾芻尼種種出納求利者泥薩

便拾捨遺若苾芻尼為求利故以諸
財貨金銀等物出與他人共立契保
乃至得罪如前廣說若苾芻尼為求
生利貯諸財寶與他人外斗度量
共立契證乃至得罪如前苾芻尼為
求利故納取珠寶真珠貝玉計時取
利不得利亦如上說若苾芻尼為
利故以已衣共他換易得惡作罪得
利犯捨墮

今時世尊在廣嚴城祇樹池側高閣

物置僧庫中時施主來問言聖者何
意毗訶羅仍不能捨苾芻尼報言賢
首為無欲食施主曰我豈不施無盡
物耶報言賢首其無盡物我豈敢食
安僧庫中今皆現在施主報曰其無
盡物不合如是我之索中且無安處
何不迴易求生利耶尼曰佛連我身
不許求利諸尼白苾芻苾芻白佛佛
言若為僧伽應求利問佛語已諸
有信心婆羅門居士等為佛法僧故
施無盡物此三寶物亦應迴轉求利
所得利物還於三寶而作供養時諸
苾芻尼還將此物與彼施主索利之
時多與爭競便作是語聖者是我已
物合問時耶時諸苾芻尼白諸苾芻
苾芻白佛佛言不應共彼而作出息
復共富貴者而為出息索物之時持
官勢故不肯相還佛言不應共此而
作交易復共貧人而為出息索物時
無物佛言若與物時應可分明兩倍納
質書其券契并立保證記其年月安
上座名及授事人字假令信心解波
索迦受五學處亦應兩倍而納其質

索迦受五學處亦應兩倍而納其質

販賣學處第十三

緣處同前時六眾共蓄種種衣等取與買賣或經賣羅貯富而住諸婆羅門長者見共議恥諸婆羅白佛以此緣同前集眾問實訶責乃至制其學處應如是說若復蓄尼種錢買者泥薩松波連氏迦婆尼若謂此法中尼種錢者謂非一事取與買賣者取謂餘處物賤此處物貴即使彼取與者謂此處賤餘處貴即從此持去置時買取儉時當賣泥薩松者廣如前說此中犯者蓄尼為利故而作買賣買時應作賣時犯捨遠者為利故買不為利賣買時應作賣時無犯若不為利買為利故賣買時元犯賣時捨遠不為利買不為利賣三優无犯若向餘方買物不為求利到賣時雖復得利而無有犯

乞鉢學處第十四

緣起廣說具如法華律乃至制其學處應如是說若復蓄尼有鉢減五級堪得受用為好故更求鉢得者泥薩松波連氏迦婆尼當於眾中捨此鉢取眾中眾下鉢與彼者

此等月取鉢者第十卷第二

尼報言此鉢連汝不應守持不應分別亦不施人應自蓄詳徐受用乃至破應持此是法若蓄尼者謂此法中尼鉢幾如二或五級者謂不滿五級堪受用者謂得守持為好故更求鉢鉢者為欲食好更求第二鉢好謂勝妙得者謂未得入手尼應和音廣說如上彼蓄尼謂是犯人被蓄尼應於眾中捨此鉢者當於眾中應是一蓄尼令行有犯若無五德不應老耆老不應令作士何為五德老耆老不知行與不行時五德未老耆老已令作士何為五德上應知應如是善為被律者眾先問能不汝某甲能與僧伽行有犯若不飯否言能決一蓄尼作白羯磨如是應作一蓄尼佛言行有犯鉢蓄尼所有行法我今說之其蓄尼應在和合眾中作如是白大德我蓄尼某甲當行有犯鉢諸大德明日各自持已鉢來至僧中既至明日行鉢蓄尼數座場為難惟諸蓄尼各持已鉢往至眾中時行鉢蓄尼應和

此等月取鉢者第十卷第二

其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此鉢清淨圓滿堪得受用者欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應不上座舊鉢與第二上座若不取者轉與第三第三取時上座更宗初索不應與第二索亦不應與第三索應與上座犯是法罪如法應怪如是乃三眾中眾小者取此鉢時行未了第三索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢蓄尼應持此鉢付彼蓄尼作如是語若蓄尼此鉢不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢蓄尼不依法行者得越法罪佛言得鉢蓄尼所有行法我今當制應蓄二鉢餘好者應安長鉢不好者應安舊鉢若七食時應將二鉢得乾飯者蓄長鉢中若得濕飯者蓄鉢中至往屢已作房茶罷安置二鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曝曝安置皆以長鉢為先若內安食及火食時皆於好屢先安長鉢若道行時舊鉢送人持

此等月取鉢者第十卷第二

長鈴當自持無人為擊者長鈴安在
左肩若鈴應安右畔自持而去若得鈴
苾芻尼於此行法不依行者得越法
罪此之治罰乃至盡形或鈴破來應
好守發得泥薩祇者廣如上說此中
犯相其事云何若苾芻尼鈴破堪為
一經雖未安紐尚得受用更求鈴鈴
者求時犯惡作罪得便拾捨墮若
苾芻尼鈴破堪為二經雖未安紐尚得
受用更求鈴鈴得罪同前如是三經
四經事亦如前苾芻尼鈴破堪為一
經安一紐已現得受用更求鈴鈴亦
時惡作得便拾捨如是乃至四經得
罪亦亦若鈴堪為五經雖經不紐或
堪用不堪用更求鈴鈴者無犯若鈴
是買得或施得此亦無犯

色七緣使非親顯師作本學處第十五

人衣有七種亦如上說若得衣者犯捨
墮捨墮法如上此中犯相其事云何若
苾芻尼從非親七緣使非親顯師得
惡作得衣之時使犯捨墮苾芻尼從
非親七緣使親顯師七緣惡作得衣
無罪苾芻尼從親七緣使非親顯師
肝無犯得衣捨墮苾芻尼從親七緣
使親而從二緣無犯苾芻尼從非親
七緣白緣其是七緣惡作衣成亦惡
作苾芻尼從親七緣自緣其是七緣
無犯衣成惡作若酬償者無犯

勸顯師學處第十六

先不受請者謂未嘗告知便生具舍
者謂心欲承衣雖彼顯師等者謂自
違其意為我顯師明為已身應好織
者欲令衣長善應量故淨板治者欲
令衣廣及鮮白故善揀擇者謂除其
結縲令稍細故極堅打者欲令清淨
及善綴故我當以鈴食者謂與五種
可但尼食五種清膳尼食或以鈴食
之餅者謂生穀等或復食直者謂與
其價言苾芻尼者謂以此法中尼以如
是物者謂是上事得衣者得衣入乎
泥薩祇者並如上說此中犯相其事
云何苾芻尼為求衣故從座而起
整理衣服持二五食等授與顯師勸
令好織皆得惡作得衣犯捨墮親非
親等並如上說

索衣學處第十七

緣顯師前時難提苾芻與弟子來告
言共沒遊行人關弟子情不欲去難
提苾芻却索其衣時諸苾芻以事而
佛佛以此緣同前集眾問實阿貴廣
說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻尼衣被於後時

憍瞋罵言生嫌心者若自棄教人
棄教言還我水來不與汝若水離瓶
身自受用者泥薩祇波遠底迦室
尼者謂此法中尼與苾芻尼者謂與
餘尼水有七種如前廣說與未者謂與
共住門人或復離類後時者謂於別
日憍瞋罵言生嫌心者謂身語心
現瞋相自作使人棄取彼水離身
者謂離身自受用者謂是屬已擇
罪名者廣如前說此中犯相其事云
何有三種相謂身語二俱身者若先
與水後懷瞋恨手自棄取或盡或挽
然口不言乃至衣角未離身未得惡
作罪離身之時便拍捨墮是名身語
語者謂出瞋言而棄彼水不動身手
結罪同前二俱者謂以身語而棄其
水結罪同前言教他者若教苾芻尼
棄彼水時水未離身二俱惡作若離
身者得墮罪主有捨過若教苾芻
棄罪亦同此下之三衆皆得惡作若
諸俗人男女棄者得無量罪無犯者有
二種一為舉事二為順教言雖事者
若其二師見已門徒於恐怖等處或

在非勝河岸涉險惡其

在非勝河岸涉險惡其
衣此皆無犯言明教者若師見門徒
與惡知識而為押習或同路行去棄
取其水勿令違惡是名明教

緣廣說具如苾芻律乃至制其學
原應如是說若復苾芻尼知他與眾
物自迦入已者泥薩祇波遠底迦必
苾芻尼者謂此法中尼知者或自知或
回他告知僧者謂佛所問弟子家
物者有二種謂食利物水利物此處
所言謂是水利迦者物定屬他化將
入已泥薩祇波遠底迦罪如上此
中犯相其事云何若苾芻尼知屬一
苾芻尼物自迦入已迦時惡作得便
捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧
伽自迦入已得罪同前若苾芻尼知
屬一苾芻尼物迦與他一人迦時惡作
得時亦惡作如是乃至知屬一人迦
與二人三人或迦與僧伽得罪同前
若苾芻尼知屬僧伽物迦與一人迦
時惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧
伽迦與二人三人迦時惡作得時亦

惡作若苾芻尼知屬一僧伽物迦與

惡作若苾芻尼知屬一僧伽物迦與
多僧伽迦時惡作得時亦惡作若知與
苾芻尼僧伽迦與苾芻僧伽知與與
當僧伽迦與苾芻尼僧伽知與與二部
僧伽迦與苾芻僧伽知與與二部僧伽
迦與苾芻尼僧伽知與與與苾芻僧伽
迦與二部僧伽知與與苾芻僧伽知與
迦與二部僧伽知與與苾芻僧伽知與
與此部迦與彼部或知與與此部迦與
寺知與與此部迦與彼部知與與此部
與彼部或於房廊更互迦與與與此
柱間迦與彼柱間或柱間物迦與門
處或以門物迦與同上如是廣說乃
至展轉相迦皆得惡作若苾芻尼知
與此佛像物迦與餘佛像若知與此
率觀波物迦與餘率觀波若知與此
道初迦與第二等或迦與與塔身或
與簷級或此等物迦與餘等物或迦與
覆鉢或迦與方臺輪相初級乃至
實鉢法輪立柱或復從此迦至下基
如上迦手皆得惡作若若三力使迦
者無犯若欲與與貧人物迦與彼貧
人得惡作若若見不得者迦與無犯若

惡作若苾芻尼知屬一僧伽物迦與

苾芻尼與此傍生食遇與彼傍生得
惡作罪者竟不得迎與無犯若擬與
傍生物遇時與人擬與人物遇與傍
生得惡作罪若與出家人物遇與俗人
或復爾時得惡作罪者竟不得者無
犯如是女男半擇迦苾芻及下三衆
若多若少與此與彼更相還摩准前
應說者竟不得雖違本心與餘無犯
摩過七日藥學處第十九

緣處同前時尊者卑陵如婆蹉門人
弟子所有諸藥自謂令他調或與飲
食細末相雜或更手相和或自類相
雜同在一羣不知應捨不捨時與非
時任情取食諸有少飲苾芻見是事
已起嫌心以緣白佛佛以此緣同
前衆衆問實詞責廣說乃至制其學
處應如是說如世尊說諸病苾芻
尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜
於七日中應自守持齋宿而服若苾
芻尼過七日服者泥薩祇波連底迦
如世尊者謂如來應正等覺說者有
所曉示病苾芻尼者謂此法中尼身
無安疾病所有諸藥隨意服食者謂與

藥學處第十九

病狀相宜清淨堪食飲者謂諸酥油
謂諸油物謂沙糖蜜謂諸藥於七日
者謂七日之夜應自守持齋宿而服者
謂得自取而食過七日者謂越限者
泥薩祇波連底迦者此物應捨離應
說悔此中犯相其事云何若苾芻尼
月一日得藥此藥即應於七日內自
作守持或可捨或與餘人若不持不
捨不與餘人至第八日明相出時得
捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日不
得三日得乃至七日得此藥即應於
七日內自作守持或可捨或與餘人
若不持不捨不與餘人至八日明相
出時得捨墮罪若苾芻尼一日得藥
二日亦得於七日內此初日藥應守
持二日藥或捨與餘人或第二日藥
自作守持初日藥或捨或與餘人若
不持不捨不與餘人至八日明相出
時得捨墮罪若苾芻尼如於一日二
日相對作法如是二日三日乃至六
七日相對作法如上法若苾芻尼
月一日得衆多藥此藥即應於七日
內自作守持或捨或與餘人若不持

藥學處第十九

不捨不與餘人至第八日明相出時
得捨墮罪若苾芻尼如於一日如是
乃至七日得衆多藥此藥應於七
日內自作守持或捨或與餘人若不
持不捨不與餘人至第八日明相出
時得捨墮罪若苾芻尼一日得衆
多藥二日亦得衆多藥此初日藥
於七日內應守持二日藥或捨或
與餘人或第二日藥自作守持初日
藥或捨或與餘人若不捨不與餘人
至第八日明相出時得捨墮罪若苾
芻尼一日不得衆多藥二日亦不得
衆多藥乃至第六第七日方得衆多
藥第六日藥於七日內應守持第七
日藥或捨與餘人若不捨不與餘人
至第八日明相出時得捨墮罪若苾
芻尼所有諸藥自謂令他調或與餘食
細末相雜或更手相和或同類相雜同
在一羣不能分別者此藥即應與守
持人戒施求教女若復苾芻尼於
此諸藥不自調不令他調不與餘食
細末相調亦不更手相和亦不同類
相雜亦不同在一羣捨與不捨時與

藥學處第十九

非時能善分別於七日內自為守持
自取服食應如是守持應在午前當
淨洗手受取其藥對一同梵行者作
如是說具壽存念我若已某日有
此病緣清淨醫藥我今守持於七日
內自服及同梵行者第二第三亦如
是說若已服一日即告同梵行者我
此病緣已服一日餘有六日在我當服
食如是乃至七日皆應告知若滿七
日已尚有餘藥應捨與淨人或與求
寂女若不捨者至第八日明相出時
犯捨墮罪若若已捨者更得餘
與人不得開隔罪不說悔若更得餘
藥應犯捨墮由前緣故若若已犯
捨墮罪已捨訖未為開隔罪未說
悔若更得餘藥皆犯捨墮由前緣故
若若已犯捨墮罪已捨訖已為
開隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨
墮若若已犯捨墮罪已捨訖未為三事若
更得餘藥皆犯捨墮但是沙門所當
具治命之物若受者皆犯捨墮由
前緣故若若已犯捨墮罪已捨訖已
為開隔罪已說悔更得餘藥者無犯

此是尼迦耶律第十卷之律

苾芻學處第二十

緣緣同前時十二眾若若尼所得長
鉢者知時者自不受用亦下與他尼
白必當受若白佛佛以此緣同前眾
眾問實知實廣說乃至制其學處應
如是說若復若若尼若長鉢得經一
宿若過者泥薩鉢波波迦若若尼
若若鉢得經一宿過一宿者謂過
一宿長鉢者除守持鉢者若若長
者作身已心若更者得捨鉢罪捨
法如上此中犯相其事云何若若
尼月一日得鉢於一日內應持應分
別應捨應與他如是次第及以起同
如初衣戒中廣說其事乃至捨之法
或若若尼若若小若白色或若若
若受戒人者無犯

此是尼迦耶律第十卷之律

甲展藏高發國大藏經莊本
勅附遺

二〇〇九年四月十日

持鉢法

第二攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀漆直得利有五珠
買藥衣三價

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐伐女人恆少憶念諸丘
不知何者是僧伽何者非僧伽
何者安穩婆羅門何者是賤賤落迦
何者是僧脚崎崎大世主喬答彌
佛言由此事故諸居士月內應看
守持五衣佛說今持時吐羅及半月
出月不看守持且白若若若若白佛
供以此緣同前集尼問實知實廣說
乃至若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若
若復若若若若若若若若若若若若
持者泥薩鉢波波迦
其衣應捨罪須知此中犯相於半
月半月內若不看五衣者皆得捨隨
非時捨衣應處第二十二

終歲月前佛令諸尼應持羯磨部衣時吐露尼非時欲捨告諸尼曰何用欲置此衣宜共捨却更待何時即便勸捨諸尼皆各持衣遊行人同徐尼問曰聖者豈不發羯磨部衣者若曰已發若張何故持衣永行即以此事具向論說尼曰若若必當白佛端以此緣同前集尼佛問吐露難陀汝實如是時令捨羯磨部衣不答言實余等導訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復若若尼非時捨羯磨部衣者沮薩祇波送成迦

苾芻尼者謂吐露難陀或復餘尼云何羯磨部衣時謂從八月十六日終至正月半除此皆是非時捨者謂作白二羯磨捨得捨衣須捨罪處悔此中犯相若有非時作者皆是墮罪無犯者被賊奪持

依時不捨羯磨部衣學處第二十三

緣尼同前如世尊教令諸苾芻尼依時應捨羯磨部衣吐露難陀獨二有捨同前有過尼白若若必當白佛端

苾芻尼者謂吐露難陀或復餘尼云

以此緣同前集尼佛問吐露難陀汝實如是時不捨捨羯磨部衣白言實余世說若若必當尼非時不捨得羯磨部衣者沮薩祇波送成迦時非時等教如上說

七舍學處第二十四

緣尼同前時有金師要妻未久復於其時金師念曰我妻頗能檢校家事今增益不令可試者念曰即取金環置於婦前從舍而出時吐露難陀者衣鉢鉢因七食入其舍告金師妻曰汝可施我食鉢即入房出赴將施足金環告言汝先與之是不吉祥可施我全夜間默念是謂與金即取金環從舍而出金師後至問其妻曰金環何在婦言出家者未持金環去金師隨逐告言聖者何故盜我金去尼曰賢首若無人授我何敢取金師報曰可還我金尼以金環置於口內金師若打學口奪金相續燒燬三白苾芻若若白佛端以此緣同前集尼同吐露難陀汝實如此不端嚴者非

苾芻尼者謂吐露難陀或復餘尼云

沙門女法由言令世尊訶責乃至制其學處應如是說

若復若若尼乞求金銀者沮薩祇波送成迦

尼謂吐露難陀或復餘尼七者謂迦等從他求索餘教如上

以水添直先食學處第二十五

緣尼同前時吐露難陀尼五衣破壞食時著衣持鉢詣勝勝夫人家至彼家座令坐為說法已默然而住夫人自言何為衣服故破吐露難陀尼告言我今豈可有夫及子與我衣耶夫入白言聖者我與五衣若日勝余無病今正是時夫人即出衣箱白言聖者隨意取取且日雖有施福無受用福應須受價法價夫人亦與吐露難陀得已言却以充食取同前之教於此故衣尼曰但當隨喜得離八難前所施者在於無盡藏中夫人曰言聖者得衣將作何用尼曰隨宜而過但得覆體養身衣者何用淨潔衣服夫人觀其心不生教去何苾芻尼三

苾芻尼者謂吐露難陀或復餘尼云

衣之利符先食用諸苾芻居白諸苾芻
苾芻白佛佛以此緣同前集居問
實謂貴廣說乃至則其學處應如是說
若復苾芻居以衣潔直符先食用者
濕漉被流遠成迦

居謂吐羅難陀或復餘居得衣潔直
者七種衣如上潔直謂得其價時之
食用者得如是等衣物賣却作二五
食取餘義如上

以別衣利先食學處第二十六

緣處同前吐羅難陀居普故壞衣持
鉢入城迦婆羅門居士長者家為說
法要俗旅問言聖者何故著此弊衣
居曰我豈有夫男女收弊而與衣服
仁等資施方得光濟俗旅報言我
等隨分奉施聖者或有施緣或與衣
直或與縫衣直或與潔直居得皆貨
以充食用同前者故破衣諸長者家
為說法要長者妻問聖者何故違著
弊衣居答如上廣說乃至俗旅還
居曰苾芻苾芻白佛佛以此緣同前
集居問實謂其學處應如是說
若復苾芻居得別衣利先食兩者泥

法華經卷第二十二 第二十二

濕漉被流遠成迦

居謂吐羅難陀或復餘居得別衣利
者謂從他各得別施充食用者謂賣
充食取餘罪相等義如上說
以別具利先食學處第二十七

緣處同前吐羅難陀居在於寺內時
有長者共婦來看居為說法皆發淨
信心生歡喜白言聖者所演事見相
告我等奉施居曰我滿財具既聞此
語便持財具以施此居居既得已貨
充食用復性長者妻問門家問言聖
者我等前施財具之直今作竟不居
即答曰此身穢汙隨事受用何須是
作上妙財具俗旅問已咸皆識嫌云
何故苾芻居將財具利用充食散居白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居
問實謂貴廣說乃至則其學處應如
是說

若復苾芻居得財具利將充食用者

泥漉被流遠成迦
居謂吐羅難陀或復餘居得財具利
者謂是財物餘義皆同上說
營平安邑利先食學處第二十八

緣處同前吐羅難陀居在於寺內時
有長者共婦來看居為說法皆發淨
信心生歡喜白言聖者所演事見相
告我等奉施居曰我滿財具既聞此
語便持財具以施此居居既得已貨
充食用復性長者妻問門家問言聖
者我等前施財具之直今作竟不居
即答曰此身穢汙隨事受用何須是
作上妙財具俗旅問已咸皆識嫌云
何故苾芻居將財具利用充食散居白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居
問實謂貴廣說乃至則其學處應如
是說

法華經卷第二十二 第二十二

居在問前吐羅難陀作念所住居

寺今皆破壞華當修補逆有婆羅門
長者妻等來礼居足退坐一邊居說
法要復將諸女適示破廢彼諸女人
為欲修補各減資財淨心奉施居既
得已同前食取後時復來見寺破落
問言聖者何故猶不修理居即報曰
小寺庭室足得安居何用嚴飾聞已
破強云何苾芻居得僧祇利物迴入自
已而為食用諸居聞已白諸苾芻苾
苾白佛佛以此緣同前集居問實謂
貴廣說乃至則其學處應如是說
若復苾芻居得營寺利充食用者泥
漉被流遠成迦

居等如上營寺利者謂施主奉心與
如未屏聞眾利具如前說餘義亦同
得多人到迴入已學處第二十九

緣處同前如世尊說應作五年六年
大會時有眾多苾芻居來由此因緣
吐羅難陀入室羅伐拔從長者婆羅
門妻乞求得多利養便迴入已諸居
聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣
同前集居問實謂貴廣說乃至則其

法華經卷第二十二 第二十二

學處應如是說

若復苾芻且得多人利迦入己者溫薩
挾波迦波迦持相同前

得僧祇利物迦入己學處第三十

緣同前時諸苾芻三月安居吐單
華陀從諸俗族乞隨意時供養衆利
得皆入己俗族聞已咸皆譏嫌云何

苾芻且爲衆乞求物將獨入己且白
苾芻苾芻自佛佛以此緣同前衆且
問實詞責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻且得僧祇利物迦入己者
溫薩挾波迦持相同前

且謂吐單華陀從復餘且得僧祇利
者謂且衆故得二種利或永或食迦
入己者自將受用釋罪相同前

實詞責廣說第三十一

緣同前時諸苾芻應苾芻且於一
賣香男子處有受濟心諸彼鋪所買

諸藥物香復解解而復繫談話更
樂請且見諸聖者勿作如此事彼不
納受且白苾芻苾芻白佛佛以此緣
同前衆且問實詞責廣說乃至制其

苾芻且爲衆乞求物將獨入己且白

學處應如是說

若復苾芻且買諸藥物香復解解
而復繫者溫薩挾波迦持相同前

且謂諸藥華陀或復餘且持貴價重
乃至復解者謂從他貨取有染云心

解解受樂溫薩挾波迦持相同前
應捨隨罪說悔此中犯相凡有解罪
應得隨罪

持貴價重衣學處第三十二

緣同前時諸苾芻勝光大王將貴
價重衣賜與軍將被便以衣施法與

且足得衣已安於衆上時諸苾芻
且入法與衆札釋見此貴衣問言至

者於何處得報曰故軍將持來
施我珠璣且曰聖者福深人天供養

法與且曰意有所受珠璣且言云神
廟破花蔓即清弄閑語知意法與便

持與珠璣且被既得已即便拔著入
戒乞食俗族見已咸皆譏嫌云觀此

且就善哉樂去何者此正上服衣
悉遊復且白苾芻苾芻白佛佛以此
緣同前衆且問實詞責廣說乃至制
養難滿多欲無厭世尊讚歎易養易

苾芻且爲衆乞求物將獨入己且白

滿少欲知足壯多功德是妙莊嚴告諸
苾芻且曰我今制其學處應如是說

若復苾芻且持貴價重衣者溫薩挾
波迦持相同前

且謂諸藥華陀或復餘且持貴價重
衣者謂衣重百兩直二十迦利沙波

或過此衣謂知迦尸衣或上緇衣持
謂自受溫薩挾波迦持相同前者義如上

說釋罪相等亦同上說

持貴價重衣學處第三十三

緣同前時勝光大王將貴價輕衣
與勝勝夫人夫人將衣施大世主得

安衆上珠璣華陀來見問答同前乃
至得衣而行乞食俗族譏嫌且白苾

苾芻苾芻自佛佛以此緣同前衆且問
實詞責廣說乃至制其學處應如

是說

若復苾芻且持貴價輕衣者溫薩挾
波迦持相同前

苾芻且爲衆乞求物將獨入己且白

大德是中清淨不_如是

諸大德是中清淨然故我今如是持
諸大德此一百八十波逸提法半月
半月戒經中說

初攝頌曰

妻及及離間 養養說同聲 說罪得上人
隨親輕毀

故妻捨學處第一

今時佛在王舍城鵝蘭鉢迦竹林園
中時具壽羅怛羅於此城側溫泉林
住時有眾多敬信婆羅門居士等來
詣其所問言大德世尊今者住在何
處若佛世尊在竹林中時羅怛羅恐
懼大師即便報云在鵝蘭鉢山若在
羅鉢羅宮報云西尼迦宮若在西尼
迦宮報云在羅鉢羅宮時彼諸人欲
求乳佛不能得見身體疲倦極生等
苦諸羅怛羅慶時羅怛羅問諸人
曰仁等得見世尊不若言不見諸人
報云聖者何因故惱我等若言實本
我故相惱時彼諸人各生瞋戾時諸
若善以緣白佛今時世尊聞是語已
於日初分執持衣鉢入王舍城次第

法華經卷第二第二品

乞食還至本處餅食訖於食後時即

便往詣溫泉沐浴而羅怛羅住處時羅
怛羅遙見佛來為佛敷座即安置
澆水井洗足器淨洗手已後迎世尊
取衣上白衣白言善來世尊願於此坐
佛便就座已即取瓶水自洗雙足於
洗足品傾去多水餘留少許告羅怛
羅曰汝見吾中留少水不白言我見
羅怛羅若若善故以安語無有欲
亦無追悔我親如是惡報之人說為
乏少沙門之法世尊復以語中少水
從漏于地告羅怛羅曰汝見少水直
棄地不白言已見佛言羅怛羅若故
妄語無有惡報亦無追悔我親如是
惡報之人說為棄少沙門之法世尊
復以其語傾側至地告羅怛羅曰汝
見此語傾側不白言已見若若善故
心安語廣說乃至說為傾側沙門之
法世尊復以其語覆之于地同前告
問羅怛羅乃三說為傾側沙門之
法復次羅怛羅如醉為王有大力勢
牙如車軸肥壯勇猛善能闘戰往戰
場中其他戰時四足兩牙毛及鬚皆

法華經卷第二第二品

悉皆作用唯有其鼻卷而不出羅怛

羅此為為護命故不用其鼻以推彼
軍為師即念此之為王護衛身命羅
怛羅若彼為王共鬥之時出鼻戰者
是時為師即知此為不怯勝令自軍
他軍退便殘害無惡不作如是羅怛
羅若復惡言故心妄語無有惡報亦
無追悔我說是人無惡不造今時世
尊說他曰
若人違實法故作虛誑語乃至命終來
無過而不造 軍至熱鐵丸猶如猛火焰
不以破我口 毀他信心食
此是起世尊尚未制戒
學在室羅伐城時吐羅難陀於晝
故心妄語即以此緣居白若若善
白佛佛以此緣同前集居問吐羅難
陀汝實如是故心妄語若言實令種
種呵責乃至我今為二部弟子則其
學處應如是說
若復必當居故妄語者流遠成迦
尼謂吐羅難陀或復餘居故者謂是
故心如其不實妄語者有九種妄語
八七六五四三二種差別不同云何

法華經卷第二第二品

九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波迷底迦提舍且突色訖里多以無根破戒破見破威儀破正命而作妄語云何八種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波迷底迦提舍且突色訖里多以無根見聞疑云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命及無根見聞疑云何六種妄語若慈慈且欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我止妄語妄語已作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得穿吐摩底也有得波迷底迦有得突色訖里多云何妄語得波羅市迦若於當及實不得上人法自稱言得此妄

諸得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若慈慈且知慈慈且清淨無犯以無根他勝法諸此妄語得僧伽伐尸沙云何妄語得穿吐摩底也若慈慈且居東中故心妄語非法說法法說非法非律說律律說非律此妄語得穿吐摩底也云何妄語得突色訖里多若慈慈且半月半月作妄語施誦戒經時彼問清淨實不清淨而知有犯作覆藏心默然而住此妄語得突色訖里多除向所說四種妄語諸餘妄語悉皆得波迷底迦此是燒著惡道之中受燒著者又此罪者不惡惡說除便能障礙所有善法此有諸義故名波迷底迦此中犯相其事云何若慈慈且不見不聞不覺不知作如是知如是思可便云我見我聞我覺我知如是說時諸語皆得波迷底迦罪

若慈慈且曾見聞覺知而忘其事作如是知如是思可而云不要語諸首得波迷底迦若實見聞覺知後遂生

疑破作此想如是思可言於見等無有疑心諸語說時皆得隨罪若不見聞覺知有見等想彼作此創言有見等語說時皆得本罪若實不見有聞覺知彼作此想如是思可復言我見無有聞等語說時皆得本罪若實不聞有見覺知彼作此想如是思可復言我聞無見覺知諸語說時皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想如是思可復言我覺無見聞知諸語說時皆得本罪若實不知而有見聞覺知如是思如是思可復言我知無見聞覺諸語說時皆得本罪若實見而忘聞覺知不念彼作此想復言我見不念聞覺知亦不念諸語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不念彼作此想復言我聞不念見覺知亦不念諸語說時皆得本罪若實覺而忘見聞知亦不念諸語說時皆得本罪若我覺不念見聞知亦不念諸語說時皆得本罪

若實知而忘見聞覺不念後作此想復言我知不念見聞覺亦不念諸語

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶第五卷

三摩沙門 毘婆沙論

毘婆沙論卷第二

今時薄伽梵在室羅伐底迦多林給祇
獨園是時六衆於室羅伐底迦多林給祇
作毘婆沙論六衆目難覺者俱係德太
長太短太廣太細等者若難揚行難
斷光骨大難斷骨斷處是時六衆必
難作如是等難覺時諸苾芻聞已
憐愍憂愁不樂讀誦思惟悲甘廢閑
懷憂而住時有少欲苾芻見其事已
咸生憐愍作難覺言云何苾芻於此
難覺而作難覺云妙目等如上所說
時諸苾芻以緣由傳令時世尊以此
目緣集二部衆乃至問六衆曰汝等
實作難覺語諸苾芻云妙目等事
六衆答曰實令大德世尊即便種種
呵責廣說如上乃至此等沙門女所
應作事所以者何汝等當聽往古世
時於室羅中有一長者妻妻未久歎
嘆同居便生一女年漸長大長者妻
身躬為難覺時有居士父母俱長

常於林野取薪為業持其薪擔來至
耕農田頭樹下垂掛息肩見彼長者
躬自耕作而問曰阿舅何故來年
自營辛勞應居村落觀在田頭無言
暮來外甥我無兄弟復無子息不自
躬耕衣食事清微使保曰阿舅我且
代耕仁當豐息即便就犁代其耕作
遂至日午家中食來受言外甥可
來共食既共食已報言阿舅宜可還
家然我未知舅之宅居至日哺後當
出村外路首相迎長者聞已即便歸
舍時居士子相迎曰晚牛披青犢邪
持草耨井取薪來應言而歸至夜村
隔長者進見遂即歸到其宅而時
居士子持除庭庫布以乾土并銀火
細多與牛草長者見已作如是念我
由此兒今受安樂我之小女當與為
妻今其食已報士外甥當住於此勤
耕當盡此之小女授汝為妻報言甚
喜即便分營耕作生業時彼長者
家有二牛每午驅使大者為性調善
小者喜食草葉復拘制犯惡是常
童子發憤故石逼打折其一角因名

毘婆沙論卷第二 難覺

虎角後於他日而犯田苗同前不止
便放鐵鉤逐殺其尾因名虎角虎角
後於其時居士子信長者言阿舅先
而許親幸可為作令時長者言好便
合妻曰賢首衣履理得當可營耕小
女不久欲為娶足妻便問曰曾未與
人如何辦具長者報曰吾已與人妻
曰是誰報此居士子妻曰此人宗族
本不妻知如白胡胡胡了生處如何
以女報作營耕凡營耕者親屬運往
飲取追呀氏族相應我方與女報其
妻曰賢首此居士子自是我家由斯
代勞得受安樂此若無者還娶幸苦
不免躬耕妻報夫曰我實不能將所
受安樂客作人世間之人多用妻語
是時長者便作是念我若報云不與
女者作人今日便捨我去我還不允
自執耕犁今且說設方便勿令即去
時彼作人復於其時告長者曰家長
宜應作營耕事報曰外甥我家親族
其數寬廣聚集之時多須飲食宜持
秋熟稻穀取成既取穀已復告成營
報言外甥事須沙糖宜待甘蔗此脫

毘婆沙論卷第二 難覺

叔已復告成管報言外甥餅麵是實
當時妻熟既叔妻已復告成管無言
外甥陳結將盡可待新既時居士子
見作推延遂生此念無害因實指一
時成者此事由便成誰我我今可
往告衆人若不與者經官取定便討
衆人告云阿舅可作誓烟諸人問已
告長者曰許言已久何不為誓是時
長者怒而告曰諸君當知此是我舍
客作之人我以何得共為誓要時居
士子便作是念我不得復不得婦
虛淹歲月莫見成功我今可指告
其人方隨意去便將二牛半日馳使
多與杖撻繫之枯樹以烈日方欲
言歸近初時富解人語大半便告
居士子曰法先於我共相愛念恩同
父母知我幼勞何故令時多行杖撻
擊之枯樹曝以烈日我遠家我於
汝處有何過居士子曰汝無有過
然汝曾主於我有過半日汝有何過
報曰先許與女今者違信半日何不
經官男子報曰為無證人半日我等
為汝而作證人男子曰為作人語為

三藏經卷之四 經部 經部

作牛者若曰不作人語我當現相汝
當為羅引我為證今人未和牽我二
牛繫於庵內其與水草滿七日已可
於地中多水草處放我今出乃至傍
人來觀信我事衆口不聚水草我
現相衆令五大目信汝言我當從
眾是時男子聞是計已即便解脫
於草中自詣王門跪白王大王其
村長者許女為誓便使多年今乃翻
悔王喚長者問其虛實長者白云我
實不許王問男子汝有誓不白王言
有王曰為人為非人由言非人王曰
是何由言是半王曰為作人語為餘
語耶白言不作人語王曰如何成證
白言彼有實信今人未和其半於七
日中置在庵內其與水草滿七日已
可於地中多水草處放牛今出我引
為證必有奇相乃至大王未信已來
牛終不食水草者我當死王命
王曰當依此言者其證驗大目事發
便牽二牛繫之庵內不與水草時充
角竟足報大半日王斯難倒唯獨我
等日出西方山間庵中不聞水草大

三藏經卷之四 經部 經部

牛報曰豈非我許居士子為作保證
於七日中自餓而住乃至王未信來
不食水草竟足角報大半日王若放
我者連石尚聚況水草耶大半報曰
此居士子愛念我事同父母豈得
違信謀殺我耶竟足角曰雖實愛
念恩同二親然常愛我為竟足角
我聞愛時即欲以刀決破其腹大半
聞已默念而住彼居士子時復來看
問其牛曰得安隱不大牛報曰我且
安隱汝不安隱居士子曰何意如此大
牛具說居士子曰若如是者我於今
夜當急逃走對王為證命在須臾大
牛報曰汝不逃走當與竟足角爭
鼻安隱其則便解我角放出之日若
彼違信食水草時我以雙角舉鼻今
上汝即報言今此二牛告第五護世
世人共許有五種護護者謂地水火
風日時居士子違與竟足角竟足
報大半日仁當觀此若虐於我大半
日與者理理何苦之有便以拘拘舉
大者頭至七日已王及諸目親共觀
見大水車田放牛今出竟足角報見

三藏經卷之四 經部 經部

水草即便飲食是時大牛遂以雙角
摩小牛鼻向日而望王問曰何意
二牛向日而望時有智目自言大王
今此二牛意欲啓王說如是事非直
我二為證亦應告彼第五護世明明
白日助我證知王見是事極生希有
報諸目曰畜生無知尚能為人而作
保證事既非虛妄以彼女共為啓事
便放二牛俱食水草時居士子既得
勝已娶女為妻

佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞
惡聲言尚懷害念况復於人是故必
當不應惡語毀譽他人此是緣起然
未制戒佛復告諸苾芻乃往古昔於
一村中有長者住以行車為業彼有
二犍牛一名歡喜二名美味於春陽
時各生一子毛色斑駁既漸長大歡
喜之子其角廣長美味之兒頭充無
角是時長者為其立字一名歡喜長
角二名美味充頭及其壯盛俱有氣
力後於異時諸行人各因飲牛共
集池而作如是言雖牛寂靜各去牛
脾長者答云我牛極勝何以得知可

法華經疏卷第二 二五七

於峻坂令牽重車共立明言賭金錢
五百作是要已便將已牛於峻坂摩
牽其重車時彼長者便喚牛曰歡喜
長角宜可牽重美味充頭亦當悉挽
時充頭牛聞毀譽語即便卸位不肯
挽車長者大怒便以鐵杖而撻之
餘人報曰汝今豈欲毀此牛耶既其
不如宜當放却是時長者便輸三百
金錢極大怒怒多與牛故繫之枯樹
牛解人語已如上說長者報曰今由
汝故野我金錢牛曰由曹主口過長
者曰我何口過牛曰何故人前辱毀
於我若言好名不毀譽者更於峻坂
牽倍重載共立明要倍賭一千長者
報曰汝今更欲倍賭我耶牛曰勿毀
譽我定當盡力後時共他要契以牛
牽車今上峻坂便喚牛曰歡喜宜可
急牽美味充頭須挽二牛聞已便生
歡悅盡力牽車今至平地亦既得勝
便獲金錢一千時有天神於虛空中
說伽他曰

雖有極重載 居在峻坂下 二牛心若喜
能牽出此車 若陳明善語 二牛聞慶悅

法華經疏卷第二 二五八

牽車出不難 主獲千金貨 是故常愛語
勿作逆耳言 若出愛語時 無罪當安樂
佛告諸苾芻彼傍生類聞毀譽時而
能為主作燕利益何況於人是故汝
苾芻等不應於他作毀譽語種種訶
責唐說乃至我為二部弟子制其事
慮應如是說

若復苾芻居毀譽語故波逆成地
且謂此法中且毀譽語者謂於他人
為毀辱事出言彰表他領解時得波
逆成逆罪廣說如上

此中犯相其事云何 拘攝頌曰
種族及工巧 業相相病五 罪及煩惱攝
惡罵為後邊

別攝頌曰
種姓纖毛針 鐵銅及皮作 陶師并剃髮
木竹作并奴

若苾芻居作毀譽語意往婆羅門種
若苾芻居作如是語聖者汝是婆羅
門種出家今非沙門女非婆羅門女
時彼苾芻居聞是語已隨惱不憚此
且得惡作

若苾芻居作毀譽語意往刹帝利種且

法華經疏卷第二 二五九

作其自業謂婆羅門而有威儀法式
洗淨執鞭等事如前廣說彼且聞已
此得惡作罪如是則帝利令作自業
廣說如前得惡作罪者薛舍成連罪
及餘諸類奴婢所作之業廣說如前
並事應說如其器具而此苾芻且得
波逸底迦罪此論作業說者且作惡作
意往賊處苾芻且所作如是語汝是
賊便出家非沙門女非婆羅門女時
彼苾芻且聞是語已此且得波逸底
迦罪如是乃至眇目盲瞎曲脊佝僂
等症楊行可惡相續向彼說時彼聞
語已此且皆得波逸底迦罪此論平
相說

苾芻尼毗奈耶卷第十一 惡作罪

女非婆羅門女彼且聞已同前得罪
如是汝犯僧伽伐尸沙寧吐羅底也
波逸底迦罪波羅底提舍且覓色訖里
多非沙門女非婆羅門女彼且聞已
此苾芻且同前得罪此論罪說
云何煩惱者苾芻且作惡作意往苾
芻且所作如是語汝有眼志非沙門
女非婆羅門女彼聞語已隨惱不惱
同前得罪如是汝有眼志非沙門
女非婆羅門女彼聞語已隨惱不惱
誑無羞恥惡行邪見同前得罪是謂
煩惱

苾芻尼毗奈耶卷第十一 惡作罪

云何苾芻於諸苾芻作雜聞語即以此
緣白佛世尊集眾問實訶責乃至為
二部弟子對其學處應如是說如前
若復苾芻且雜聞語故波逸底迦
且謂此法中且或更有波逸底迦罪
者苾芻且於他苾芻且處作雜聞
意所有言說得波逸底迦罪如上說
此中犯相其事云何應攝頌曰
後難及工巧 業相相病五罪及煩惱類
惡為後連
別攝頌曰
種種是四姓 乃至於奴種 工巧事皆同
作業亦如是 於中有雜類 雖非毛作針
鐵匠銅作人 皮作陶師等 刺縫井水作
及以竹作人 類有十一種 奴家屬於後
者苾芻且作雜聞意往婆羅門後
苾芻且所作如是語聖者有苾芻且云
汝是婆羅門種出家非沙門女非婆
羅門女問言是誰答云某甲某甲者
者得惡作罪而說種種亦惡作罪則
帝利種罪亦同前若薛舍等乃至於
牧若其名及以種種皆得波逸底
迦罪於中廣說如惡作語學處

苾芻尼毗奈耶卷第十二 惡作語學處

律學卷第四

緣聚官所勝六衆必當知和合衆如法斷淨已更於羯磨而相殺舉乃至世尊訶責告曰我為二部弟子制其學處應如是說

若復慈蓋尼知和合僧伽如法斷淨事已除滅後於羯磨處更殺舉者波逸底迦

且謂此法中且知者謂自解了說向他人和合者謂同一味衆者謂佛弟子如法斷者謂如律如大師教誨者四諦謂淨論淨非言淨犯罪淨作事淨已除滅者謂事消滅後於羯磨處更殺舉者謂殺舉其事今不止息謂義如上此中犯相其事云何若慈蓋尼於淨論淨事作評論淨事想知事除滅作除滅想或復生疑更殺舉者波逸底迦事不除滅作除滅想疑更殺舉者得突色訖里多

若慈蓋尼於評論淨事作非言淨事想知事除滅作除滅想或復生疑更殺舉者波逸底迦餘犯同前若慈蓋尼於評論淨事作犯罪淨事想知事

律學卷第四第二十六條

除滅作除滅想或復生疑更殺舉者波逸底迦餘犯同前若慈蓋尼於評論淨事作非言淨事想知事除滅作除滅想或復生疑更殺舉者得罪同前

如以評論淨事為初證餘三證而為四句餘淨為首顯此意如廣說慈有十六句有五種別入云何為五謂主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於淨事了初中後作羯磨人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時就其自見客人者謂於淨事不了初中後於此五中初之三人知和合衆於其淨事如法除滅更殺舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更殺舉者得突色訖里多境想句數如常應知

獨與男子說法過五六語學處第五緣聚同前時解脫善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐滅次行乞食至婆羅門居士舍為說隱容暴惡之相乃至世尊訶責諸慈蓋尼為二部弟子制其學處應如是說

律學卷第四第二十七條

律學卷第五

若復慈蓋尼為男子說法過五六語除有智女人波逸底迦

且謂此法中且男子者謂解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說說者謂口宣陳有智女人者謂知解女波逸底迦義亦如上此中犯相其事云何若慈蓋尼以五六句為男子說法故心至六至七各得墮罪

緣聚同前人同句讀誦學處第六

緣聚同前時六衆慈蓋尼與未近國人同句讀誦便於住處作大羯磨如染羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲誦讀乃至為二部弟子制其學處應如是說

若復慈蓋尼與未近國人同句讀誦及教授法者波逸底迦且謂此法中且未近國人者有兩種圓具謂慈蓋尼慈蓋尼並名為未圓具者言句者有同向前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具

律學卷第五第二十八條

者便共一時云諸惡業作是名同句
云何前句謂圖具者云諸惡業作是
未絕時其未具者同聲道此句速在
先云諸善奉行是名前句云何同字
謂圖具者云惡字時未具者遂同時
云惡是名同字云何前字謂圖具者
云惡字聲未絕時其未具者同聲道
惡字遂在先云惡是名前字言諸論
者謂言領受言法者謂佛及聲聞所
說之法速成起者義如上說此中
犯相其事云何若苾芻居於未圖具
人作圖句前句讀誦法者得根本罪
前字同字亦同前得罪無犯者若口
吃者若性惡者若被誨者並無犯若
授誦時若教問時亦無犯此二俱犯
向未圖具說惡罪學處第七
解處同前時有苾芻由未離欲遂犯
衆教未悔除罪行過位法六衆告諸
俗人今生不信廣說乃至世尊呵責
若諸苾芻我今為二部弟子制其學
處應如是說
若復苾芻且知他苾芻且有惡惡罪
向未近圖人說者波逸底迦

如世尊為諸苾芻且制學處已竟

如是世尊為諸苾芻且制學處已竟
軍伐城有苾芻名曰廣額有苾芻居
名曰松幹時此二人於諸俗舍作行
家事現不善相遂使諸人不生敬信
時諸居士眾白諸苾芻苾芻白佛告
諸苾芻且應善一且於諸俗家告語
諸人云廣額苾芻松幹苾芻且所作
非法若苾芻且具五法即下惡去
設善不應違去云何為五有愛惡怖
礙不知說與未說若具五法應善應
去謂翻前五應數座席鳴鐘推舉既集
已以言告知先當問能汝某甲能往
諸俗家說彼二人所行非法不被答
言能次一苾芻且為白獨應如是作
大德且僧伽聽此廣額苾芻松幹苾
芻且於諸俗家作諸非法遂令諸人
不生敬信此苾芻且某甲能往諸俗
家說廣額苾芻松幹苾芻且所行非
法若且僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今善此苾芻且某甲於諸俗家說
廣額苾芻松幹苾芻且所行非法白
如是次作羯磨
大德且僧伽聽此廣額苾芻松幹苾

如世尊為諸苾芻且制學處已竟

若且於諸俗家作諸非法遂令諸人
不生敬信此苾芻且某甲能往俗家
說廣額苾芻松幹苾芻且所行非法
若諸居士許此苾芻且某甲於諸俗
家為說過人於諸俗家說廣額苾芻
松幹苾芻且所行非法者然若者不
許者說僧伽今已許矣此苾芻且某
甲於諸俗家為說過者向諸俗家說
廣額苾芻松幹苾芻且所行非法由
其然故我今如是捕
法等苾芻且我今為彼於諸俗家說
過苾芻且制其行法彼苾芻且應至
俗家作如是語諸仁當聽有汗俗家
者有汗出家者辭如四時給與灌洗
便遣霜雹遂令苗稼盡見摧殘又
如甘蔗並幹數節連亦節節遂令損
壞無有遺餘仁等當知彼二罪惡之
人亦復如是仁等莫共為難住處
損聖教當知此人自身損壞猶如焦
種不復生芽今於聖教法律之中不
能增長汝等當觀如來應供正遍知
及觀上座尊者觀了憐憫如尊者導
引彼尊者無勝尊者賢善尊者大名

如世尊為諸苾芻且制學處已竟

尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者
牛王尊者善解尊者身子尊者大目
執達尊者俱摩羅尊者大准陀尊者
大迦多演尊者頻婆迦尊者
他迦攝尊者伽耶迦攝尊者大迦攝
尊者難提如是等諸大菩薩汝當觀
察又復觀大菩薩且准陀且民陀且
波叱婆且波叱折單且阿叱毗迦且
住門摩且明月且瘦番者跡且蓮花
色且大世主如是等諸大居士衆汝
當觀察時彼告令菩薩且應於俗家
如是告已即出其舍時松幹菩薩且
聞斯事已告言汝於俗家說我過失
耶彼便報曰我得僧伽如法教今吾
曰我於是事隨合不合當破汝腹汝
取中腸挂於樹上彼聞是語即大驚
怖具告諸且我今不樂更於俗舍陳
說其事諸菩薩且白諸菩薩菩薩白
佛佛言彼之癡人能欺別人不能欺
衆由是僧伽應作單白評說共過教
座席鳴便釋衆既集已應言告知今
一菩薩且應如是作。

法華經疏卷第二 第二之三

菩薩且於俗家作非正法今人
不生敬信今無別人能於俗舍說其
過惡若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今若見廣額菩薩松幹菩薩且於
諸俗家作非法應即應於彼說其過
失白如是
如佛所教今諸居士衆於彼行惡者告
俗家隨知不知惡言語遂令衆人
不生敬信使七食者飲食難求即以
此緣白佛佛言於諸俗家知彼菩薩
且行惡行惡者說其過勿於不知者
由此當知除僧羯磨今時世尊謂欲
持戒隨時宜說少欲法已告諸且曰
前是創制此是隨開乃至應如是說
若復菩薩且知他菩薩且有惡惡罪
向未近國人說除衆羯磨波逸底迦
且謂此法中且言近國者有其三種
謂菩薩菩薩且餘名未具言惡惡者
有二種謂波羅市迦四起及僧伽伐
尸沙因起此惡惡者有二種相一自
性惡惡二因起惡惡說者謂是惡惡
其事除僧羯磨者謂除大衆為其作
法波逸底迦義如上說此中犯相其

法華經疏卷第二 第二之三

何若菩薩且於不知俗家作不
知想疑向彼說他惡惡罪者得隨罪
若菩薩且於知俗家作不知想疑向
彼說者得惡作罪無犯者於不知俗
家作先知想若大衆詳說其事或時
人衆普悉知聞猶如壁畫人所共觀
非我獨知說皆無過
實得上法向未國人說學處第八
緣處同前時衆多菩薩精勤練行繫
念修習廣說乃至得阿羅漢果皆向
春鳥說其果利顯已威德乃至謂貴
為二部弟子制其學處應如是說
若復菩薩且實得上人法向未近國
人說者波逸底迦
且謂此法中且餘義如上實得者謂
其事實上人法等者此並如前大茲
若第四他勝廣說此中犯相其事云
何若菩薩且無虛妄心作實有想對
未國人說得惡作罪於中別者前
他勝罪此云墮落前云惡罪此云惡作
諍迦衆利物學處第九
緣起廣說具如大茲菩薩律乃至制其
學處應如是說

法華經疏卷第二 第二之三

若復苾芻居先同心許後作是說諸
具壽以僧利物隨觀厚寡廻與別人者
波逸底迦

且謂此法中人先同心許者先許其
事後作是說者謂於後時作如是語
隨觀厚者謂觀厚二師與弟子同師
等并餘親友知彼彼此相望並為親
厚僧者謂佛弟子利物者有二種一

衣物利二飲食利此中利者謂是衣
利已至衆中迴與者謂以僧物轉與
別人波逸底迦者義並如上此中犯
相其事云何若苾芻且隨有多少衆
信利物先同心許後作是說者皆得
隨罪若僧實不與輒自迴與者說時
犯

經訶戒字第十

舞在室羅伐城佛告諸苾芻汝等半
月半月應說波羅厥木又經時諸苾
芻隨佛四教半月說戒經時六衆苾
芻聞說作如是語何故於我所有瘡
疣數更傷損此小隨小戒半月半月
教宣說時今諸苾芻聞心生憂惱發
起追悔少欲苾芻皆生瞋卑乃至世

世尊及阿闍世王等十二弟子等

并訶責為二部弟子創其學處應如
是說

若復苾芻居半月半月說戒經時作
如是語諸具壽何用說此小隨小學處
為說是戒時今諸苾芻居心生惡作
憚悔懷憂若作如是經訶戒者波逸
底迦

且謂此法中居餘我如上言半月者
謂一月分兩戒者謂從八他勝終至
七滅諍經者是次第相應時說者謂
宣說時具壽等者謂敘述其情數憂
惱狀經訶戒者謂出毀語以告前人
隨義如上此中犯相其事云何若苾
芻且每於半月說八他勝時乃至說
七滅諍時作如是語具壽何須說此
小隨小戒今諸苾芻居心生惡作者
得波逸底迦或生憚悔憂熱或云思
憶俗事或云不樂出家或云歸俗作
斯等語皆得瞋罪如是應知於僧十
六事及於雜事及於隨舉目得迦
等事及於律教相應經及在餘
處說此等時若苾芻居作如是語何
用說此小隨小戒說此之時今生惡

世尊及阿闍世王等十二弟子等

作者成甘墮罪若餘經處宣說之
時作語令人憚悔等者得惡作罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

經部一切有部卷第三十三

三藏法師義淨奉制

第二攝頌曰

種子輕微教 安舒草摩摩 淫佳脫脚淋

漢草應三二

壞生種子應第十一

余時薄伽梵在室羅伐城時六眾志
蓋自作使人新伐樹木及諸生草乃
至花果隨取而用于時外道等見是
事已各生嫌惡作如是議此諸沙門
釋子自作使人新伐草木然我俗流
婆羅門等乃至僮人亦自作使人新
伐諸樹及殺草等雖復出家與俗何
別非當供養如是禿沙門耶諸蓋蓋
白佛佛以此緣同前集眾問實詞有
廣說乃至創其學處處如是說
若復欲蓋自壞種子有情村及令
他壞者波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上種子村者
有五種子一根種二蓋種三節種四
開種五子種六何根種謂香附子舊
蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆白

種根乃生故名根種六何蓋種謂石
榴樹柳樹葡萄等樹皆以蓋種而
生路隨樹等此等皆由蓋生故名蓋
種七何節種謂甘蔗竹葉等此皆由
節上而生故名節種八何開種謂蘭
香芸茝橘柚等子此等諸子皆因開
裂乃生故名開種九何子種謂稻麥
大麥諸豆等此等諸子皆由子生
故名子種斯等諸名種子村六何有
情村有情者謂是各結緣結緣結緣
緣子地緣及諸緣等此等有情皆依
草樹木而為寄宅若蓋蓋居於草樹
木若拔若破若斫截皆波逸底迦之義
如前說此中犯相其事云何攝頌曰
根等生種想 斫樹草及花 樹等進行處
青白瓶等事

若蓋蓋居於根種作根種想生作生
想及疑自斫教人斫得隨罪若乾物
作生想疑得惡作罪若蓋蓋居於
根種作蓋種想生想及疑自斫教人
斫得隨罪若乾物作生想疑斷壞
之時皆得惡作罪如是根種蓋節種
開種及子種皆有四番後前惡作及

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

以蓋種自望及望餘四各有四番若
起若疑俱得隨及惡作准事廣說
若蓋蓋居於五種子自作使人投者
大中作如是念今此種子為害損壞
得五墮罪若不損壞者得五惡作罪
若於五種子自作使人投者水中亦
如前說若以五種子安著口中以杵
搗碎今子損壞得五墮罪若不壞者
以五惡作若以五種子置於地或
安於灰汁糞味耶及乾土等和糝
一處作損壞心隨事得罪輕重如前
若以五種子置在糞穢餅汁之中今
其損壞得罪同前若以一方便斫樹
斷時得一惡作得一墮罪若以一下
斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪若
以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮
罪若以二斫斷一樹時得二惡作一
墮罪若以二斫斷二樹時得二惡作
二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡
作衆多墮罪若以多斫斷一樹時得
多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時
得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹
時得多惡作及多墮罪如樹既介

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

過午時日角時暗時暗後時日暮時若苾芻居此晝夜於時時中安僧教具不即觀察若未損壞得惡作罪者損壞者得墮罪

不舉草數具學處第十五

緣處同前有二苾芻為乳佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遇見老者與房財具其少年者但與其房而無財具此二苾芻立性勤榮多可見乾草數令厚懷至曉便云復有泉城依此草數穿壞房舍佛從觀僧財具并制學處見草狼藉廣說如上訂責乃至我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻及於僧房內若草若葉自教教人教去時不自舉不教人舉若有苾芻及不為撥波逆底也

如是世尊為諸苾芻制學處已時有衆多苾芻遊行人間有一長者令其停止多教乾草積與膝齊至天曉已不告而去長者見機佛言應白主知應須除棄若違者得越法罪復有衆多苾芻遊行人間廣說同前於一寺內

法華經疏卷第二十一

止宿欲棄草教主人報曰我為客故造此草實是難得無宜輕棄苾芻告報曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已取草棄外以事自佛佛言此不必棄若有苾芻囑授而去遺棄方棄者與此者得越法罪若是創制此是隨問應如是說

若復苾芻及於僧房內若草若葉自教教人教去時不自舉不教人舉若有苾芻及不為撥除餘緣故波逆底也

且謂此法中人僧房者謂是如來弟子住處於中堪得為四氣候行住坐卧教具者謂草茶餘廣如上此中犯相亦同前說若在觀變地或在沙石中無蟲蟻處聚草設不教者此皆無犯

強攝他學處第十六

緣處同前時具壽解脫至彼衆多年少苾芻愛勸喻之曰汝等共我人間遊行廣說乃至少年苾芻俱出露地而卧於一夜中值天寒告等曰如苾芻律說佛訶責已為二部眾制其

法華經疏卷第二十一

學處應如是說

若復苾芻及於僧住處知諸苾芻且先此處住後未於中故相相觸於彼時具若坐若卧作如是念彼若生若者自當避我去波逆底也

且謂此法中及餘教如上知者謂了其事苾芻及先此處住者先在此中而為止宿後未於中等者謂是解身理為主卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂自當避我去者謂以此為緣不由餘事波逆底也教如上說此中犯相其事云何若苾芻及了知其事如前所說乃至避我去者得波逆底也

故故身坐卧脫脫學處第十七

緣處同前時具壽解脫難陀至彼衆多少年苾芻愛勸喻曰汝等共我人間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讚誦憐思及以衣食福緣所須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知解脫難陀索性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有乞食苾芻聞其具伴遂告解脫難陀曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者因此

法華經疏卷第二十一

解波難陀為人惡行汝令隨去必違
樹獨送報同梵行者曰我滿十夏不
依止他亦不親往求更學兼彼於我
意欲何所為知報曰不相用語後
自當知不受勸言遂共同去廣說乃
至解波難陀在上棚卧知解波難陀
身而坐令解波難陀打破他頭等具如
苾芻律說世尊以此因緣種種呵責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻居於僧住處如重房棚上
脫脚鞋及餘坐物放身坐卧者波逸
底迦
是謂此法中足餘教如上知者或時
自作或被他人教重房者謂居重閣危
朽棚上脫脚鞋者謂此解波難陀不違上
蓋及餘諸坐物放身坐卧者波逸底
迦若謂解波難陀身或坐或卧故令解波
難陀傷損他人波逸底迦者廣釋如上此
中犯相其事云何若苾芻居知僧房
舍有脫脚鞋縱身坐卧欲惱他者皆
得墮罪若是脫棚或是脫地或臥以
臥支或時仰著此皆無犯
用是學處第十八

法華經卷第三 第三十 第三十一

解在憍闍時具壽開陀以有蟲水
澆草土牛糞等用諸少欲者共生增
毀云何以有蟲水澆草土牛糞等自作使
人不顧生令以綠白佛佛以此解問
責阿責為二部弟子制其學處應
如是說
若復苾芻居知水有蟲自澆草土若
和牛糞及教人澆者波逸底迦
餘如上說此中犯相若苾芻居於有
蟲水作有蟲過者自用若教人用得
波逸底迦過亦如是若水無蟲作有
蟲想得惡作罪疑亦如是
造大寺過限學處第十九
緣處同前如世尊說修福德者今世
後世常受安樂無福之人恒遭苦惱
時諸苾芻教化婆羅門居士為僧加
故置之住處時六眾苾芻說諸過惡
觀此寺門安置不好廣說如苾芻作
乃至世尊呵責告諸苾芻我為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻自作大住處於門極邊
安樹店及諸隨障并安水窰若起極
時是過惡者應二三重齊樹店處若

法華經卷第三 第三十 第三十一

過若波逸底迦
餘義如上大者謂有二種一施物大
二示量大小此謂示量大者住處者謂
於其中得為行住坐卧四威儀事作
者或自作或使人於門極邊應云積
名及隨水窰若起障時是過惡者
若從治地築基創起應二三重布其
極重若過得波逸底迦釋義如上此
中犯相廣同大僧
過一宿食學處第二十
緣在室羅伐城世尊現大神通外道
摧破悉皆過散遠方而住時有長者
為諸外道造一住處外道邪師與六
十人於此而住後時長者有知識人
從室羅伐至長者處告言仁今於此
有勝福田可奉敬不長者即將至邪
人可知識報曰此是世顛倒物非真
福田即為長者說諸苾芻德行尊高
廣說乃至告六眾知甘未至彼遂令
長者心無淨信復打外道驅逐令去
苾芻以事白佛佛以此解種種呵責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻居於外道住處得經一宿

法華經卷第三 第三十 第三十一

一食若過者波逸底迦

今時世尊觀彼長者調伏時至今具
 壽舍利子為其說法彼聞法已得見
 直諦復為無量百千有惜說法皆信
 直諦時過不食風發連惡乃至廣說
 佛言前是剗制此是隨開應如是說
 若復慈慈居於外道住家得經一宿
 一食除病因緣若過者波逸底迦
 且謂此法中戶外道住家者謂非同
 梵行一宿一食者謂於彼家受食宿止
 有宿時節除病因緣者謂緣說法事
 及有病波逸底迦者廣如上說此中
 犯相其事云何若慈慈居於別住處
 已受一食若更經宿得惡作罪若食
 者便得隨罪若於此宿餘處受食有
 時惡作食時無犯若於餘處宿此處
 食宿時無過食時得隨罪若餘處宿
 餘處食時是來此者無犯若此處所是
 多人共作或主見留或親族造此
 住處過食無犯
 第三補頌曰
 過三不餘食勸足并別眾非時觸不食
 此外過惡

律藏卷第八 波逸底迦 第三十二

過三鉢受食學數第三十二

緣在室羅伐城世尊既證無上智覺
 名稱普聞今時北方有大貴主未至
 此城郭外停止時六眾聞已共詣其
 家而為說法他使請食既受食已更
 復相者為其說法當至悉慈慈請受
 食復還報曰我不須食現相未承貴
 人捨云隨後而行說他日
 邊方險惡不應往彼令去者勿得停
 非但處所不堪行彼人勿共為親友
 山險居人初見好如金指石創鮮明
 中方居者則不然如金指石創鮮明
 時諸貴人聞此語已皆聖者曰何因
 致恨若見壞諸六眾告曰賢首已與
 仁等時中情義發我喜品頻為說法
 復現相已乃至得承貴人悅仰咸並
 與之所有珍寶無不呈獻遂連順切
 諸餘貴人間是語已咸共譏嫌此是
 緣起尚未剖成
 緣處同前時此城中有長者妻事不
 久便即身死如是乃至第七妻妻志
 皆身亡時人並皆愛為妨婦更欲
 妻人皆不與乃至求得妙目女後

律藏卷第八 波逸底迦 第三十二

有知識說他日

波羅舍將將淨面 若人頭向西出眠
 眇右目女娶為妻 此事皆為不善相
 而惡相連必有損 辟如刀石共相投
 夫婦皆是妨害人 若要定當遭死事
 時彼知友離聞此語竟不為餘難
 不休眇目父母營辦飲食而欲嫁女
 十二眾未飯食盡授不成禮會格
 機機廣說乃至世尊訶責制其學
 應如是說
 若復來多慈慈及往俗家中有淨信
 婆羅門居士慈慈請與餅麩餅必
 且須者應兩三鉢受若過受者波逸
 底迦
 既受得已送至住處若有慈慈居應
 共分食此是時且謂十二眾或復餘
 居過二已去名曰眾多俗家謂白水
 家婆羅門等住者謂到其所淨信者
 謂信三寶深心歸敬慈慈者謂心至
 極請者謂發言近請麩餅者謂所施
 食須者謂情愛兩三鉢者鉢有三
 種謂上中下上者謂受厚揭陀國二
 外未餅中者謂受一升半米餅小者

律藏卷第八 波逸底迦 第三十二

謂受一升米餅應兩三鉢者指其限
齊還至住處者謂至寺中若有苾芻
及應共分食者謂與同梵行者共相
分布若過受得波連底迦者事並如
前此中犯相以二大鉢受時得惡作
罪若吞數者得墮罪

足食學處第二十二

緣重阿闍世告諸苾芻曰我為一生食
時常得少欲無病起居輕利氣力康
強安樂而住如佛所說一生食時有
斯勝利時諸苾芻皆一生食然正食
時若見二師及餘苾芻宿即便離座將
為足食更不敢食由少食故顏色痿
黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿
闍世彼一生食乃至得安樂住教諸
苾芻亦一生食得安樂住何故諸苾
芻顏色痿黃身體羸瘦阿闍世白言
時諸苾芻如佛所教為一生食正數
食時見二師未及諸尊宿即起離座
既離座已將為足食更不敢食由食
少故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿闍
世若苾芻食時乃至未足已未隨意
飽食若受食已更不應起如佛所教

法華經卷第五 第三十二 第三十二

尸至不應起者時諸苾芻隨得少少
美菜之類及食熟豆即謂足食起已
更不敢食由此因緣身皆羸瘦世尊
見已問阿闍世曰我教諸苾芻凡欲
食時行持已去乃至未足已未隨意
飽食若受食已更不應起何故諸苾
芻身體羸瘦不能充悅時阿闍世
即以上緣具白世尊佛以此緣告阿
闍世曰有五種阿比尼食若食
不成足食云何為五謂一振二莖三
葉四花五果食此五時不成足食若
苾芻先食五種竹食後時得食五種
散食若先食五種散食後時得食五
種散食若更食者得越法罪如世尊
說五種散食不名足食五種散食名
足食者時諸苾芻而受得食饒食心
許有緣起已即謂成足更不敢食身
皆瘦損世尊見已知而故問阿闍世
曰我教五種散食不成足食五種散
食方是足食皆今飽食何意諸苾芻
形瘦損阿闍世白佛言如佛所說五
種散食不名足食五種散食是名足
食者時諸苾芻而受得食饒食少許

法華經卷第五 第三十二 第三十二

有緣起已即謂成足更不敢食由是
因緣身形瘦損佛告阿闍世有五
緣方成足食復有五緣不成足食云
何五緣成足食一知是食二知有授食
人三知受得而食四知遠食五知捨
威儀云何知食謂知是五時食散食
云何知授食人謂知女男半擇迦等
云何知受得而食謂二五食從他受
得而食云何知遠食謂遠二五食云
何知捨威儀謂於此座捨之而起具
此五緣名為足食云何五種不名足
食謂知非是食知無授人知受得未
食知不遠食知未離座是名五種不
足食復有五種足食云何為五一
是清淨食二少有不淨食相離三非惡
觸食四少有惡觸食相離五捨其本
座是名五種足食復有五種不名足
食云何為五一是不清淨食二多有
不淨食相離三惡觸食四多有惡觸
食相離五未離本座是謂五種不名
足食復有五種足食云何為五謂見
行食者與食之時苾芻報云我不渴
或云去或云休或云已足食或云已了

法華經卷第五 第三十二 第三十二

所自言聖者我欲出家。居將此女於尼
授師。屢便與出家。報弟子曰。汝當教
授時有長者請佛及僧。就舍而食。隨
意食已。更得餘食。將向池邊。師問老
者。汝欲得不。答言。欲得。師曰。汝為過
水。為作餘食。法耶。老弟子曰。我作餘
食。法師可取水。彼即入水。便將已分
作餘食。法師分不作。師取水已。即便
取食。師既食已。老者自言。師今有罪
應如法悔。師曰。我不見罪。答曰。不作
餘食。法師曰。我實無罪。准斯道理。汝
當有過。即以此事告諸苾芻。居。居。白
苾芻。苾芻。白佛。佛以此緣同前。集僧
問實。訶責。廣說。乃至制其學處。應如
是說。
若復苾芻。居。知他苾芻。居。足食。竟不
作餘食。法。勒令更食。告言。具壽。當取
此食。以此因緣。欲使他犯。生憂惱者。
波逸底迦。
居。謂此法中。居。知者。或自覺。知。致因
他。告足食者。謂飽食已。不作餘食。
法者。謂不對於人。他不取食。勸者。謂
遣更食。以此因緣。欲令他犯。結罪。得

法華經疏卷第三十八 第三十八論

我並廣如前。此中犯相。若苾芻。居。知
他足食。不作餘食。法。勸他。令食。此
可取罰者。皆得墮罪。

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

法華經疏卷第三十八 第三十八論

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

三藏法師唐本製

別眾食學處第二十四

佛在王舍城時。提婆達多。於其界內
與五百苾芻。別眾。而食。少欲。苾芻。共
生嫌。恥。以此因緣。具白世尊。世尊無
二部僧。問實。訶責。古言。我今與諸苾
芻。苾芻。居。制其學處。應如是說。若復
苾芻。居。別眾。食者。波逸底迦。
如是世尊。制學處已。時有苾芻。苾芻。
居。身。要。病。苦。佛言。除病。因緣。或有道
行。或緣。作務。並皆。絕食。佛言。除道行
及以作時。或有附船。而去者。佛言。除
船行時。乃至。除大施會時。平時。影勝
王未得見。諦以竹林園。施露形。外。還
得見。諦已。遂。廢。外。還。奉。施。佛僧。而。為
受用。時。影勝。王。舅。在。外。道。中。出家。起
信。敬。心。請。白。供。養。乃。至。白。佛。佛言。除
沙門。施食。時。令。時。世尊。讚。歎。少欲。及
尊重。戒者。為。說法。已。告。諸。苾芻。前。是
制。制。此。是。隨。明。我。今。為。二。部。弟子。制
其學處。應如是說。

若復茹葷居別家食者除餘時波迦
 波迦餘時者病時作時行道時無行
 時大會食時沙門施會時此是時
 餘義如上別家食者謂別別而食
 餘時者謂除別時病時者於一食時
 不能安坐作時者或寧觀或或果
 事下至掃地大如摩訶或時塗拭
 牛卧處道行時者若行半羅往來
 行 羅船行時者若附他船或半羅
 一羅大會者謂多人聚集沙門者謂
 佛法外諸外道類亦名沙門以彼勞
 身求道故此是隨開結罪同前
 此中犯相其事云何若茹葷居於界
 內作同界想及疑為別家食得波迦
 波迦若在界外作界內想疑得惡作
 罪若在界外作界外想及在界內為
 界外惡無犯
 凡古住處有二種一根本住處二院
 外住處若於本處茹葷居食時應問
 院外茹葷居同未食不若不同而食
 者得惡作罪若院外茹葷居食時應
 問本處茹葷居同未食不若不同而
 四人同食者得波迦波迦若三人食

若復茹葷居別家食者除餘時波迦

一人不食者三圍具一未圍具食皆
 無犯若以食過彼乃至盛一起或草
 葉一把與彼家食皆無犯或時施
 主作如是語但來入者我皆與食或
 時施主遣別房施主於我房中住者
 我皆與食斯亦無過
 非時食學處第二十五
 緣處同前時大目連與十七眾出家
 於小食時者衣持鉢入城乞食被
 羅門長者等腰罵乞食不得宜飲而
 還遂便斷食於來人前自摩其腹說
 伽他曰
 佛說家妙語 遍滿於人天 孰是苦中極
 斯言極家妙
 乃至十七眾詣一長者處非時飽食
 世尊種種呵責告曰我今為二部弟子
 制其學處應如是說
 若復茹葷居非時食者波迦波迦
 餘義如上言非時者有其二限一過午
 已去二明相未出已未結罪同前
 此中犯相其事云何非時時想及疑
 疑食者波迦波迦若時時想及疑
 得惡作罪若時時想及疑得惡作罪

若復茹葷居非時食者波迦波迦

食曾觸食學處第二十六
 緣處同前時時時茹葷常法如是母
 尼村三行之食時持鉢及鉢常若得
 至飯以鉢受受若獲乾飯即以鉢盛
 所有運飯當日皆食乾者臘臘之
 盆內若遇風寒陰雨即以暖水潤漬
 元食飽飽食已便受靜慮解脫等持
 等三般妙之樂乃至世尊種種呵責
 告曰我今為諸二部弟子制其學處
 應如是說
 若復茹葷居食曾觸食者波迦波迦
 餘義如上言曾經觸食者有二種觸一
 中前受過午觸二過午受過更觸若
 茹葷居如是曾觸食不作法而重吞
 咽者結罪同前
 此中犯相其事云何若茹葷居於曾
 觸食作曾觸想及疑食者波迦波迦
 若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若
 非觸非觸想或觸作非觸想無犯若
 曾觸鉢未好淨洗若小鉢若匙若
 網若若安盤器而用食者皆波迦波
 迦罪若手觸鉢常若拭巾錫杖若戶
 給及鉢如是等物若觸提已不淨洗

若復茹葷居食曾觸食者波迦波迦

手提鉢飲食乃至畢等吞咽之時皆得近遠度地者蓋及飲水時不淨洗口吞咽之時得還作罪若以淨豆土等清淨潑漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大苾芻若於一切時常用深庫舍都羅鉢謂是苾芻受用深庫舍都羅鉢食具若何死屍處鉢若有人死見此鉢取以充鉢云何死人承以水贈見取以充鉢則為承云何死人食是諸親族以五團食承喪亡盡取而充食云何卧具此大苾芻常在屍處而為卧具是謂是林鉢衣食卧具若人多死時大苾芻身體肥盛不復數往城中乞食若無人死身形羸瘦數往城中乞食食時守城門者作以記念大苾芻身死人肉耶時此城中有一妻羅門身亡送至林所其妻及女哭在一邊時大苾芻者燒死屍時女見已告其母曰今此聖者猶如鹿鳥守屍而住時有人問來告其妻蓋蓋白佛佛言彼妻羅門女自為護衛我聲聞弟子德

法華經卷第十四 第三十五

若妙高作慈惠言共相輕毀學斯惡華於五百生中常為勝島時遠近人眾咸聞世尊所記之事廣說乃至勿令野干欺其祭食即便疾去馳彼野干取其祭食諸人報曰任汝所食何物慈聲遠播邪云汝食人作是語已相隨而去告諸苾芻蓋蓋白佛佛作是念我聲聞弟子由不受食有此過生是故我今勸諸弟子受取應食令

他憶知故如佛所教受取方食不知如何成受佛言有五種受一身與身受二身與物受三物與身受四物與物受五置地受有五種不成受云何為五謂在界外或在遠處障蔽或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食廣說乃至獲果不受佛言應受應作淨不知如何作淨佛言有五種作淨云何為五謂大淨刀淨爪淨驚淨鳥淨淨復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二樂蓋蓋及隨受不受自取而食少欲足是生難取心以緣白蓋蓋苾芻白佛佛以此事

法華經卷第十四 第三十六

同前集居問實謂貴廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻居不受食奉著口中而取咽者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻居水及齒木無人授與人村求授佛言除水及齒木復有遊行人間經過險路無人授食難難難難授果食且不

肯受迴還乃至白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食勿致疑心前是制制此是隨開應如是說若復苾芻居不受食奉著口中而飲咽者除水及齒木波逸底迦若謂此法中人不受者謂不從他受得食者謂二五等敬咽者謂是吞咽除水及齒木者謂除此物餘皆須受若生濕餘大淨應受結罪同前此中犯相不受食作不受想及疑等二重二輕後二無犯廣如上說飲盡水學處第二十八每在橋內或園囿所單圍今時隨地蓋蓋用有蓋水時諸苾芻見而告曰何因故心用有蓋水報曰此水內蟲

法華經卷第十四 第三十七

雖持付我諸餘盜盜江河沮治口大海水何不往耶自生自死於我何過聞是語已共生嫌耻以緣白佛佛以此緣集二部弟子問實訂責廣說乃至制其學處應如是說

若復若蓋及知水有蟲受用者或逐衣迦

且謂此法中人知者或自知或他告水有蟲者蓋有二種一總觀即見二單據方見水謂諸水用水有二一內受用二外受用云何內受用謂是內身所有受用外謂於身外所有受用現灌衣鉢若沈滌衣若濯地若牛糞塗拭等波遠成地擇糞如上此中犯相若若蓋及用蟲水作有蟲想及疑皆得成遠成地若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯

若蓋蓋且知麤蜜糖油醋水漿及醋乳酪餅果等有蟲而受用者皆得

與無水外道男女食學處第三十九

解在三舍城時此城內有諸貴人未詣佛所頂禮髮足在一面坐令時世

摩訶僧祇律卷第三十九

尊為諸貴人親微妙法示教利喜默然而住既聞法已深心歡喜札佛而去復詣阿難施所札已而生尊者為說法要乃至自言大德世尊欲向何處人間遊行阿難施曰仁等自可往問世尊答言世尊大師威德嚴重我等何敢輕有詰問阿難施曰我觀相貌世尊不久當向室羅伐城既至夏了世尊將諸大眾隨而時實族內有露形外道亦與隨行求食不得現其飢相諸蓋蓋且有餘食餘各持授與餅果之類咸滿其器廣說乃至於其路中逢一露形問言仁等道煙誰復相濟答言諸禿禿女時露形者聞是語已情生不忍為諸外道說如他曰

云何汝身不陷地云何舌不啖片裂云何諸神見此事不以露形破汝身野干等食師子殘而常有舍客師子十力聖果以食濟汝今見罵不知思我定應得一切智於友非友心平等汝等外道可惡人尚亦相像棄濟給若人不識恩與我當知此類不如狗

摩訶僧祇律卷第三十九

狗於人屢解施恩 彼似惡蛇常吐毒此是緣起尚未制戒

余時世尊人間遊行至室羅伐城時有五百邑人請佛及僧廣說乃至聞法見諸時有露形外道二女一老一少來從乞食阿難施不善觀察餅有相粘老者與一少者得二老者曰王子慈惠與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語今此王子棄上官闔出家默修脫塵勞如指涕唾時諸蓋蓋以緣白佛佛告諸蓋蓋我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復若蓋及用手授與無水外道及餘外道男女者波遠成地

且謂此法中人自手等者謂以手授食食義同前無衣者謂是露形之傷及餘雜類外道得成遠成地餘義如上此中犯相若若蓋及自手與食皆得隨罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯

摩訶僧祇律卷第三十九

解在室羅伐城將勝光大王令一大
將領兵征伐時六眾並聞兵欲去
共相告曰我等軍糧便往聽所見為
軍未聞曰何去答云聖者今有邊隅
不自王命我等往伐六眾報曰者汝
形勢有去無歸汝等是逐兵索戰取
利以資勝水共相爭祀方可從軍費
說乃至世尊問實訶責告諸諸武
為二部弟子制其李慶應如是說
若復若若且往觀整裝軍者汝送
灰逆
且謂此法中人整裝軍者謂將欲戰
整帶甲冑裝束軍糧有一類軍謂雖
有為有二類軍謂雖以馬有二類軍
謂雖以車有四類軍謂雖以步往觀
者謂向其後路罪如上此中犯相
若若若且觀整裝軍者得成送灰逆
若若若且為行乞食路是軍未成時
中近大路或軍八寸故若若若為三
時或夫人太子大目及諸人等所
請見見軍時並皆無犯若見軍時不
應就其好惡又八難解隨一現前見
亦無犯

經部人等卷第十四 第二三章

第四攝頌曰
觀軍三打機 覆蓋諸家然火與風過
說非障法
軍中過二夜宿學處第三十三
解軍同前將勝光王親陣軍糧自他
邊城至彼合圍尚未降伏大目白王
給孤獨長者有大權力彼若未者或
可降降勸命未降在軍中但思聖
家時勝光王即便以書白諸僧眾六
眾聞已赴王軍即便捉為牙標之於
地見為兵未捉尾擲置一邊見車兵
未云此故車即便捉軸拔之路左見
步兵未云如華人便捉其項標之軍
外時被四兵既見是逐兵無可奈何乃
至世尊以此四緣集若若若同答同
前告曰我觀十利為二部眾制其李
慶應如是說
若復若若且有因得往軍中應存二
夜若過宿者汝送灰逆
且謂此法中人有解者謂是王事乃
至眾麻所有諸樂軍中者謂軍家
戰四兵如前有二夜者二夜應宿過
此不應若過宿者汝送灰逆此中犯

經部人等卷第十四 第二三章

相若至軍中過二夜皆得隨罪若
其王等請留住宿及八難事過宿無犯
殺亂軍兵學處第三十三
解軍同前解如上說乃至共行觀兵
為勇為怯預先藏伏驚怖軍眾共相
擾亂廣說乃至世尊訶責同前集眾
告諸若若我今為二部弟子制其李
慶應如是說
若復若若且在軍中宿經二夜觀整
裝軍見先族兵及看市障散兵者汝
送灰逆
且謂此法中人餘義如上族者有四
種一師子族二大牛族三鯨魚族四
金翅鳥族兵有四種謂為馬車步陣
有四種一樂月勢二車輪勢三半月
勢四輪翼勢若觀此等軍陣之時便
得隨罪以此中犯相若二夜在軍中
觀四兵未著甲冑未執械者得隨作
罪若觀整裝者汝送灰逆若其王等
請留住者及八難事見亦無犯
打過若若學處第三十三
解軍同前時大目連與十七眾出家
若自遊行人間去時告言汝等汝若

經部人等卷第十四 第二三章

若復若諸居士諸餘若諸居士作如是語
果若共汝諸俗家當與汝共好飲食
今得飽滿歡喜若居士俗家竟不共食
語言果若汝去我與汝共坐共語不
樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生
惱者汝速成地

居士謂此法中人律義如上共至俗家者
謂四姓家言美好飲食謂五貧食及
五敗食今得飽滿者謂忘意而食汝
去等者是難違言語謂諸誦生謂憚
思獨坐等樂者明作憚意今他絕食
以此為憚不為餘事釋罪同前此中
犯相若若甚且故心令他若甚且絕
食者得波逸提處若為病緣習過絕
食不與無犯

網太學第三十七

緣在王舍城時此城中長者婆羅門
作如是念世尊夏了欲向何處遊行
人聞多持財貨隨佛而去多獲福利
廣說乃至問阿難陀同前問答觀其
先先欲向王舍城當至問知行日多
少即皆預辦供設所須時阿難陀每
日當在當道前行遠見城路一是直

諸比丘等當知此第一義

道多有師子虎豹恐怖難行一是曲
路安隱無礙實人分為二果乃至廣
說阿難陀言如來大師久離怖畏師
子虎豹何所處為隨佛去者若遭恐
懼無有是慮佛漸進行至一聚落有
二童子在校門戲一人持杖一人執弓

時二童子來對佛前屏蔽彈弓今時
世尊即現微笑有種種光從口而出
所謂青黃赤白紅頗羅色此之光明
或有流下或復上昇其光下者下至
遠治地獄黑繩界合小則大則小熱大
熱阿毗地獄及八寒地獄光既至彼
若諸有情受炎熱者皆得清涼若虛
寒水便獲溫暖彼諸有情離苦安樂
皆作是言我與汝等為從地獄死生
餘處耶今時世尊為欲令彼諸有情
離生信喜故便遣化身往地獄內彼
見化已厥作是說我等不於此死而
生餘處此由希奇大人成就力故令
我身心除苦得樂既生信已便解清
涼地獄諸苦於人天趣受勝妙身常
為法喜能見諸聖其二果者上至四
大王衆天三十三天夜摩天觀天多

諸比丘等當知此第二義

天化樂天他化自在天乃至色究竟
天所至之處光中演說告空無常元
我等法并復說此二仙陀曰
汝當求出離於佛教勤修降伏生死軍
如鳥振草舍於此法中常為不放逸
能竭煩惱海當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還
至佛所若佛世尊說過去事光從背
入若說未來事光從臂入若說地獄
事光從足下入若說傍生事光從足
際入若說餓鬼事光從足指入若說
人事光從膝入若說力輪王事光從
左手掌入若說轉輪王事光從右手
掌入若說天事光從臍入若說閻
闍事光從口入若說獨覺事光從眉間
入若說阿耨多羅三藐三菩提光從
頂入是時光明曉佛三匝從頂而入
時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世
尊如來應正等覺非無因緣然憐愍
笑即說他曰

諸比丘等當知此第三義

世尊遠離憍憍憍於有情中第一尊
降伏煩惱及諸惡若無因緣不撥笑
如來自證真妙覺諸有礙者皆斷斷

若復於未舉觀夜更不燒香然燈
以為供養亦不承事親教師軌範師
無湯水等供知故問乃至佛言若
火者作時守持雖觸無犯不知云何
守持佛言凡觸火時作如是念我為
供養佛故今觸火或云為法為僧
為解脫故耶阿遮利耶及已自受用
并同梵行為某事故今觸火乃正
病緣佛言前是制制今更隨開應如
是說

若復於慈忍無病為身若自然火若
教他然者波逸底迦

且謂此法中人餘義如上此中犯相
若慈忍及以火頭共相戲弄或作日
月輪形皆得墮罪凡然火時應觀其
事而作守持若不守持轉然轉觸者
得波逸底迦若滅火者亦得墮罪亦
應如是持心云我滅火若扱火頭前
火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉鐵杵
等火頭作何事謂作食煮水然燈燒
香等觸著之時皆應作罪若以毛氈
小簣等棄火中者亦得惡作罪若此
等事准時觀律作守持者無犯

多摩羅尼事第十四 第三二條

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶第十四

甲辰歲高僧國大藏部監
勅造

多摩羅尼事第十四 第三二條

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶第十五

應依已更造學處第三十八

三藏法師 龜茲李樹碑

緣處同前時六眾中阿說迦補捺伐
素三俱命過其難陀耶波難陀等
義老彼十七眾年漸長大勇健有力
便共詳議我等當被六眾欺輕於二
人中耶波難陀更為苦切我等宜應
為作捨置羯磨廣說乃至難陀等
為眾上座權為誘誑不令入眾即鳴
捷鞭便作捨置羯磨耶波難陀語難
陀而啼泣而住難陀報曰持欲不成
是惡與欲還我欲來以此因緣世尊
訶責廣說乃至為二部弟子制其學
處應如是說
若復慈忍及與他欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦
且謂此法中人與欲已者先已言與後
便等者是索欲詞釋罪同前此中犯
相其事云何若先與欲已後便生還
悔即報眾云還我欲來我不樂與者
便得墮罪

與余近園會宿過三夜學義第三九

緣處同前今時世尊大衆圍遶而為說法言詞美妙今衆聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人問佛法已作如是言世尊出現皆為官人若佛世尊於夜說法我得聽聞佛言應夜誦經或為說法應看燈燭勿令間昧時有摩訶羅婆若不用心眠迷即謂言說非法事俗人聞已遂即譏毀而不聽法以事自佛佛言由與未聞具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽若若若若若若未聞具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚不制戒時尊者舍利子有二求新一是唯陀二是摩訶羅婆欲夏安居大衆共會共分房舍此二求寄一室其小房懷憂惱乃至唯陀問羅婆何故若住若舍仁具福德有大威神化作蓮華即堪止宿我無威力其欲如何唯陀曰非時見佛欲有詰問無有是處有淨施主以妙香泥塗拭園所可於此宿以度一宵遂入廟屋推時而卧即於其夜天降大雨去斯不遠於地

二夜者或遂成迦

穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中

其地遂出便往廟中如未大得無忘心作如是念若彼毒蛇毒氣枯羸者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如是語若羅枯羸不出家者雖轉輪王位今既出家無所依怙則於廟上被蛇所噬枉苦身之作是念已便舒右手如象王身擊取彼身安臥於上佛於是夜時行時坐以至天明有餘若若若世尊而欲申札教世尊常法若欲為諸得聞制學處者未至待集至不令去時求新羅枯羸羅婆是已知是佛牀即便驚起惶怖而立今時世尊告諸若若曰凡諸求新求新女無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此不慈誰當見愛是故我今聽諸若若若若若若未近園人齊二夜同宿無犯時六衆若若過二夜宿少欲若若問是語已便生嫌惡云何若若若不奉佛教以緣白佛佛問諸若若言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復若若若與未近園人同室宿過

二夜者或遂成迦

二夜者或遂成迦

屋謂此法中人有二圖具謂若若若若且餘非圖具謂求明女等室有四種一樓覆抵障如諸房舍及樓觀等上於通覆四壁皆連二於覆障於其四壁少安隱戶三多覆抵障四四面舍於四邊安壁中間豎柱四層內入或可平頭四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多障少覆或層障等並皆無犯若有病同宿縱過二夜亦無犯不捨惡見違諫學處第四十緣處同前時無相若若自生惡見作如是語如佛所說障障之法不應習行我知此法習行之時非是障障以緣白佛乃至佛言衆應與彼作別謀事若復更有如斯等類若若若若若應如是作住至其時告古汝莫作是語如佛所說障障之法不應習行我知此法習行之時非是障障汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不說障障法非障障法種種方便見是障障法若習行者定是障障法今應持如是惡

二夜者或遂成迦

見如是應諫奉教而去彼執不輪轉
官應作白四羯磨諫彼事同大僧律
乃至作捨置羯磨然後堅執不捨以
緣白佛佛集眾問種種訶責告言我
觀十利為一部弟子制其學處應如
是說

若復妄言作如是語我知佛所說
法欲是障礙者習行之時非是障礙
諸苾芻及應語彼苾芻言汝莫作
是語我知佛所說欲是障礙者習行
之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊以無量
門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如
是惡見諸苾芻且如是諫時捨者若
若不捨者乃至二三隨正應諫隨正
應教令捨是事捨者善若不捨者波
越處加

餘義如上作是語者謂說其事我知佛
所說法者謂如來應正等覺法謂佛
說教聲聞說說是彰表義障礙法者
謂四他勝及眾教三十三捨墮百八
十墮乃至七滅諍法習行之時非障
礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出

若復妄言及知如是語人未為隨法

非理言不善者招惡果然諸苾芻
見是語時應作別諫若不捨者作羯
磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相
若作如是語我知佛所說等諫時捨
者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時
若白時及初二羯磨若不捨者皆得
惡作罪若第三竟時便得隨罪者若
法華彼無有犯

第五攝頌曰

與惡見同宿 求新壞色衣 提賢洗傍生
憍捨水園宿

隨捨置人學處第四十一

緣處同前時無相二苾芻得羯磨以
掌摺頰懷惡意而住六眾見問何故懷
惡報言諸苾芻若為我作捨置羯磨
將我同為辦茶器不相交涉六眾報
曰設與城邑聚落及三界有情作捨
置羯磨者置城邑等而非有耶且勿
憂惱便共言說受用水食同室而卧
時少飲者共生嫌賤以緣白佛廣說
乃至佛言我觀十利為二部弟子制
其學處應如是說

若復妄言及知如是語人未為隨法

不捨惡見共為言說共住受用同室
宿者波逸底迦

餘義如上未為隨順法者未作隨順
攝辱之法不捨惡見共為言說等者
謂作教授依止等事於四室中同宿
云何若苾芻及知如是語人未作隨
順法共為言論同宿等事便得隨罪
若彼身病者侍無犯或共同居於
惡見此亦無犯

攝安惡見不捨求寂意學處第四十二

緣處同前時六眾有一求寂一名判
判二名長大時有七食苾芻與二共
住言戲掉舉後生嫌悔便自起背捨
勇猛心斷諸煩惱證阿羅漢獲大神
通希空往至二求寂處具說乃至彼
得通果求寂聞已便作是念昔與我
等共作如是如是非法之事云何於
今得增上果以此因緣我知佛所說
法去習諸欲是障礙者此非障礙以
事白佛佛言此二求寂所言非理應
作別諫開曉若更有此類亦如是諫
汝某甲等莫作是語我知佛所說法

若復妄言及知如是語人未為隨法

欲是障礙者此非是障勿作是語諸
謝世尊論世尊者不善世尊不作是
語佛以種種方便說行諸欲是障礙
法汝今二人當捨惡見奉佛教已往
復示語時二求索堅執不捨以緣白
佛佛言應作白四羯磨廣如上說其
甚甚且亦應如是作

大德尼僧伽聽此某甲求寂女自
起如是惡見作如是語我知佛所說
法欲是障礙者此非是障甚甚且與
作別謀之時彼猶惡見堅執不捨作
如是語此是真實佛言虛妄若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作白
四羯磨廣如上說乃至作白
報言來僧與汝作白竟汝今應捨惡
見若捨者善若不捨者次作羯磨乃
至初了如前今問第二第三了時亦如
前問奉教作已彼猶惡見堅執不捨
以緣白佛佛言汝等應與彼求寂
女作不捨惡見捨羯磨如是應作
變集眾一苾芻及作白羯磨
大德尼僧伽聽此某甲求寂女自起
惡見如前廣說僧伽為作別謀反如

此經在四部律部正教部

四羯磨廣說之時堅執不捨云此等
是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與彼作不捨惡見捨
羯磨竟應告之曰汝等從今已去不
得更云如來應正等覺是我大師亦
須不應惡見甚甚且後同一道行如餘
求索六與大甚甚且二夜同宿宿法
今論是事汝惡礙人今可滅去白如
是問前告問若不捨者次作羯磨廣
白應為作一番就還令甚甚且向彼
陳說眾已與汝作初羯磨訖應捨惡
見廣說如上乃至第三羯磨竟結大
准作承佛教已為作驗實羯磨已惡
見不捨耶波難陀甚甚且供給養
護問宿以緣白甚甚且甚甚且白佛佛問
實訶責言我觀十利為二部弟子
制其學處應如是說
若復甚甚且見有求索女作如是語
我知佛所說法欲是障礙者習行之
時非是障礙諸甚甚且應捨彼求索
女言汝莫作是語我知佛所說法欲
是障礙者習行之時非是障礙汝莫
得世尊等者不善世尊不作是

此經在四部律部正教部

語世尊以無量門於諸欲法說為障
礙汝可善捨如是惡見諸甚甚且捨
彼求寂女時捨此事者善若不捨者
乃至二三隨正應教隨正應緣今捨
是事捨者善若不捨者諸甚甚且
語報求索女言汝從今已去不應說
言如來應正等覺是我大師若有尋
宿及同梵行者不應隨行如餘求索
女得與甚甚且二夜同宿汝今無是
事汝惡礙人可速滅去若甚甚且如
是故捨求索女而攝受饒益同宿
者汝速滅此
餘義如上佛謂如來應正等覺說者
開導義法者若佛說若聲聞說欲是
障礙者謂是五欲習行者謂作其事
非是障礙者謂不能障沙門聖果甚
甚且者謂此法中人語彼求索女等
者述其惡見與作別謀及與眾謀若
不捨者應作捨羯磨語言汝從今已
去廣說其事是不應作共行同宿汝
是痴人可速滅去知者或自知或從
他問攝受者與作依止饒益者謂
求食同室者四種室中與其同宿

此經在四部律部正教部

罪同前此中犯相如是彼僧未犯女
乃至同室宿者波逸底迦若是親姪
破脂帶病若復令彼捨惡見故舉提
攝受並皆無犯

著不壞色衣學處第四十三

緣在王舍城時此城中有二國王一名
祇利二名跋耆時影勝王即於城外
林泉之所造二神堂每年二時至節
會日過六大城所有諸人並皆雲集
曾於一時至節會日有南方樂者來
至王城自相謂曰若說大人殊勝行
迹可使衆人情生歡受多獲財物詣
六衆所禮足白言聖者為我宣說如
佛往昔為菩薩時所有勝行六衆聞
曰汝等聞此欲何所為衆人告曰我
欲偕入管絃續為歌曲告曰衆人汝
將我佛法勝事奏入絃歌汝可即行
更不須說即便往詣吐羅難陀婆羅
及摩尼為具宣讀從生位終至菩提
衆人聞已咸入絃歌廣集諸人作衆
伎樂敬信之類生命有心皆去奇哉
衆人善為歌唱多贈錢賄有異當會
復更思惟不信之人終須汲引即作

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

六衆形儀行動而為之事時不信人
見皆大笑多遺珠財六衆聞說至二
神堂而自著修服皆為舞樂大眾雲
集衆彼戲場多獲衣物舉見難破
云何必當善俗白衣廣說乃至世尊
呵責言善哉觀十利為二部弟子則
其學處如是說

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

若復法華且實及實類若自提若教人
捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若
是念後復當取若消想者我當與之
此是時

自捉役人及以結罪廣地上說云蓋
是在寺中及以俗舍若見實等聽
作是念具當收取若有主來我當持
與此中犯相若自手捉使人捉實物
已磨治者皆得墮罪未磨治者得三
作乃至捉假琉璃亦惡作罪若捉散
身璽瑠之具皆得墮罪乃至文道結
為緣者捉亦得惡作若捉毘尼等請
輸樂具有絃柱者使得墮罪無絃而
作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若
諸蚤只是堪吹者捉得墮罪不堪吹
者惡作諸鼓樂具亦然倘有舍利並
得墮罪無舍利者惡作若作大師想
擎持者無犯

非時沈落學處第四十五

緣臺同前時此城傍有三溫泉一王
自澆浴二是王宮人三諸華人其王
洗屢莖莖亦洗宮人浴屢莖莖且亦
浴于時六衆及十二衆莖莖居往洗
浴時便念試玉信心厚薄意欲相觸
沈吟久之不時速出王遂遣人取水
別處而浴不入溫泉既洗浴已往詣
佛所頂禮雙足驢聞妙法歸佛而退

其首在四水正上之山曰

時阿難隨以事白佛佛言白諸苾芻
為澆浴故有是過生不應洗浴身不
洗故體多垢膩七食之時俗族見聞
將此垢膩為清淨耶佛言半月應浴
於暑熱時不數澆故同有見阿佛言
熱時應澆有甚多病醫人今洗蒼言
世尊不許佛言病時應澆或營眾作
或牽親波身垢不淨人見護難佛言
作時應澆涉道行時未往疲極安身
而卧諸人見怪佛言若道行時應澆
乃至被風吹時身多塵坐佛言風時
應澆又觸雨時又風雨時濕汗身體
因前白佛佛言若雨時若風雨時應
意應澆今時世尊讚歎持戒乃至我
觀十利為二部弟子制其學處應如
是說

若復茲夢屋半月應洗落故還而落者除餘時波逆底逆

時風雨時此是時居謂此法中人半
月應洗浴者謂十五日一度聽浴故
遲者謂不依教行除餘時者若在餘
時此則無犯時者春餘一月半在謂有

2010年12月31日

一月半在當作安居從一月半起及夏初
一月謂入夏一月謂從五月十六此兩月
平名極熱時若病時者謂有病陰多
洗浴不策安隱者是作時者謂為三
寶而有作務下至掃地大如席許或
騎澹拭如牛卧摩行時者謂行一瞻
膝部或半還來者是風時者乃至
風吹衣角搖動雨時者乃至雨三滴
落在身上風雨時者謂二俱有此是
晴者是隨聽法結罪同前此中犯攝
若莖莖及專於開限洗浴之時常遇
心念口言而為守持應云在某晴中
我今洗浴若不守持者以水洗身水
未至晴得惡作罪水至晴者即得隨
罪若有事緣渡水過晴無犯

熱病生學彙編第四十六

緣在室單伐樹時師陸與因乞食至
教射堂中取箭射鳥乃至倍衆環
世尊訶責告言我觀十利為二部
弟子制其學處應如是說

看復莖莖且故斷傍生者亦速成也
餘義如上故者明非錯誤傍生者謂
是飛鳥或復諸餘禽獸之數斷命才

善哉且賦事耶然澤土 其土維也

謂教其命根釋罪同前此中犯相言
斷傷生命者謂以三事內外及俱而
與方便斷彼命根若苾芻居作殺害
心乃至以一指損害傷生因此令終
者得波逸底迦或當時不死後時因
此死者亦得墮罪若後時不死者
得惡作罪如前斷人命學處具說
故苾芻居學處第四十七
緣處同前時十七眾親近六眾皆言
作如是事答曰我不能作即使勸
不許同住時十七眾隨向餘處而為
讀誦難陀詣耶波離處告言此時
小師不受我語答曰慈可令彼心生
惱悔齊其智讀當如是作廣說惱
令生退悔以緣白佛廣說乃至問實
可責告曰我觀十利為二部弟子制
其學處應如是說
若復苾芻居故他處苾芻居乃至少
時不樂以此為緣者波逸底迦
餘義如上故惱者欲令心惡作後起
違悔少時不樂者乃至煩更情不安
應以此為緣者非終結事結罪如上
此中犯相謂問其別事又問律教

苾芻居學處第四十七

應云何問其別者苾芻居於他處
居處作惱亂心往詣其所作如是言
其等汝德甚王及某長者不答言彼
已多時我不記憶報言具壽彼非多
時汝不憶者即是生年未滿二十而
受圓具更可受者得墮罪如是
問言汝憶其時日幾月幾儉歲豈
年廣說如上云何問律教相應如作
惱心問言汝先於何處而受近圓
答言某處報曰彼無大界不結界場
大眾不集便成別住非善受近圓汝
應更受又問律是阿遮利耶耶波離
耶答言彼是我二師報曰彼人破戒
不合為師汝則不名善受近圓又問
汝向某處不答言去若向彼處皆是
惡礙破戒之人或都惡類非是善伴
汝定破戒作如是等語惱亂他時隨
彼前人而與不惱但使聞知皆得墮
罪又問具壽汝取二師衣不答言曾
取報言汝若取者有賊心故犯他勝罪
問言具壽汝曾說諸行無常諸法
無我涅槃寂滅不答言我說報曰汝
若說此人法者犯他勝罪若有誑

苾芻居學處第四十七

苾芻居於諸處若所作如是問具壽
汝憶某王及某長者不答言我不憶
報言具壽汝已多時汝雖不憶亦是
年滿二十善受近圓又日月滿餘年
歲豈儉如上應知是謂問其別事如
有苾芻居詣苾芻居所作如是問具
壽汝先於何處而受近圓答言某
處報曰我知某處有大界善結界
場汝即善受近圓如是問其二師問
而向某處取師衣答曰此皆無過又
問具壽汝說諸行無常乃至涅槃寂
滅答言我說報曰汝不自稱得此上
人法不答言不也若如是者說亦無
過是謂問與律教相應
以指擊擻他學處第四十八
緣處同前時有苾芻以指擊擻令他
致死世尊呵責乃至為二部弟子制
其學處應如是說
若復苾芻居以指擊擻他者波逸底迦
餘義如上以指擊擻者謂是身軀結
罪如上此中犯相若以一指得一塵
罪乃至五指便得五罪若以指端示
其處或指指處此皆無犯

苾芻居學處第四十八

水中戲學處第四十九

緣處同前時十七衆中有飯大慈若名摩友離斷諸煩惱證阿羅漢果已便作是念我姑觀察於共住同梵行者於此衆中誰有善根華無善根者已知有繫屬於誰知屬於我爲作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河邊水漲觀衆水已正念用心爲渡客者既渡客竟在一邊時十六人亦皆渡浴既入河中乍浮乍沒或住彼岸或還此岸或波浪或汴流或打水或或擊水或或爲水索或爲水杵如是等類作衆伎樂身手揮舉共爲戲笑時勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝勝夫人曰試當觀汝所重福曰夫人白言大王此輩少年頗空戲壯健修梵行至不稱奇王華年邁未能息彼水中戲亦何見責時鄒波離觀知王已告諸人曰可各整衣俱持水瓶共還位處時鄒波離以神通力與同梵行者各昇虛空於王樓上飛騰而過時勝勝夫人俯觀其狀如視帝者便白王曰王觀此勝妙福

法華經疏卷第五十五 第三十八

勝空而去王言夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶夫人答曰此則是王之所聞知有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰心如電光須臾改易以堅固定猶若金剛剎都之間破無明惑王不隱慙王聞語已默然無答時勝勝夫人令使白佛瞻顧世尊而爲憶念今時世尊知已集衆問實何言告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復惡惡居水中戲者波遠底迦餘義如上水中戲者並如上說可得隨罪此中犯相作水中戲意入水中乃至未沒已不皆惡作罪身若沒時便得隨罪乃至以捕解作聲皆得隨罪若說惡水而飲者亦隨罪者及隨水中打作聲得惡作罪欲令捨者無犯

與男子同室宿學處第五十

緣處同前時阿羅漢諸衆結戒證阿羅漢持戒持戒遊行人間至一聚落此聚落中有一長者二男一女其女長成行不貞謹彼二兄弟因共他

法華經疏卷第五十五 第三十九

贊他人告曰汝妹未嫁與外人私通聞已問殊虛實妹即答曰我實清淨世人謗說於後有嫌兄弟同曰汝言清淨何處得斯妹曰曾有死人強逼於我因即有嫌後遂生男時人名爲禿子母是時具壽阿羅漢既至此村日將欲暮求宿家所時諸童子聚言聖者彼禿子母會必相害宿隨言投宿時禿子母遂相害止便生邪念即於夜中欲相抱捉于時尊者知其意見以神通力上昇虛空女人見已生希有心求哀敬謝願說乃更尊者見斯過已更不復於俗舍中宿以事白佛佛以此緣同前集衆讚歎持戒者言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復惡惡居共男子同室宿者波遠底迦餘義如上共者並彼也男子者若夫夫若重男諸遊行姓境同室宿者室有四柱如上釋罪同前此中犯相若與男子同宿身在中間男子在閣下應拔帶今上或門安宿鎖匙道人看

法華經疏卷第五十五 第四十

守者異此者乃至明相未出已未得
惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻
居在閣下男子在中間或苾芻居在
閣下男子在上閣或復翻此廣說如前
或苾芻居在房男子在房前階除梯
一房餘並如前若男子在房中苾芻
居在下應外苾芻共戶餘如前說若在
門下苾芻居門內男子在門前應
內安開扇翻斯外擊餘並如前似今
共宜若有違守護者無犯

第六攝頌曰

怖嚴曉二道 掘地四月請拒救竊言
默然從塵起

恐怖苾芻居學處第五十一

緣處同前時十七眾勤為習誦六眾
知已便於初夜反披毛毯作可畏聲
時十七眾各大聲為惶聲說乃至世尊
訶責告言我觀十利為二部弟子則
其學處應如是說

若復苾芻居若自恐怖若教人恐怖
他苾芻居下至戲笑者波逸底迦
餘義如上他苾芻居者謂此法中人
此中犯相苾芻居為恐怖他苾芻居

苾芻居學處第五十一

作種種可畏形狀而謂諸雜色類如
燒杭樹或復作諸鬼神等像云云食
波斷汝命根隨彼苾芻居怖與不怖
而此苾芻居得波逸底迦若苾芻居
作恐怖他意便作種種可畏諸聲而
謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來
舍汝命並同前若作可畏諸氣而謂
大小便氣或鬼神等氣或作恐怖他
意作不可忍觸而謂魚鰓魚及
諸鬼神惡觸之事云來若汝餘並同
前或作種種可愛之色而謂國王大
目長者居士天神等像云來若汝
隨彼苾芻居怖與不怖得惡作罪若
作可愛聲而謂琵琶笙簧天龍等八
云此諸聲欲求害汝若作可愛氣而
謂栴檀沉水龍腦等金天龍等香更
諸氣欲求害汝若作可愛觸謂絲
細氈等上妙諸觸及天龍等觸云此
諸觸欲求害汝隨彼苾芻居怖與不
怖皆得惡作若欲令前人生恐怖心
為說怖活迦傍生鬼人天諸處而
有苦樂之事令教怖心者此皆無犯
藏他苾芻居事衣鉢學處第五十二

苾芻居學處第五十二

緣今同前時有長者諸婦及僧就舍
而食六眾與十七眾在後徐行至一
池而六眾即告十七眾曰未須急且
共入池律律澤澤既入池已告十七眾
曰共汝俱沒誰復出頭十七既後六眾
俱出取彼衣鉢藏草簾下廣說乃至
世尊可責告言我觀十利為二部弟
子制其學處應如是說

若復苾芻居自藏苾芻苾芻居若正

學女求索新衣衣鉢及餘資具若
教人藏者波逸底迦

復是世尊制學處已時有苾芻等餘
苾芻衣被苾芻但藏自衣不藏他衣
時有賊至盜他衣去其寄苾芻因此
發聞佛言除時因緣藏者無犯前是
制制此是隨開應如是說

若復苾芻居自藏苾芻苾芻居若正
學女求索新衣衣鉢及餘資具若
教人藏者除餘緣故波逸底迦

餘義如上苾芻等五眾並此法中人
衣有七種資具餘有三及所無物並如
上說此中犯相其事云何若苾芻居
自藏他苾芻居等衣鉢小資具若教人

苾芻居學處第五十二

依威得墮罪除餘諸故者謂八難等
並皆無犯

以果教罪勝清淨法且學處第三
緣在三舍城時具實力子住於
山於積石池邊經行遊履時墮
必當且通見尊者來中札致彼
足刺雖未久但願札拜欲起之時
戴實力子大衣而起乃至大地二
諸見斯事已遂還住處告諸
諸具喜欲令我等於何人處生信仰
心而我自見實力子共墮鉢羅
月身相摩觸廣說其事乃至佛令
問言言我有瞋恨怨惡之心改作是
說世尊可責言言我觀十利為二部
弟子制其學處應如是說
若復若若且隨惡故知彼若若且清
淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者
波逸底地

餘義如上願惡者謂懷忿恨清淨
並且者謂此法中人無根者謂無三
根見聞疑事餘如上說此中犯相謂
知清淨人以無根法謗十事成犯三
事無犯事同上說

五五八 卷之四 律部

與男子同道行學處第五十四

緣摩同前時此城中有一織師京性
嚴厲難為共住要告覺無元無意
出外見有若若往室羅伐城即與相
隨尋路而去是時織師尋路逐見
一若若共婦隨路織師通見待至一
村東諸相識共打若若我將至死唐說
乃至世尊讚歎持戒者我為二部
弟子制其學處應如是說
若復若若且共男子同道行更然女
人乃至一村間者波逸底地
餘義如上男子者謂懷行姪境更無
女人者但有二人道謂懷行姪境中
相若與男子於迦達路相隨而去者
得波逸底地若一村間有一拘盧舍
如是至七若未滿得惡作若滿得隨
罪若於其處他違男子為引導者或
述於道路男子未為指授者此皆無犯

根本說一切有部苾芻尼耶律卷第十五

乙巳 戒高廣四不藏部監率
勅摩達

五五八 卷之四 律部

與賊同行學處第五十五
五五八 卷之四 律部

緣摩同前有一若若於三舍城夏安
后竟時有若若人欲向室羅伐城此之
賣人是偷稅者若若不知共相隨去
偷道而行遂使檢獲俱將來廣說
乃至世尊告言我觀十利為二部弟
子制其學處應如是說
若復若若且與若若共同道行乃
至一村間者波逸底地
餘義如上與賊者謂破家村坊及偷
問從同道行者謂迦達路共為伴侶
乃至一村間得波逸底地若以賊為
防護引導人若同行無犯或失道
被來指授者若同道去此亦無犯
壞三地學處第五十六

緣摩同前時六眾若若自手掘地或
教人掘地見譏乃至以綠白佛佛
集若若以種種方便讚歎持戒少欲
知足訶責多欲告言我觀十利為二
部弟子制其學處應如是說

若復苾芻反自手掘地若教人掘
或遠或近

餘如上自他同前地者有其二種
謂生地非生地若何生地謂性是生
地或因獲福於三月中經天大雨是
各生地若無雨者經六月後方名為
生擇罪如上此中犯相其事云何若
丘掘損生地得墮罪若非生地得墮
作罪若舉地及時若與地性相連者沒
沒底迦若不相連者得惡作罪若丘
釘橐者沒沒底迦若拔橐者得惡作
罪若丘掘損地者得惡作罪若經為
記數者無犯若牛糞者地而發掘者
得惡作罪若掘取牛糞者無犯若掘
崩河岸時損生地者沒沒底迦若掘
壘裂而崩墮者得惡作罪若掘損
河中泥者得惡作罪若現在泥處
而掘者得惡作罪若牆上釘代者
沒沒底迦若牛糞者牆上釘代者
作罪若掘牆壁與泥性相連者得沒
沒底迦若有壘裂者得惡作罪若至
壁得惡作罪若作記數想者無犯若
牆上生青灰損者得惡作罪若掘

若復苾芻反自手掘地若教人掘

石地石少土多者得沒沒底迦之罪
土少者得惡作罪若掘石者無犯若
掘砂地砂少土多者得沒沒底迦之
砂多者得惡作罪若掘砂者無犯若
管作苾芻居欲定基時得好屋像者
辰無有淨人應自以原釘地欲記
界深四指者無犯

過四月索食學處第五十七

時在初比羅城時得迦大名請佛及
僧三月飲食供養并及一切所須之
物不令有闕時六眾於三月中常能
好食皆如醫教三月訖了尚從厨人
索好美味大名讚美他請了非分
強索以緣白佛佛言勿復從施三三
為乞索因生忿惱廣說先緣乃至經
檀訶責等語苾芻我觀十利為二部
弟子創其學處應如是說
若復苾芻居有四月請滿時應受若
過受者沒沒底迦
如是創已時勝光大三請佛及僧三
月供養時有苾芻施主復請佛言我
今隨問若別別請者應受無犯復有
客來不被王請遂行乞食王因見之

若復苾芻反自手掘地若教人掘

問云我請索僧何乞食答言我不
受請三曰我今更請食佛言若更請
者應受乃三思應更請王請食了而
行之食王復常請佛言若常請者亦
應受世尊讚歎持戒少欲訶責多欲
告諸苾芻曰前是創制今更隨開應
如是說

若復苾芻居有四月請滿時應受若
過受者除餘時沒沒底迦餘時者謂
別請更請應更請常請此是時

除我如上四月者謂齊四月請受者
請許其事若過者請過期除餘時
者謂別請時即是不同餘人更請謂
教數更請應更請者謂更懇懇心
而請常請者謂是長時延請此是時
者謂通關時釋罪如上此中犯相其
事云何若居他請處食從索美味索
時惡作食使墮罪若他與好食從索
應者索時惡作食時無犯如與乳等
脂使從索酪等索時惡作食時墮罪
若病者無犯若迦家乞食主人見已
持食而出屈情怖者應告彼曰我不
須飯若延問言聖者更何所須者此

若復苾芻反自手掘地若教人掘

即是諸通所演者當就見之無犯
通傳教學處第五十八

緣在王舍城世尊法舍者制二部共
學處時即二部僧伽並皆須集此之
學處是二部共有然居眾不舉佛告
具奇阿難陀次可語來奉平說之沒
當時此學處猶若若居眾而為宣告
彼奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於
其中雖見六眾固是何學處即為陳
說若復若若居有四月諸通時應受
若過受者除餘時波連底之乃至此
是時既為說已六眾報曰沒是惡報
不分明不善好豈用沒言我若見餘
善聞三藏者當隨復言受行學處作
是罵已遂使捨去又至十二眾居眾
彼亦作非法言餘眾若若若若居聞
已歡喜受奉行廣說乃至世尊問
實詞實告言我隨十利制其學處應
如是說

若復若若居聞諸若若若作如是語
具奇仁當習行如是學處彼作是語我
實不曉而汝惡報不分明不善解者
所說之言受行學處我若見餘善聞

此在王舍城世尊法舍者制二部共

三藏當遵彼言而受行者波連底之
若復若若居實欲求解者當問三
此是時

餘義如上具壽仁今當習如是學處
者謂是所傳學處不能用汝惡報等
者謂惡其惡惡惡其惡說作其惡作
名之為惡若不持經律論名之為癡
若於三藏不了其義名不分明若於
三藏不善決擇名不善解佛文易知
乃至釋罪皆如上說此中犯相其若
云何若若居若若若若若若若若
行如是學處彼便報云我不能用汝
語便以惡報四事一一說時皆得惡
罪若彼前人是實為惡說時無犯
然則問律學處第五十九

緣在王舍城世尊法舍者制十七眾見六眾中
有令過者耶陀夷彼大眾住時十七
眾德先被欺於食堂中共為惡說
與耶波難陀作捨置羯磨彼便說其
惡所制耳而聽即入堂中若若若若
責如是十七眾在學處論皆往獨結
共為惡說乃至世尊問實言
我觀十利為二部弟子制其學處應

此在王舍城世尊法舍者制十七眾見六眾中

如是說

若復若若居知餘若若居評論事生
求過紛擾諍竟而住然然性彼惡其
所說作如是念我欲聽已當令聞亂
以此為緣者波連底之

餘義如上言評論事者謂初見不可
意事始作評論言求過者謂求覓過
惡更和更說紛擾者謂情不合惡
惡其事諍竟者以此諍言入聞持門
白結初宣六相扶扇聞諍而住然而聽
者謂初聽其言隨彼所說聞亂者欲
令紛竟不止息也擇罪如上此中犯相
若居在於聞共為議論有餘若若居
早聞之時應隨隨道作解或答或
諍若若不作如是事身聞之時但聞
言解未解其義得惡作罪若解言廣
保持惡惡廣說如前乃至門屋輕重
之罪應事應若若若若若若若若
亦應事應識若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若
知若不作者行罪輕重如上若若若
若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若

此在王舍城世尊法舍者制十七眾見六眾中

不與欲然起去學處第六十

緣處同前時解脫竟斷結成度如上說乃至十七來共為籌議集於若衆已請上座前作如是白我今有所詰問乃至欲與解脫作捨置攝應難隨問已遂生悔懼然而起去廣說乃至世尊訶責言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復違背及知衆如法評論事時然從座起去者波逸底迦

於是制已時諸苾芻久在衆中其耆病人及授事人事有廢闕由此為緣佛更聽許若有緣者應為授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是制制此是隨開應如是說

若復違背及知衆如法評論事時然從座起去有苾芻且不攝授者除餘緣放波逸底迦

餘義如上衆謂佛弟子如法評論者謂是如法舉白自二日四獨居繫禁從座起去者謂山勢分外不攝授者有且不得知而去擇罪同前此中犯相其事云何若苾芻及知衆如法

事言論決擇有且不屬禁禁從生而起去者乃至首屏及處來得此作罪捨此處時得根本罪

第七攝頌曰

不奉教飲食入衆捨餘家明相罰二日
不奉教學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻和諸苾芻集食堂中欲稱誦事一頌衆令一誦連教不起衆所以緣白佛佛以此緣同前訶責為二部弟子制其學處應如是說

若復違背及知衆如法評論事時然從座起去者波逸底迦

餘義如上不奉教者其有二種一謂大衆二是別人於此二處不奉教時皆得隨舉此中犯相其事云何若左知大衆集評論事時令起衆而不來者便得隨舉其住不信違去不去違取則具而不肯取不取時即便

逐取違違者等皆同此違衆教時皆得隨舉若左見說如犯二即作如是語莫來不來乃至房等事違別人教時皆得隨舉若左違逆而日知

若非不奉教此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在舍羅伐城有一長者名曰淨西大富多財衣食豐足娶妻未久設生一女頑強端正人所愛樂至年長大時與給孤獨長者男為妻後從一愚父見歡喜言善善來善來時諸親族因與立名号曰善來由此孩兒淨西力故而有室產日就消亡父母俱亡時諸人衆見其如此遂尋惡來與乞司人共為伴侶以乞活命廣說乃至當青處觀影現前世尊復為廣說法要示教利喜便證見諸出家雖修供持梵行發大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說偈他曰

昔於諸佛所但得瓦鐵身今則世尊教轉作真金體我於生死中更不受後有無行無漏法安穩涅槃城若人樂於實及生天解脫當遊善知識所故皆隨應時不信教者便生惡識沙門高聲摩訶般若人皆度出家以為是使世尊為欲發起善來德故今調善觀乃至

龍受三歸并正學處佛告諸比丘等
諸弟子解開之中降伏毒龍善來弟
一時取摩羅山遠近諸人婆羅門等
見快毒龍無惱害時有婆羅門來
請善來以上妙飲食至誠供養令飽
食已欲使善來食速消化便以少許
飲滿之酒置飲中善來不知飲此
藥已醉卧于地諸佛世尊於一切時
得不志念便於善來卧處化為草莽
蓋覆其身不令人見告諸比丘等曰汝
等當觀善來所作於江猪山處降伏
婆羅門善來復今時降伏小雙波結
婆羅門善來復今時降伏小雙波結
婆羅門善來復今時降伏小雙波結
百千網挽輪相攝德殊勝莊嚴三手
摩善來頂告善來何不觀摩受新
國領今時善來得少醒悟隨從佛後
至迦多林佛說足已於知常座就之
而坐告諸比丘等曰汝等當觀諸飲酒
者有斯過失讚歎持戒賢說乃至我
觀十利為二部弟子制其學處應如
是說

此經在四部律中第六卷第二經

損益及菓花果相和成酒此等皆酒
飲時令人悔醉飲者謂吞咽釋罪如
前此中犯相其事云何若居飲諸酒
時能令人醉波迷成迷若不醉人飲
得惡作罪若居是彼諸酒有酒色酒
氣酒味若能醉者波迷成迷若不醉
者得三惡作若居飲諸酒時有酒色
酒氣若能醉者波迷成迷若不醉者
得二惡作若居飲諸酒時但有酒色
若能醉者隨罪若不醉者得一惡作
若食酒糟醉者隨罪若不醉者得惡
作罪若居食諸菓菓花果能醉人
者皆得惡作

此經在四部律中第六卷第二經

廟長大共諸室女往迦多林三寺門
前時耶施夷見此女人類客安樂遂
起淫心即摩觸彼身為受其口是時
童女欲行非法耶施夷不覺其事女
懷瞋忿遂以指甲自斷身形既還家
已告其父曰耶施夷損我童女其父
即告五百婆羅門各懷瞋忿共集一
處欲打耶施夷時五百人即至其所
俱共牽曳乃至移足亦不能令動世
尊知已作如是念此是取後救該耶
施夷事佛棄其力令無所堪諸婆羅
門見其力弱即共執打將至死時
至王門時王於高樓上晝日而睽佛
以神力令王驚覺廣說乃至勝緣天
人告今改悔聞斯責已發勇猛心未久
之聞眾或皆斷證阿羅漢果廣度人
民世尊記為教化人中寶為第一後
因夜入他舍非理被殺棄棄棄中令
野世尊至佳氣已告諸比丘等曰非
時行招斯大過廣說乃至我觀十利
為二部弟子制其學處應如是說
若復然若居非時入聚落者波迷成迷
如是制已諸若若居有看病人不得

此經在四部律中第六卷第二經

非時入村遂聞瞻視知僧事者僧事
餐闕以事由佛僧言有苾芻居者為
授應去應告彼曰具壽存念我者看
病因緣或為家事須非時入聚落白
具壽知彼若去與單迦時有苾芻於
倍舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火
起即便往取行至中路憶不為獲遂
即還還衣鉢燒燒盡佛舍除因緣故前
是創制今更隨順應如是說

若復苾芻居非時入聚落不為授鉢
苾芻且除因緣故波連夜迦

餘義如上非時者有二分廣謂從過
午至明相未出聚落義如上入者謂
至村門餘苾芻居者謂於其家既有
苾芻居而不告語除時因緣者謂有
難緣餘義如上此中犯相其事士們
若苾芻居於非時非時想擬得授本
罪於時作非時想擬得惡作罪餘二
無犯餘有皆因緣同苾芻說

受食前食後請學第六十四
緣義同前時此城中有一長者大富
多財受用豐足時邸陀夷因乞食至
其舍為說法要施食之人獲五功德

受食前食後請學第六十四

謂長命色力安樂調攝長者聞已持
食來地深心歡喜頂礼其足歸依三
寶受五華鬘時邸陀夷復於他日五
長者家長者曰言我請得僧飽會而
食仁可耳未即於是晨朝至長者宅報
曰我有辦事要至餘家我若未來不
須行食佛將大來諸長者家時諸苾
芻報長者曰應隨長者長者報曰聖
者我為大眾設斯座請佛言此即使
是隨隨意就坐應就坐時邸陀夷時
欲行過方至行食諸苾芻等有取少
許有不食者佛為長者說施項已從
座而去邸陀夷離座於此位不離中
中當時是十五日來僧長淨不來赴
集復無持鉢人眾皆久坐妙嚴法事
未見不得今來復勞費力乃是我觀
十利為二部弟子創其學應如是說

若復苾芻居受食家請食前食後行
餘餘者皆波連夜迦

如是則已時有看病知僧事者同前
過是佛闕此已告曰前是剎刺今復
隨問應如是說

受食前食後請學第六十四

若復苾芻居受食家請食前食後行
諸餘者不為授者除因緣故波連
夜迦

餘我如上食家請者謂他請與食約
者謂是午前若出行時過二家者便
得隨罪食後者謂過午已後若出行
時過三家者便得隨罪不為授者謂
不報人應為施主云我往某處或為
苾芻居及女向某處請罪如上此中犯
相若受食家請食前行過二家食後
行過三家不為授得隨罪若不以此
苾芻居為先首而請與者無犯

入王宮學處第六十五

緣義同前時邸陀夷不知授與夜闍
兵馬鈴鐺之響即便驚覺作如是念
豈非王家有事他行即於未明作天
明想執持衣鉢入王宮中勝鼓夫人聞
已迎接敬更經教誨三及覆猶未天
明宮人識識王師敬信情無間然落
蓋不眠時幾十宵而王王未識寢寢
諸寶輿而便追次轉到宮門廣說乃
至佛以此緣告諸苾芻苾芻居入王
宮者有十種過失廣說具如大慈薩

受食前食後請學第六十四

律乃至我觀十利為二部弟子制若

學處應如是說

若復若若居明相未出制帝利准頂

王未藏寶及寶類若入過宮門闕者

浪逆成也

如是制已復於異時王請佛僧世尊

不去令舍利子與眾俱行既至三門

不敢入三門令進舍利子作念世

尊制戒不許入宮門今得王教復

不許連佛以此緣或容闕許即入宮

內還至佛所述如上事佛告舍利子

善哉我未聞許汝已知時汝等當知

前是制制今更隨闕為諸弟子應如

是說

若復若若居明相未出制帝利准頂

王未藏寶及寶類若入過宮門闕者

除餘緣故浪逆成也

餘義如上明相未出者謂天未曉有

三重王及寶等並如餘就宮門闕

者三三種別謂城門王門宮門過者

謂果足越障餘緣故者除得勝法如

舍利子等釋罪如上此中犯相若居

未曉未曉想及疑越城門者得惡作

法華經疏卷第十六第三十五

罪既未曉想疑亦得惡作王門亦令

若越宮門想疑亦得惡作二惡作後二

句無犯若三犯及太子大目犍亦無犯

許言不知學處第六十六

緣義同前佛言半月半月應說戒罪

戒未成未教而說六眾聽戒之時

作如是語我今知如是法在戒經中

說諸若若四仁等比未盡不聞耶答

曰豈可我等善聽說此更無餘事乃

至世尊訶責為二部弟子制其學處

應如是說

若復若若居半月半月說戒經時作

如是語若我今知如是法在戒經中

說諸若若居知是若若居若二若三同

作長淨况復過此應語彼言具善非

不知故得免其罪汝所犯罪應如法

說悔當勤當言具善此法帝奇難可

違過汝說戒時不恭敬不憚心不教

重不作意不一想不攝耳不察念而

聽法者浪逆成也

餘義如上說戒經時者謂從八他勝

乃至七歲諍法相次而說餘其要義

我今始知等者謂六眾與餘若若居

法華經疏卷第十六第三十六

同聽戒而後故言我不知者意欲令

他心念及悔故過悔時來諸若若當勤

命言等者明不恭敬等有所虧失故

此中犯相者居見說八他勝時如是乃

至二十一破罪七歲諍法作如是說

者一說時皆得墮罪若實不了知

如愚癡人者說實無犯

作針筒學處第六十七

每處同前有一二人名曰遠摩善牙

骨作先於外道心念敬信因未寺中

而聽法要棄彼偽教想真宗念曰

然我家貧難修福當宜可自勵役已

惠人自諸若若若若居曰我善牙作

及骨若須針筒或當施手為遠時彼

工人因致貧困衣不掩形食不充口

外道見問汝於先時家道豐贍今依

刺強遠故貧若以此奉之執為勝友

廣說乃至世尊訶責若若若若我親

十利為二部弟子制其學處應如

是說

若復若若居用骨牙角作針筒成者

應打碎皮逆成也

餘義如上其骨牙角如事可知若二

法華經疏卷第十六第三十七

種針筒一箇二管若用骨牙角作者
二皆不許若自若他並不應作者成
者即應打伴其罪說悔其所對人
應問云今針筒打伴未若不問者得
惡作罪問已方悔及應用竹等為前
或盤片等以安其針時可數者勿令
生疑此皆無犯

作過量床學處第六十八

解處同前時有苾芻人間遊行至道
多林間日暮門閉即於門屋下坐短
脚床洗足般身入定有地要於床
前住見苾芻垂頭遂坐其額即身
亡生三十三天廣說乃至以事自佛
佛言不應下小床上而為寢卧亦不
應床前洗足連者得越法罪時六衆
聞是制已遂作高床脚長七肘梯
上下指旂機機世尊訶責言諸苾芻
我觀十利為二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻居作大小牀足應高佛八
指若過作者應截去波逸底迦
如是制已時解脫夷身形長大至板
牀時頓拄著牀佛言此更隨開除入

若復苾芻居作大小牀足應高佛八

控本若過者應截去波逸底迦

鉢義如上作大小牀者謂自作使人
造此大牀及小牀時應高佛八指者
佛謂大牀此之八指及中人一肘除
入控本者除牀脚入控本此非是量
若過作者謂量若過應截去波逸罪
應說悔此中犯相若為僧作者自為
作過八指量者應截去其罪說除對
說罪者應可問言此牀未若不同
者得惡作罪其罪不應說悔若過重
作者無犯

用草木總貯牀學處第六十九

解處同前時解脫離陀分得大牀以
木總貯安觀而卧有年老耆耆來合與
卧昇時便去微物以散木牀令其嚴
息身夫說白以縛白佛佛言我觀十
利為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻居以木總等貯僧床座者
應截去波逸底迦

鉢義如上言貯物者有五種一苾芻
藥二藥三藥四藥五藥五草毛若
居以五種物自貯教人貯者得隨罪
此中犯者若居若若僧牀座以木

若復苾芻居以木總等貯僧床座者

總等而散貯者皆得墮罪若應截去
罪應說悔餘並同前

過量作居師但解學處第七十
解處同前如世尊說若受用僧伽卧
具及餘人物乃至私物應用觀身皆
不識其量遂使大作小者事微故
長短廣說乃至世尊為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻居作居師但解當應量作
是中量者長佛二張手廣一張手半
若過作者波逸底迦如是制已時吐
羅居身形長大每至卧時為隨卧具
故於其足邊以諸樹葉而為隨卧具
至佛言此復量間長中更增一張手
若過作者應截去波逸底迦

鉢義如上居師但解者謂教具也若
自作使人皆悉同犯應量者如文可
知若佛一張手當中人三張手指長
九張手合有四肘半廣一張手半者
當中人四張手復有六指若不依此
量而過作者物應截去罪應說悔餘
問答等並如上說

第八攝頌四

覆瘡佛衣量持剃洗手拍白者食水灌
生草藥也

作覆瘡衣學處第七十一

緣處同前如世尊說作覆瘡衣者蓋
及及不知當云何作其量過大或時
太小乃至世尊制其學處應如是說
若復蓋蓋作覆瘡衣當應量作是
中量者長佛四張手廣二張手若過
作者應裁去波送灰迦
餘裁如上覆瘡衣者謂覆身瘡疥也
其佛張手及有過裁并說罪等廣如
上說

同佛衣量作衣學處第七十二

緣處同前時師波難陀與佛等量作
衣但披一邊餘棄肩七佛以此緣告
諸弟子我觀十利為二部弟子制其
學處應如是說

若復蓋蓋同佛衣量作衣或復過
者蓋送灰迦是中佛衣量者長佛十
張手廣六張手此是佛衣量
餘裁如上佛衣者大師衣也是佛十
張手當中三十張手有十五肘廣
六者當十八張手有九肘或復過此

佛衣量作衣學處第七十三

皆未隨罪廣加上說

根本說一切有部律藏卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅印造

高麗國大藏都監奉勅印造

根本說一切有部律藏卷第七

取捨學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種族為首
於其園中多生好菜時世飢饉乞求
難得長者每見諸比丘足為行乞食
皆空鉢而歸長者告言聖者我國種
族多主餘菜可隨意取諸比丘足獲
三飯國多將失菜時吐羅難陀足亦
任取菜并取其惡餘足見告仁取絲
足及便報曰菜即是絲絲即是菜其
者見已情生不忍即便苦打棄棄及
將取出園外種種穢嫌云何若蓋足
而取絲耶諸比丘以緣白若蓋若白
佛佛由此事集蓋足及來佛是知者
見者知而問非知不問時而問非時不
問有到而問無到不問破決防防為
除疑或問吐羅難陀足曰汝實作斯
不端康事而致絲耶白言實余大德
世尊即便種種呵責法非沙門女法
非淨行法諸比丘嚴事告諸比丘及我
觀十利廣說如餘為諸聲聞比丘足

第三於毗奈耶制其學處應如是說
若復苾芻且數誦者波逸底迦
是謂吐罪難陀或復餘且數誦者謂
咽食波逸底迦者謂是燒糞墮落糞
謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道
之中受燒煮苦又犯此罪若不惡慙
說除便離障礙所有善法有此諸義
故名波逸底迦此中犯相其事云何
若苾芻且數誦者皆得墮罪
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰唯願
大德為說吐罪難陀及為貪心故說
他所打貼出國外往者因緣佛告諸
苾芻吐罪及非但今時為貪心故違
諸無利事往者之時亦違殃苦至於
死處汝等諦聽我當為說昔有一賊
穿牆作孔而入王家盜多金銀諸妙
珍寶最持而出迷於孔邊遺忘一杓
却來欲取為防守人之所擒獲送至
王所初令法官數去手足時有天人
為說頌曰
不應作多貪食是罪惡事若作多貪者
所獲皆散失如彼求遠拘逐還來苦難
汝等苾芻於意云何昔時故者出異

法華經卷第七 第三三

人乎今吐罪難陀是由其貪心猶無別
苦今亦如是復次諸苾芻此且由欲
貪故多違無利所獲散失汝等諦聽
我今更說乃往古昔於婆羅門所成
中有一金寶作即要妻求久遂擬一
女客儀端正顏色超絕甚可愛樂女
子其夫大其父命過遂生得地得為
王女更貧苦甚大難幸父為王德
前生事作心觀女若為存濟遂具資
窮天諸苦惱應受女故飛往寶洲街
一寶珠於晨朝時置女門下女收寶
珠遂深藏舉珠王如是每日常送女
亦收藏竟不費用如是其女有多寶
珠金曰誰與我珠即於後夜側門伺
像遂見得來便作是念此珠房中並
是寶藏每來門首奪一而去作何方
便我當捉得捉取寶珠為求獲故密
張羅網掩王見網作如是念此罪惡物
不滅恩情而欲害我即便棄去更不
重求天說頌曰
不應作多貪食是罪惡事若作多貪者
所獲皆散失今為捉獲寶珠便斷絕
汝等苾芻於意云何昔時女者出異

法華經卷第七 第三四

人乎今吐罪難陀苾芻且是由貪心
故失諸寶物今由貪心被他所打貼出
國外絕其希望由是義故諸苾芻且
不應多貪
刺隱處毛學處第七十四
緣慶因前時吐罪難陀及於顯露處
刺隱處毛餘且見問離刺隱處毛棄於
此處吐罪且日是我諸且復問因何
事故若舌膿毛惱我我是以刺却諸且
曰聖師斯為淨事耶報曰隨淨不淨
我已刺竟諸苾芻且白苾芻苾芻白
佛佛告吐罪難陀及汝實刺隱處毛耶
由言實余大德世尊種種訶責廣說
乃至為諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶
制其學處應如是說
若復苾芻且刺隱處毛者波逸底迦
若復苾芻且者謂吐罪難陀苾芻且
或復餘且隱處者謂非顯處刺毛者
謂除其毛墮罪如前乃至犯相其事
云何若諸苾芻且刺隱處毛者皆得
墮罪
洗淨不過量學處第七十五
緣慶因前時吐罪難陀且欲以熾風水

法華經卷第七 第三五

洗淨時即便以指內生支中為受樂想如是作時逆成瘡腫受大苦惱去諸弟子曰汝等可求諸餘者於梅地草者等我有瘡痛門徒聞言聖者今有何患彼即具說其事諸且曰聖者合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟且白甚著甚著白佛佛問訂責此諸過患皆由洗淨是故不應今且洗淨世尊則已復於其時吐唾華陀若其長者要說法身有瘡氣他不堪忍問言此氣從何而來又問且曰豈可世尊則且不令洗淨有瘡氣耶且曰如是且白甚著甚著白佛佛言由是我今復為諸且制其學處應如是說若復若若若若洗淨時應將二指節若過者放逐成迦且謂吐唾且或復餘且應將二指節若不得過量若過二指節者皆得應罪餘如前說

以三指節處學處第七十六

緣家同前時吐唾且欲心欲或以手拍隱處如是作時逆成瘡腫生大苦惱問答同前乃至聖者今有何患彼

法華經卷第七十六

和具說其事諸且曰合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟且白甚著甚著白佛佛問訂責此諸過患皆由洗淨是故不應今且洗淨世尊則已復於其時吐唾華陀若其長者要說法身有瘡氣他不堪忍問言此氣從何而來又問且曰豈可世尊則且不令洗淨有瘡氣耶且曰如是且白甚著甚著白佛佛言由是我今復為諸且制其學處應如是說若復若若若若洗淨時應將二指節若過者放逐成迦且謂吐唾且或復餘且應將二指節若不得過量若過二指節者皆得應罪餘如前說

緣家同前時有一人性愛花園今道

食人曰我欲遊觀晨朝早來可道食飲便與俱直井作食人皆未就寢成通具辦作是皆已便諸芳園于時家人備辦可須竹待食手竟不見來時將欲過憂愁而住時吐唾難陀若且曰七食入其舍台古賢首無病可施我食其妻報曰聖者我今憂愁何於施食且曰賢首可憂何事彼即具說且曰婦妹嫁解斜緣餘不知耶聖言聖者解道食耶且曰所有二巧我何不婦人言聖者若令領妻能故與進飲食且曰我若進食當與食不答古與及守房者與不答古亦不答且曰作

法華經卷第七十六

何等食報言可作種種酥果及諸餅類隨他所須及皆為作樂事辦已厚食歸寺食手復來家人告曰飲食已蒙吐唾且為精者就食手問已種種穢難出思言歸去何沙門釋女事人活業非沙門女非淨行女且白甚著甚著白佛佛問訂責廣如上說乃至制其學處應如是說

緣家同前時有長者妻就父更難

男女親族皆重資財豐貴窮孤老無所控告以手支頰作如是念我今年還何用為財應可出家希求勝處告其妻曰賢首我願出家汝何所作妻曰我亦出家即將其妻詣大世主白言聖者此是我妻意求出家故未相聞時大世主便度出家其夫亦復詣師出家作如是空我老與彼共作三朝

法華經卷第七十六

時數相問今可往見作是念已即詣尼
摩彼尼通見即自出迎為置座在坐
皆使坐且在一邊為說法問已去共
去人之輩性多野言曾得物持在
手中且即自言願見少留愛我日食
將諸食飲授與苾芻尼前扇摩又執
瓶水苾芻尼笑且即問言何意見笑
苾芻尼曰在室事我今還復如是為此
我笑且便起思報言我將作福因步
心供給翻更見笑即以掬水灑苾芻
上復以瓶打且白苾芻苾芻白佛佛
問言貴如上說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼以水灑上座者波逸底
言上座者出家在先安在於上以水
灑者將水灑身墮罪同前若見毘尼
灑時無犯

生草上大小便學處第七

緣處同前道尼守前有生草地諸安
羅門及長者子少年之輩皆來於此
作非法談話共相排弄作大言接惱
亂語且時吐唾摩尼見是事已所有
弟子皆與濕淨於大器中承取不淨

卷之四十七 第三十七

既見盛滿即將寺前散生草上其姿
羅門長者子如前皆來共為戲弄究
轉于地等相語曰甚有惡氣多有不
淨雖作斯事何不滅之吐唾摩尼通
見大笑隨人問曰重者何笑且是淨此
生草地耶答曰除我更誰法淨惡人
正合料理彼諸男子固皆不悅各還
住家向父母親族兄弟姊妹具陳其
事惡者譏罵且白苾芻苾芻白佛佛
問言貴如上說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼狂生草上大小便洩
者波逸底

且謂吐唾摩尼或復餘且狂生草上
者謂者活草也大小便者謂諸不淨
墮罪同前無犯者除病而終

以不淨棄諸外學處第八

緣處同前時吐唾摩尼且為知眾事
成為教授或教誨如是狂夜多不
眠睡飲食不消便患苦腹所有不淨
棄於牆外其摩尼王有一大目名曰
吉祥獲赤正為王噴鼻出近寺牆行
時吐唾且所棄不淨汙大目噴諸吐

卷之四十七 第三十八

苾芻知此事已共相議曰今此大目
有大勢力我等今者必遭殃禍其目
舍忿懷毒詣河洗淨時摩尼大目為
彼吉祥而白王曰彼目忠謹於國有功
祿額大三拾妻為過王然其素發使
遣使往告曰大王相憶令我追嘆
其目忙懼不測赤心便著濕衣意結
三三三見歡喜還其官位白蓮花為
任被索騎吉祥轎隨後作是念我從
何處豈得官榮由彼梵行除弄不淨
需行我身得斯果報從王宮出詣尼
住摩尼詣且曰聖者今日何屈以其不
淨棄我頭上時吐唾摩尼見故再
問心大驚恐却問其戶於毘尼中報
言有一老尼不知好惡不子孫此需行
者人幸無嗔恨曰我於彼而誠無惡
心故施衣服故來相問我由斯汙且更
言學尼聞斯語從門而出以手排曾
報言是我惡心作斯罪過目見且出
既諸衣單自持奉施目復含笑作如
是言我由聖者不淨致力得勝尊位
蒙王復寵復於其時吐唾摩尼與諸尼
眾共為開覽焉故且曰我今親汝

卷之四十七 第三十九

不及我其且白苾苾然若白碑密門
詞責廣說乃至割其事家應如是說
者復法若且不善觀宗釋以不淨棄
滌外者波達底左

若獲盜多臣者謂之軍臣或復餘臣
非外者素膳外不觀祭者謂不觀者
不淨者謂人莫不淨墮罪如前若以
拘索持素外無犯

第九攝頌

為病有五種 由牙疳有四 若懷胎患心
推胃皆不合

獨與男子并登立思康第公上

無辱同前時立羣難陀且獨與男子
在屏處止其羣門長者及諸人來見
斯事已遂生疑心共相議曰此非彼
出家之類獨與男子在於屏處止白
苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說乃
至朔其學處應如是說

若復莖蕒且獨與男子在屏處立者
波透底迹

屋調亡單屋或損餘屋猶與男子者
謂與俗人丈夫立於弄廉者有三種
弄障一掃籬二牆壁三車傍四深林

中國圖書分類法

三黑關嚴立輔位立乃至皆得空罪
獨與某等嚴立學嚴第八十二

緣感同前時策多慈蓋臣與郭陀氏
在昇座立要聖門長者及諸男子見
己生嫌共相譏曰此臣非是衛靜出
家乃與蓋蓋在昇座立必作相會其
不信者作種種機巧臣自慈蓋慈蓋
白佛佛問訂責廣如上說乃至制其
學處應如是說

若復萬里且獨與必首在屏表立者
波連成趣

且謂其書其書厚載復餘且必害者
謂解脫其書在屏處立者屏有五

種義如上說乃至立者皆得隨罪
類與男子當乘車者第六十五

綽號同前時法華陣陣寇蓋且獨與
男子在雲臺立遠華門長者等見已
生嫌共相曉曰此且非是者請出寧
遂與男子獨在窟處共為期會且自
甚蓋蓋蓋白佛佛問詞責廣如上說
乃至世尊知其學處如是說
君復蓋蓋且獨與男子在雲臺立者
說退成地

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

若復從茲居者謂此羣臣或復歸且
獨與男子者謂白衣丈夫在雲表之
者謂飄飄無障乃至若有立者皆得
墮罪

獨身美書雷摩士摩度第八十四

律家同前時及多慈蓋丘獨與師
亮慈蓋在靈塚立集薄門長者見
同前乃至共為期會臣白慈蓋慈
白憐佛同詞責廣說如上乃至世尊
制其學處應如是說

若復益善居與慈善在露威立者我
遠成迎

臣竊思多殺復餘臣茲者謂解脫
免或餘茲者在露臺立者義如上說
皆得隨罪無犯者茲者有伴及臣
有侍者

獨住一房者第八十五

野處同前未歸離陸某蓋居著上妙
威儀庫序行步端嚴行乞食時有
者男子見且寄微情生漂著欲心感
感不知羞恥多前連小聲語言聖
者可共我作私庫交歡及曰我是山
家女何共汝作斯鄙事情復生念書言

卷之六

今無教人又何不敢今於我處出此
處語法何不與為虎隨子妻知惡物
同為歡戲男子曰聖者何憚丈夫之
無智作是語及作是念此非善人既
憚於我我當憐彼可共作期便作是
念言言實我房在於某處當自知
時可來同戲時將若已諸苾芻且皆
札刺皮是時男子來入房中且共餘
人同為調謔夜將既久即入房內牀上
坐已男子遂來執手且即高聲唱言
有賊入我房中男子忙怖遂從房出
作如是語此且多妄與我期會既來
於此唱言有賊且白苾芻苾芻白佛佛
問可貴廣如上說乃至世尊勸其學
處如是說

若復苾芻且獨住一房者夜送度迦
若復苾芻且者謂殊勝離陀及夜復
餘且獨住一房者謂無第二且宿經
夜睡畢前乃至室者皆得墮罪
無犯者第二且身及衣被或損或
自羅道

共男子耳語學處第八十六
緣聚同前時吐罪及於小食
時入室單衣或正住或臥而行乞食
共諸俗人而為耳語違離門長者及
不信教人見已生嫌共相譏毀此
苾芻且非是寂靜出家者由是
與諸男子共為耳語必作迦會且白
苾芻苾芻白佛佛問可貴廣如上說
乃至世尊勸其學處如是說

若復苾芻且共男子耳語者夜送度迦
若復苾芻且者謂吐罪及夜復餘且
共男子耳語者謂與丈夫耳語共相
譏毀乃至諸者皆得墮罪

受男子耳語學處第八十七
緣聚同前時吐罪及於前厥俄入城
乞食受男子耳語不信教者見已
嫌廣如上說乃至與他作期會事且
由苾芻苾芻白佛佛問可貴廣如上
說乃至世尊勸其學處如是說

若復苾芻且受男子耳語者夜送度迦
且謂吐罪及夜復餘且受男子耳語
者謂可受男子耳語應罪同前乃重
受者皆得墮罪

共苾芻耳語學處第八十八
緣聚同前時苾芻且知吐罪及城中

乞食違與苾芻共為耳語諸不信者見
已嫌今觀此且非是寂靜出家者
私竊事而作期會且白苾芻苾芻白
佛佛問可貴廣如上說乃至世尊勸
其學處如是說

若復苾芻且共苾芻耳語者夜送度迦
且謂苾芻及夜復餘且共苾芻耳語
者如上說皆得墮罪

受苾芻耳語學處第八十九
緣聚同前時苾芻多及於前乞食受苾
芻耳語不信者見已嫌嫌廣說乃
至與其學處如是說

若復苾芻且受苾芻耳語者夜送度迦
且謂苾芻多及夜復餘且受苾芻耳語
者如上說皆得墮罪

受男子耳語學處第九十
緣聚同前時諸苾芻且手相觸時觀
諸通各各嫌惡使由律曾言言
滿及句苾芻苾芻白佛佛問可貴廣
說乃至世尊勸其學處如是說

若復苾芻且嫌惡故使由律曾言言
滿者夜送度迦

若復苾芻且者謂此法中且嫌惡故

自持智者聞違情事而不容忍以手
排背極生苦痛者阿蘭乃至作斯事
者皆得墮罪

第十攝頌曰

兄等不觀事 衆林以樹路在四白衣家
不看病阿蘭

兄等學處第九十一

緣處同前時十二衆蓋蓋及皆往長
者婆羅門家取回七食反歸阿蘭成
為說法並他會已俗緣見來皆中欲乳
度泰白言諸聖者甚難值遇我等有
福得見聖者來往家中幸願慈願教
誨至此今我將望時此諸且見他諸
歡得美聖者各懷我惱生大貪高俗
緣復言惡諸聖者去更不來必若未
者為說兄諸諸蓋蓋及曰若去不來
我供淨戒當無果利說以自梵行而
為兄諸衆共讚揚且白蓋蓋蓋白
佛佛問阿蘭廣說乃至制其學處
應如是說

若復蓋蓋及以自梵行而為兄等者
波遠成迦

居等如上以自梵行者謂不行難法

生處及阿蘭等處第七卷下論

兄等者自出兄言義如上說皆得墮罪
方便罪如常

不觀他學處第九十二

緣處同前諸蓋蓋及和合而住信心
長者及婆羅門皆與善教專意供養
衣食財具及施藥並白言聖者受此
樂直若有患時隨意充用以自供身
時十二衆蓋蓋及見此事時情生嫌
妬作如是念我等何故不蒙俗緣恭
敬供養衣食財具及諸樂直以充養
歡作是念已共相議曰我等投計今
彼長者婆羅門於我等處倍生淨信
恭敬供養專意奉施誠已不見間疑
為見聞疑諸諸蓋蓋及某甲且有斯
過文某甲且犯如是事長淨隨意
時不許在衆以無根罪論蓋蓋及阿
貴而住且白蓋蓋蓋白佛佛問阿蘭
廣說乃至制其學處應如是說

若復蓋蓋及不善觀事而論他者波
遠成迦

居等同前不善觀者謂不審察而論
他者謂以無根事而強論責義如上說
皆得墮罪

生處及阿蘭等處第七卷下論

不觀林處至學處第九十三

緣處同前時諸蓋蓋及夏安居竟如
佛聽許且安居已遊行人間漸次而行
至一聚落時將欲暮從一長者求止
宿處長者報言諸聖者於客廡內可
為居止既見聽許不觀處所先有人
來途跡疲勞復患熱悶不能徑內出
外而眠於其夜中風雨忽起四面黑
暗各大眾恐感入內廡下不相見先
有俗人住在廡內俗人亦起便執蓋
屋手且怕喝喚聲無賴人而執我手
勝先大王故未諸屋事同起后息客
愚者而強逼耶乃至音官推勘裁此
人手諸蓋蓋及既至室單悅城即以此
縛白且且白蓋蓋蓋白佛佛問阿
蘭廣說乃至制其學處應如是說

若復蓋蓋及於屏間處不觀林處而
坐卧波遠成迦

居等同前屏處者謂有覆障不觀者
謂不審察生卧者謂於夜宿餘義如
上皆得墮罪

以樹路作三三學處第九十四

生處及阿蘭等處第七卷下論

乞食往長者家告其妻曰無病長壽
知夫不在則曰賢者夫既不在天何
存清彼便著鞋而不著足乃任履
而出至王宮內告勝勝妃曰無病長壽
復相慰問勝勝妃曰王出遊行如何
適意此言聖者既出家何論俗法
星曰貴時自在少年無偶實難度日
我甚為憂妃曰聖者若三不在我取
勝勝令彼巧人而作生支用以為我
足間是勝便往巧匠處所報言為我
當以樹膠作一生支如與勝勝夫人
造者相似其巧匠妻報言聖者出家
之人何用新物星曰我有所須妻曰
金我當遣作即便告夫可作一生支
星曰我不足更復求斯妻曰我知
汝故來相尋非我自須匠作與妻
便付匠時吐軍難飽飯食既了便入
內房即以樹膠生支繫脚跟上內於
身中而受欲樂因此勝勝時及寺中
忽然火起有大宜屏星便驚起急逃
生支從房而出舉人見時生支大驚笑
時諸小兒見星聖者脚上何物星聞
斯言極生羞恥星曰苾芻若著白佛

法華經卷下 第二十四 妙音菩薩品

佛問阿育廣說乃更制其學處應知
是說

若復苾芻星以樹膠作生支者波逸
底迦

星等兩前以樹膠作生支者謂諸樹
膠乃星等物作男根形辭教如上用
得墮罪作而不用得惡作罪於中
有方便之罪重事應知

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
難顯為說吐軍星今來人笑佛告諸
苾芻此吐軍星非但今時令大眾笑
過去亦令汝等諸聽我今為說乃往
古昔有一棄落婆羅門妻妻未久便
生一男具十八種諸惡相狀年既長大
遊學他方欲求營業於一棄落有大
婆羅門女善四明女生一女父作是念
若有婆羅門女四明論者我以女當
與為妻其婆羅門童子漸漸遊行至
此棄落詣大婆羅門學四明論無
不通達婆羅門念曰我先有妻若淨
行子明四論者以女妻之今此童子淨
行種種復快四論可與為妻即便寄
妻既歸多時婆羅門復作是念我此

法華經卷下 第二十四 妙音菩薩品

女夫亦微醺若在室中人多難笑不
見其女行非貞謹告女夫曰今可持
妻還汝本宅夫作是念我妻立性行
不貞純對我共他常為戲笑今可還
將詣父母所作是念已即告妻曰賢
首次可美新明且共余遊觀芳園妻
可余至明清旦余妻乘驢欲歸本宅
妻言君令將我欲往何處夫曰我今
將汝往父母家妻便念曰禍未及身
於此自在可為如意共他男子隨意
交通今若將我至彼家者即有父母
及諸親族諷諭於我何能更得自在
遊行即共夫開悲啼強哭我終不去
夫乃大瞋以繩縛縛即上殿前
門進夫欲心起遂行非法為洗淨
取瓶注水出水作聲聞諸人走去不
不及入村中人皆共觀感其惡事
問其夫曰何意如此夫乃具答其事
聞瓶水聲隨逐為走聞者大笑而
說頌曰
瓶水瀉作聲 驢聞驚怖走 由斯深禍女
醜惡令人笑
彼等苾芻勿生異念昔時醜姿羅門女

法華經卷下 第二十四 妙音菩薩品

者且與人乎今吐羅離陀且是汝諸
 茲蓋吐羅離陀復於往昔今諸人衆作
 大宣美汝等復聽我今重說乃往昔
 昔於一乘落有婆羅門妻妻未久
 復於異時欲往歸家其妻先不自
 聞夫欲去告外人曰我夫欲行向餘
 村邑君可采共宿飯人隨語夜至其
 家夫便却至妻婦開門問言是誰既
 夫臂二俱怖怖還持外人置牛車內
 內方與開門夫入家已妻持水來與
 夫洗足家忽失火夫主急還返出當
 財妻語夫言諸妙財皆在此蓋內且
 可先出即欲共乘蓋而便烈破外人走
 出柱打頭傷血流而去時有人哀而
 說頌曰
 此女先行私以人置蓋內被火便出
 顯破衆人知
 汝等當於意云何昔時婆羅門妻
 者豈異人乎今吐羅離陀蓋且是
 白衣家說法不為教且是婆羅門五
 海廣同前時吐羅離陀蓋且是數位長
 者婆羅門家為他說法其長者妻見
 且來至俗生於重教上妙座屈即滿

法華經疏卷之四

說經中深義彼說法時家事憂心增
 時太火作如是念我有俗將不可久
 停即便起去且說經已不見聽者即
 辭其座然而去後有賊未遠將座
 具婦人見且從索座物且曰我於當
 時既不相見身座而歸且白於蓋
 蓋白佛佛問何貴廣說乃至制其
 學處應如是說
 者復蓋蓋在白衣家說法去時不
 為授家主及攝計具者波連底迦
 且等如上說法者謂說經義計具者
 謂數座財物去時不為授者不報主
 知釋罪相平等廣說如前
 未許解生學處第九十六
 緣廣同前時吐羅離陀且行乞食時有
 婆羅門樂清淨法且因乞食入其家
 中於客殿內有淨牀座復以白氈復
 有一女執掃除不令推行女聞且
 言聖者何事來此且曰我為乞食法
 可持來女言聖者我若取食恐妨行
 座且曰我為除煩不令有行女便入舍
 且足不淨坐其牀上并有露血婆羅
 門見問言聖者足踐塵土云何不洗而

法華經疏卷之四

生淨牀且曰仁既得坐我梵行者何
 不得耶即從座起時婆羅門見血汗
 座種種穢惡我觀此且無有慚愧且
 白於蓋蓋白佛佛問何貴廣說乃
 至制其學處應如是說
 若役蓋蓋在白衣家主人未許於
 牀座上解坐者波連底迦
 且等如上若白衣家牀座若他未許
 不應解坐釋罪相平等廣說如前
 不問主人解宿學處第九十七
 緣廣同前時諸蓋蓋且遊行人間至一
 聚落為求宿處憐師不在妻擅許之
 於一房中與且共宿憐師夜來與妻
 同卧欲為非法以手執妻妻逆夫屏
 且聞便失夫問妻曰笑者是誰答曰
 是出家者夫便忿怒且今出且白
 於蓋蓋蓋白佛佛問何貴廣說乃至
 制其學處應如是說
 者復蓋蓋在白衣家不問主人解宿
 者波連底迦
 且等如上不同至者謂不許諸家至
 轉宿者謂於中卧坐釋罪相等廣說
 如前無犯者除婦人無夫白為未三

法華經疏卷之四

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

甲辰歲高麗國大藏部監事
勅雕造

卷第十七

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

五歲上師自中來相法

知屋先在白衣家後他處學處云云

緣處同前時有衆多比丘當在遊行人
間至一棄落為求宿處近有長者
屋停止時吐單且隨後而來亦為求
宿村人告曰有餘屋於彼家仁宜
者亦宜往彼求宿且即前入告諸尼
曰可容我宿諸尼報言此處實不
容吐單尼曰隨宜即得諸尼聞已踴
躍相客時吐單尼即以手足推排舊
尼諸尼告曰聖者何為如是相違報
曰不能住者任隨意去諸尼識曰此
吐單尼緣於多力若見逼迫命難存
壽諸尼即起一時而出尼白苾芻尼
舊白佛佛問討責廣說乃至制其字
應如是說
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家
後令他去者波逸提迦
尼等如上先在白衣家者謂前到俗
家令他去者後至今出釋相相等廣
說如前

弟子有病不曉現學處第九十九

緣處同前時吐單離尼尼病有親弟

子及依止弟子皆為供侍病得愈已後

於異時弟子等患無者病者不淨衆

荷不與除棄諸苾芻尼于相問曰病

者是誰答言吐單尼弟子已白苾芻

尼舊白佛佛問討責廣說如前乃至

制其學處應如是說

若復苾芻尼於親弟子及依止弟子

見有病患不曉侍者波逸提迦

尼等如上親弟子者謂與授近團依

止弟子者謂依止而住病者謂四大不

調不曉侍者謂不以慈心供給看養

釋罪相等廣說如前

二且同一牀卧學處第一百

緣處同前時惡愛上天二苾芻尼同

在一牀如男與女共為戲樂一尼於後

送即有娠日月既滿生一肉團諸尼手

足並皆未有諸尼聞已獲令出寺尼

白苾芻尼舊白佛佛有且未酒漬

香觀奈將此肉團置於日中若其消化

即非有娠如不消滅當實有胎尼依

佛教即置日中悉皆消散尼白苾芻

尼

尼

尼

尼

尼

尼

尼

尼

尼

尼

尼

尼

且等如上知彼有者謂知有者後餘
義可知釋罪相等亦如上說

往天祠論議學處第一百九

緣在王舍城時吐單離陀苾芻且遊
歷天祠及外道處共為論議時特欲
暮至且寺中會諸弟子我今復因支
節皆與我解勞投擲手足而徒問
言聖者何為疲困若此報曰我語天
祠及諸外道所住之處與彼論議又
復問言聖者舍往天祠及外道處耶
報言舍與不合我已去來且白苾芻
苾芻白佛佛問討責廣說乃至別其
學處應如是說

若復苾芻且往天祠中作論議者波
逸底迦

且等如上天祠中者謂是天神外道
住處作論議者謂中難問釋罪相等
皆如上說

年未滿與他出家接近國學處第六
緣在室羅伐城時諸苾芻年未滿十
歲與他出家及受近國諸苾芻且亦
然時十二歲且門徒極眾諸六眾住
處六眾告曰汝等徒眾極多園邊且

法華經卷第八 第八分

言如聖者等與他出家及受近國諸
等亦介問曰汝與我等無差殊耶各
言不異且白苾芻苾芻白佛佛問阿
耆廣說乃三則其學處應如是說
若復苾芻且未滿十二歲與他出家
受近國者波逸底迦

且等如上與他出家者謂受求解學
處受近國者謂白四羯磨釋罪相等
廣說如前

緣苾芻子學處第一百七

緣苾芻同前介時世尊制諸苾芻且滿
十二歲得與他出家及受近國若且
滿十二歲應起不分明下吉解而與
他出家并受近國若自不調而欲謂
他自不妄靜而欲靜他自未起定而
欲定他自不能放而欲放他斯等
皆無有是處時諸苾芻無能離度
弟子且白苾芻苾芻白佛佛言且若
有力堪教弟子者從僧伽已如是應
與苾芻來羯磨僧伽應要滿十二歲
復過此後且隨次已於上座前舍
堂時略作如是語
大德且僧伽聽我某甲苾芻且夏滿

法華經卷第八 第八分

十二歲教弟子今從且僧伽乞古眾
羯磨願且僧伽與我某甲苾芻且
眾羯磨衣應故如是三說次一苾芻
且作白羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲滿十
二夏欲言門徒此某甲今從苾芻且
僧伽乞言門徒法若苾芻且僧伽時
三聽者苾芻且僧伽應許苾芻且僧
伽今與某甲滿十二夏言門徒法白
如是次作羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲滿十
二夏欲言門徒此某甲今從苾芻且僧
伽乞言門徒法苾芻且僧伽今與某
甲滿十二夏言門徒法若諸具壽聽
與某甲滿十二夏言門徒法者然
若不許者說苾芻且僧伽已與某甲
滿十二夏言門徒法竟苾芻且僧
伽已聽許由其然故我今如是持
如是世尊聽許苾芻且有有力能教弟
子者從僧伽乞言眾法時吐單離陀
且未蒙僧伽與言眾法擅自與他出
家及受近國且白苾芻苾芻白佛佛
問討責廣說乃至別其學處應如是說

法華經卷第八 第八分

若復蓋蓋尼僧伽未與畜來法轉畜
弟子者波逸底迦

尼等如上僧伽未與畜來法者謂來
未許轉畜弟子者謂與他出家及受
近園轉畜相等廣說如前

知曾悔女年未滿十與出家學處第八

律處同前時惡人惡生誅伐釋種
多有釋女無所依怙得為出家惡人
威惡念悲泣復既悟法憂念漸除求

受近園諸蓋蓋尼曰汝等待年滿二

十方受近園自言聖者待滿二十時

極久長諸尼曰若滿二十即能奉事

解脫厭耶及阿連耶耶且曰我等在

家事夫營業尚能成辦今豈不能奉

親教師及範範耶耶且曰蓋蓋尼

白佛佛言若曾轉女年滿十二或十

八歲者應與二年正學法方授近園

應如是與僧伽慈集今彼隨次已

於上座前作如是語大德尼僧伽聽

我某甲今因事故以尊重某甲為親

教師今從尼僧伽乞六法六隨法為正

學女願且僧伽與某甲六法六隨法

正學處某甲為親教師是嚴歷者頌

論律部卷第八 第六十條

哀歷故如是三說次一蓋蓋尼作白喝

唐大德尼僧伽聽此求新女某甲年

滿十八某甲為解脫厭耶今從蓋蓋

尼僧伽於二年內乞學六法六隨法

若蓋蓋尼僧伽時至聽者蓋蓋尼僧伽

應許蓋蓋尼僧伽今與求新女某甲

年滿十八於二年內學六法六隨法

某甲為解脫厭耶白如是次作喝

大德尼僧伽聽此求新女某甲年滿

十八某甲為解脫厭耶今從蓋蓋尼

僧伽於二年內乞學六法六隨法

某甲為解脫厭耶蓋蓋尼僧伽今與求

新女某甲年滿十八於二年內學六

法六隨法某甲為解脫厭耶若蓋蓋

尼僧伽與求新女某甲年滿十八於二

年內學六法六隨法某甲為解脫厭

耶若蓋蓋尼不許者說蓋蓋尼僧伽

已與求新女某甲年滿十八於二年

內學六法六隨法某甲為解脫厭耶

若蓋蓋尼僧伽已聽許由其默然故

我今如是持

次應告言汝某甲聽從今日應乞

六法

論律部卷第八 第六十一條

一者不得獨在道行 二者不得獨渡河水

三者不得獨交夫身 四者不得與男共宿

三者不得為媒嫁事 六者不得殺且重罪

活項曰

不獨在道行不獨渡河水 不故觸男子

不與男同宿 不與男交身 下復且重罪

復言汝某甲聽從今日應乞學六法

一者不得提傷已金銀 二者不得割斷髮毛

三者不得墮生地 四者不得故斷髮毛

五者不得受而食六者不得貪瞋觸食

活項曰

不提於金等不除斷髮毛 不掘於生地

不墮生草木不受食不殺曾觸不應食

於是世尊今曾轉女應滿二年學六

法六隨法正學法已方受近園時吐

羅難陀尼未滿十二歲女與出家并

授近園且白蓋蓋尼蓋蓋尼白佛佛問討

責廣說乃至制其學處應如是說

若復蓋蓋尼知曾轉女八年未滿十

二與出家者波逸底迦

尼等如上曾轉女者謂曾過他氏示

滿者謂年未十二與出家者蓋如上

說轉罪相等廣說如前

論律部卷第八 第六十二條

無滿十二不與正學法授近同學學第百三
緣處同前時止舉難陀苾芻且知曾
嫁女人年滿十二得與出家即念
言世尊聽許令受近圓不與正學法
便授近圓且白苾芻苾芻已佛佛
阿耨多羅三藐三菩提其學應如是說
若復苾芻且知曾嫁女人年滿十二
不與正學法而受近圓者波逸底迦
尼等如上釋罪相等廣說如前

無多畜衆學處第百一十

緣處同前時止舉難陀且無與與他
出家及受近圓不為作名所謂佛說
法護僧護等字但有作業要言諸
弟子聞不知喚誰或復喚言出求
女吐正學女吐少年者或喚言一
者乃至十歲如是喚時皆悉不知而
喚是誰有且語彼聖者既與受近
圓可不立名何因作此問亂吐舉且
曰我有多人云何作字且言聖者且
合無限畜衆應淨法耶報曰淨與不
淨我已作竟且白苾芻苾芻白佛佛
言苾芻且不應無限畜衆然苾芻且
欲求無限畜衆者彼且應供僧伽之

苾芻且知曾嫁女人年滿十二

無限畜衆法從僧伽得後方得畜度持
力堪者僧伽應集要滿十二或復過
此彼且隨次礼已上座前合掌導唱
作如是語

大德且僧伽聽我某甲年滿十二堪
能畜衆願且僧伽與我某甲無限畜
衆法願衆聚故如是三說次一苾芻
且作白羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻且僧伽
乞畜無限門徒法者苾芻且僧伽時
聽者苾芻且僧伽應許苾芻且僧伽
今與某甲畜無限門徒法白如是次
作羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻且僧伽
乞畜無限門徒法者苾芻且僧伽今
與某甲畜無限門徒法者諸具壽聽
某甲畜無限門徒法者然若者不許
者說苾芻且僧伽已與某甲畜無限
門徒法竟苾芻且僧伽已聽許由其
然故我今如是持

苾芻且知曾嫁女人年滿十二

衆法僧伽未許不得無限畜衆時吐
難陀尼僧伽未與無限畜衆授白
養畜諸苾芻且白諸苾芻苾芻白佛
佛問詞貴廣說乃至問其學處應如
是說

若復苾芻且僧伽未與無限畜衆法
衆多畜者波逸底迦

尼等如上僧伽者謂如未聞弟子
未與者謂未蒙衆許無限者謂隨意
多少畜衆衆者謂過限畜衆法者
謂白二羯磨擇罪相等廣說如前

第十二攝頌曰

受戒不殺戒不離不隨身二童女應人
多蒙二六法

與有嫁女學處第百二十一

緣處同前時止舉難陀且與有嫁婦
女出家時至生女時妻羅門長者是
已說猶沙門釋女實非清淨於一寺
中有二種法謂是俗法及淨行法且
白苾芻苾芻白佛佛問詞貴廣說乃
至問其學處應如是說

若復苾芻且與有嫁女人出家者波
逸底迦

苾芻且知曾嫁女人年滿十二

且謂吐羅難陀或復餘且有親者謂是有胎女人者謂是婦人出家者謂是與求寄學處釋相相等廣說如前不執該學處第一百十二
緣家同前時吐羅難陀諸有未者不擇家後便與出家并受近圓不教誡不指授音衣不如法上下不齊正不知親則應愛即去諸慈慈見共譏嫌問言是誰弟子答言是吐羅難陀且即語聖者何不教誡令其知法答言代令弟子眾多何能過教且白慈慈慈慈白佛佛問阿育廣說乃至刪其學處應如是說
若復慈慈且與他出家并受近圓不教誡戒者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且與他出家者謂與他受求寄女學處受近圓言謂白四羯磨不教授者謂不教誡釋罪相等廣說如前
不攝經學處第一百十三
緣家同前時吐羅難陀慈慈慈慈諸有女人來者皆與出家并受近圓而不攝受衛護隨情任去或有出門淫者

此經卷第六 摩訶僧祇律 第二十一

有在麻下住者或有上聞者或有宛臨者晝夜如是諸慈慈見嫌問言汝誰弟子答言是吐羅難陀且告曰何不聖者攝受衛護諸弟子耶答言弟子眾多何能攝受且白慈慈慈慈白佛佛問阿育廣說乃至刪其學處應如是說
若復慈慈且與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且出家等者我如上說釋罪相等廣說亦同前不將隨身學處第一百十四
緣家同前時吐羅難陀慈慈慈慈有走立婦人出家後出家後白吐羅難陀且言聖者若夫至知我出家來此必為留難事願聖者將我歸方吐羅難陀曰汝今何須更向餘家捨家離俗即是歸方後於異時夫至未見令脫法衣與著俗服便將歸舍諸慈慈慈因乞食入其舍復見致札且便問曰汝今何故自還俗耶慈慈在佛法念念之中增長善品今居俗界更受縛縛人答言我不自由身屬於他當時我頻請聖

此經卷第六 摩訶僧祇律 第二十二

若吐羅難陀請將歸方勿違留難不奉在該今至於此諸慈慈至寺告吐羅難陀聖者何故不將彼女往詣歸方致使還俗為出家留難吐羅難陀曰我無餘業一出家將歸方耶且白慈慈慈慈白佛佛問阿育廣說乃至刪其學處應如是說
若復慈慈且與他出家不將隨身去者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且與他出家我同上說不將隨身去者謂有難事不將歸方釋罪相等廣說如前
宣安年未滿二十受近圓學處第一百十五
緣家同前時吐羅難陀慈慈慈慈與年十八童女出家與二歲學六法六隨法年未滿二十便受近圓諸慈慈慈曰如世尊說十八歲童女應與二歲學六法六隨法年滿二十方受近圓聖者云何知年未滿便受近圓可為淨耶慈慈答言與不淨我已於近圓竟且白慈慈慈慈白佛佛問阿育廣說乃至刪其學處應如是說
若復慈慈慈慈和童女年未滿二十與

此經卷第六 摩訶僧祇律 第二十三

同訂責廣說乃至制其學事應如是說
若復若善且知女人未滿二歲學六
法及六隨法與受近國者波逸底也
且謂吐單離隨或復餘且未滿二歲
者謂學六法六隨法未了與受近國
者謂白四羯磨作法擇罪相等廣說
如前

知學法了不與受近國學處第一百二十
緣處同前時吐單離隨且度他女人出
家與二歲學六法六隨法滿已自言
聖者可與我受近國便報復且汝可
更學極令通利當受近國彼且欲住
後於異時衆多若善且告曰汝既學
法已滿何不近國耶答言我已諸
請聖者吐單離隨報曰可更學令通
利當受近國且白若善若善白佛佛
問阿育廣說乃至制其學事應如是說
若復若善且知女人二歲學六法及
六隨法了不與受近國者波逸底也
且謂吐單離隨或復餘且知女人二
歲學者謂學法已滿不與受近國釋
罪相等廣說如前

第十三攝頌曰
此法與我衣及般年年受衣半月無僧
安居隨廣說

未放與我衣及般年年受衣半月無僧
安居隨廣說

夫未放度出家學處第三百二十一
緣在室羅伐城時吐單離隨且於其
城中因乞食入他家見有婦人為夫
所打置在室中夫外出吐單離隨
告言賢首我今無病可造我食婦人
報曰聖者我今受戒三空以令淨曰
何是我便見且若今日若今日若
言是我所樂吐單離隨即沒行去遂
與出家夫主後來覓要不得家人報
曰彼去出家又問曰誰與出家答言
吐單離隨且彼若去者誰知家務
復於異時其且因行乞食彼見問言
聖者既與我妻為出家者誰知家
情懷愁悉衣被且項共相牽言言
汝與我妻為出家者可來為我而作
家業且白若善若善白佛佛問阿育
廣說乃至制其學事應如是說
若復若善且知他婦人夫主未放度
出家者波逸底也
且謂吐單離隨或復餘且知他婦人
者謂他妻夫主未放者謂夫主未

此法與我衣及般年年受衣半月無僧
安居隨廣說

許出家者謂與利缺等條說如前
從索衣學處第三百二十二

緣處同前時吐單離隨且有正學女
二歲法已諳吐單離隨且自言聖者我
學法極近近國吐單離隨且若與我衣
方可授法答言我無極力所獲索少
何家得衣諸且問彼何故不受近國
答言我已諸請聖者吐單離隨為受
近國彼去若與我衣方授近國且自
生必言白佛佛問阿育廣說乃至制
其學事應如是說
若復若善且知彼女人亦受近國告
云汝與我衣方授近國者波逸底也
且謂吐單離隨或復餘且亦受近國
者求進學處與我衣者謂七衣中隨
求於一當授近國者謂得衣後作白
四羯磨廣說如前
仁人收度出家學處第三百二十三
緣處同前時波喬答於此城中巡
行乞食次第至一大長者家長者身
去妻為家主大富饒財多諸僕從奴
婢給使懷夏而住見瘦喬答不
恭敬亦不施食且曰作伴因何事此

此法與我衣及般年年受衣半月無僧
安居隨廣說

新編五經文字卷第八 六十四

根本說一切有部沙彌尼戒本頌卷第六

第百六十六卷 卷六十五

王羲之 集字 卷一

緣處同前時吐羅難陀尼僧伽有慈愛

事慈慈反衆悉皆同集吉吐羣反曰

聖者居衆甘衆可見赴來吐屬臣曰

我已如法與欲所為隨作據於明日

居衆頭集吐囉哩不生衆中更事

歷劫清淨四單歷不往衆中授事是

善聖者宜可其辭曰罪臣曰我已昨

曰如法與欲居曰經宿與欲可得成

耶荅曰欲可朽爛而不成乎屋白甚

雪芝善白佛問訶責廣說乃至

如是說

若復慈慧居經宿與飲者波乞氏也

生謂吐單雖施或復除且至百計謂

是夜與沈君宿意樂無寐聞

志然在異俗者詎誠意樂釋罪相等

定議於前

本教校學零第一百二十六

為虞同前時吐羣難施且與衆多居伴

盤行人間至一聚落彼有住家叩求

止憶和今日是十五日想為文辭

層告言聖帝集於桂樹

人告言聖者來我徒僧寺求教授

人吐事畢曰我聞三藏豈可不知更
判求他以為教授此事應作此不應
作我皆明了無勞住請且自安善
若白佛佛問訶責廣說乃至制其學
廣應如是說

若復欲居半月半月應求教授若
不求者波逸底迦

且謂吐單難陀或復餘居半月半月
者謂每月黑月十五日應求教授者謂
應求教授人若不求者謂不往請授
罪相等廣說如前

無著菩薩作長淨律卷第一百二十七

緣聚同前時吐單難陀居與眾多
伴遊行人間至一村中村外有居位
處其日是十五日長淨日餘居諸吐
單難陀曰聖者如世尊說諸善居不
應無益憂慮而為長淨可求共往大
僧寺中吐單且曰我聞三藏豈可不
知長淨法耶何勞更往欲為請問且
自安善蓋蓋白佛佛問訶責廣說乃
至制其學廣應如是說
若復欲居無著菩薩作長淨者波
逸底迦

無著菩薩作長淨律卷第一百二十七

且謂吐單難陀或復餘居無著菩薩
者謂無六僧作長淨者謂說波逸底
木及戒經擇罪相等廣說如前

無著菩薩作安居學處卷第一百二十八

緣聚同前時吐單難陀與伴遊行
至一聚落此有長者大富多財供給
居眾為造住處彼見居眾逆前執收
言聖者可於此住而作安居諸人
聞已欲於此住有居報言聖者如世
尊說諸善居不應於無益憂慮作
安居可共同往近大僧處吐單且曰
我聞三藏豈可不知安居法耶何勞
復往於若善居諸居受語安居過竟
居自安善蓋蓋白佛佛問訶責廣說
乃至制其學廣應如是說

若復欲居無著菩薩作安居者波
逸底迦

且謂吐單難陀或復餘居無著菩薩
者我如上說作安居者謂三月夏安
居擇罪相等廣說如前

無著菩薩作安居學處卷第一百二十九

緣聚同前時諸善居及安居了於
十五日欲作隨意事餘居諸吐單難
陀曰聖者可未往僧寺中作隨意事
者曰但於此作何勞往耶且曰如世
尊說諸善居應於二部眾中說三事
作隨意事見聞疑吐單且曰我是三
歲善眾同春豈可不知作隨意事更
往二部眾中耶且自安善蓋蓋白佛
佛問訶責廣說乃至制其學廣應如
是說

若復欲居安居了不於二部眾中
以三事作隨意者波逸底迦

且謂吐單難陀或復餘居安居了者
謂三月安居竟不於二部眾中者謂
不於僧居眾內以三事見聞疑作隨
意餘說如前

無著菩薩作安居學處卷第一百三十

緣聚同前時吐單難陀居說種種言
訶責居眾作邪命事共相誦引誦
餘居言汝是愚癡無有善巧不知何
者應與應作不開眾務諸且誨言聖
者宜合如是說訶責言吐單且曰合
與不合我已說竟且自安善蓋蓋白
佛佛問訶責廣說乃至制其學廣應
如是說

無著菩薩作安居學處卷第一百三十

緣聚同前時諸善居及安居了於
十五日欲作隨意事餘居諸吐單難
陀曰聖者可未往僧寺中作隨意事
者曰但於此作何勞往耶且曰如世
尊說諸善居應於二部眾中說三事
作隨意事見聞疑吐單且曰我是三
歲善眾同春豈可不知作隨意事更
往二部眾中耶且自安善蓋蓋白佛
佛問訶責廣說乃至制其學廣應如
是說

若復欲居安居了不於二部眾中
以三事作隨意者波逸底迦

且謂吐單難陀或復餘居安居了者
謂三月安居竟不於二部眾中者謂
不於僧居眾內以三事見聞疑作隨
意餘說如前

無著菩薩作安居學處卷第一百三十

緣聚同前時吐單難陀居說種種言
訶責居眾作邪命事共相誦引誦
餘居言汝是愚癡無有善巧不知何
者應與應作不開眾務諸且誨言聖
者宜合如是說訶責言吐單且曰合
與不合我已說竟且自安善蓋蓋白
佛佛問訶責廣說乃至制其學廣應
如是說

無著菩薩作安居學處卷第一百三十

緣聚同前時諸善居及安居了於
十五日欲作隨意事餘居諸吐單難
陀曰聖者可未往僧寺中作隨意事
者曰但於此作何勞往耶且曰如世
尊說諸善居應於二部眾中說三事
作隨意事見聞疑吐單且曰我是三
歲善眾同春豈可不知作隨意事更
往二部眾中耶且自安善蓋蓋白佛
佛問訶責廣說乃至制其學廣應如
是說

若復欲居安居了不於二部眾中
以三事作隨意者波逸底迦

且謂吐單難陀或復餘居安居了者
謂三月安居竟不於二部眾中者謂
不於僧居眾內以三事見聞疑作隨
意餘說如前

無著菩薩作安居學處卷第一百三十

緣聚同前時吐單難陀居說種種言
訶責居眾作邪命事共相誦引誦
餘居言汝是愚癡無有善巧不知何
者應與應作不開眾務諸且誨言聖
者宜合如是說訶責言吐單且曰合
與不合我已說竟且自安善蓋蓋白
佛佛問訶責廣說乃至制其學廣應
如是說

無著菩薩作安居學處卷第一百三十

緣聚同前時諸善居及安居了於
十五日欲作隨意事餘居諸吐單難
陀曰聖者可未往僧寺中作隨意事
者曰但於此作何勞往耶且曰如世
尊說諸善居應於二部眾中說三事
作隨意事見聞疑吐單且曰我是三
歲善眾同春豈可不知作隨意事更
往二部眾中耶且自安善蓋蓋白佛
佛問訶責廣說乃至制其學廣應如
是說

若復欲居安居了不於二部眾中
以三事作隨意者波逸底迦

且謂吐單難陀或復餘居安居了者
謂三月安居竟不於二部眾中者謂
不於僧居眾內以三事見聞疑作隨
意餘說如前

若復必善見訶責者波逸底迦
是謂寧吐罪難陀或復餘尼訶責者
者謂訶僧伽餘說前
第十四攝頌曰

罵眾五種愆 諸家守食法 更食給孩子
洗裙令流水

罵眾學處第一百三十一

緣眾同前時吐罪難陀且懷瞋罵眾
去汝不能自治故求罰款貪寒出家
罪惡種族聖法無分有賊住心誰感
他人實非清淨是被戒者餘且告言

聖者何故懷瞋說斯語吐罪且曰
我生擇種族姓尊高法合訶罵汝等
不知是何嫌嫌但聞訶罵惡合忍受
且自必善慈白佛佛問訶責廣說

乃至刪其學處如是說

若復必善見罵眾者波逸底迦

且謂寧吐罪難陀或復餘尼罵眾者

由惡言訶罵相相等廣亦同前

見他讚譽起瞋心學處第一百三十二

緣眾同前時罵眾門長者舌上讚歎

大世主喬答林且蓮花色且法與尼

瘦喬答林此等諸尼談其德行若妙

法華經卷第十九 第五

高山吐罪尼見便即懷瞋瞋尼報言
聖者何故作斯懷瞋吐罪且曰我是
擇迦種族出家妙聞三藏為大法師
而有論難問答無懈合歡或德運諸
餘人諸尼曰聖者何須款款報言故
無種族妄說說者自招大過諸尼曰何
以懷瞋不耐他譽且自必善慈慈白
佛佛問訶責廣說乃至刪其學處應
如是說

若復必善見見讚歎他起懷瞋心者
波逸底迦

且謂吐罪難陀或復餘尼讚歎他起

懷瞋心者謂懷他德擇罪相等廣

說如前

於眾學處第一百三十三

緣眾同前時諸尼三三行乞食入

大富信心家甘施清淨上妙飲食既得

食已還還本寺吐罪且見聞言汝等

誰家得此精美食且具陳得慶吐

罪且謂難陀責善家應去某舍不

應去某宅不應入諸尼言聖者何故

懷此多家報曰何過我是門神勿疲

疲勞今失敬信且自必善慈慈白佛

法華經卷第十九 第六

佛問訶責廣說乃至刪其學處應如
是說

若復必善見於家懷者波逸底迦

是謂吐罪難陀或復餘尼於家懷者

謂懷他舍擇罪相等廣說如前

於寺懷學處第一百三十四

緣眾同前時吐罪難陀且作一且寺

於重棚上有且居住於上行時有大

聲響言吐罪且聞便起懷瞋何處得

無賴之物行如雌馬脚蹄作聲由無

教授諸尼白言聖者何意懷寺出此

虛言答曰我瞋何過我道寺來手足

做裝身體勞倦種種艱辛所以懷惜

且自必善慈慈白佛佛問訶責廣說

乃至刪其學處如是說

若復必善見於寺懷者波逸底迦

是謂吐罪難陀或復餘尼於寺懷者

謂懷僧尼住家擇罪相等廣說如前

於利養飲食懷學處第一百三十五

緣眾同前時諸尼著且於小食時著衣

持鉢次第七食乞已還寺時吐罪且

貪著食故初夜後夜不能眠睡久而

方卧毒於日出乞食迴入寺之時

法華經卷第十九 第七

吐單是見即作是念今此諸三乞食
極卑我今與彼無可言說宜作方便
先行乞食今彼復至因教說時語言
汝等道他飲食於其長夜不能眠
難念飲食不思法義不事親教師不
恭敬佛不淨地地讚歎誦誦唯知早
起持鉢行乞是何法式居間答曰聖
者所說斯為甚善不敢早乞持鉢入
居即於他日天曉明已著衣持鉢入
城乞食時有婆羅門與食相飲法
他方正出城去門首相見情生心
即相羅網被執他若打且曰汝必忘
白佛佛問訶責廣說乃至刺其學處
應如是說
若復忘甚且於利養飲食慳者波連
威迦
且謂吐單難施或復餘居於利養款
食慳者謂惜他施物釋單相等廣說
如前
時諸婆羅門咸皆有疑請世尊曰大德
觀察吐單難施且為慳他利養飲食
自貪心故故婆羅門若打佛告諸婆
羅此且非但今生以貪心故故他若

若復忘甚且於利養飲食慳者波連威迦

打挫者之時亦復如是汝等諸婆羅
往古昔有大鵝鵠鳥見鳥食車在路
首翻則歸鵝鵠欲來取食人鵝鵠若
曰勿於道邊拾此鳥食時時欲善必
有車乘鵝鵠鳥富於此而過鵝鵠欲
爭鵝鵠鳥若言如仁所說鵝鵠鳥散
散他已定便自往取鵝鵠鳥時有車
過為貪食故不存觀察故車無死時
有天人而說偈曰
自無有是解 隨復見殺他 因今夜食林
遭此車輪苦
汝諸婆羅以是因緣有言者如說
如行應如是學
律法學處第一百三十六
緣處同前時諸婆羅門且請吐單難施
凡言聖者當教授我為諸婆羅門
聞已教授之時婆羅門及來皆令作
或違失衣履背或校腰藥筒或令播
布或令汲水或敷卧具曝曬衣家如
是種種甘惡違作諸居作念今此聖
者於我慳法不為教授但令作使可
宜共問使即問曰何不相教吐單且
曰汝等謂言法可易求我經多時之

若復忘甚且於利養飲食慳者波連威迦

諸難若勤勞重夜奉事明師如是長
時方始求得竟不教授居自於婆羅
若白佛佛問訶責告諸婆羅門且慳法
之者當招五種過失一得生盲二無
智慧三遠離佛法四室有怨家五不
入聖位身壞命終墮於地獄廣說乃
至制其學處應如是說
若復忘甚且慳法者波連威迦
且謂吐單難施或復餘居慳法者謂
不開示教授釋單相等廣說如前
食竟更食學處第一百三十七
緣處同前時吐單難施居晨朝持鉢
乞城乞食乞得食已置於房中隨意
而食便即經行遊行既訖復來飲食
鉢中食盡縱身而卧諸居若曰聖者
食竟經行行竟更食食飽而卧耶吐
單難施聞已惡罵訶責餘居且自忘
甚婆羅門白佛佛問訶責廣說乃至制
其學處應如是說
若復忘甚且食竟更食者波連威迦
且謂吐單難施或復餘居食竟更食
者謂飽食後更食釋單相等廣說
如前

若復忘甚且於利養飲食慳者波連威迦

養他孩兒學處第一百三十八

緣處同前吐羶難陀及因乞食入他家見其婦人生子未久吐羶難陀且告言賢首願余無病可施我食婦人報曰聖者子多寧法欲何所為且曰既解生兒何不和養法婦人曰言聖者願知止笑方法且曰世有勝法我尚知之況養孩兒我不明解若教養活施我食不答言與且曰隨我侍且亦與食不答言亦與守房之人亦與食不答言亦與且使持兒坐於膝上煖油塗身用麤指拭溫湯淨洗穩臥去蓋兒便得睡婦人所許皆悉與且於異時大世主且亦因乞食入此家中長者要言聖者願能令此小兒得安寧不且曰此非出家者所為當曾見有出家之人作斯事養婦人報言聖者吐羶且先曾與我作如是言且曰苾芻必望白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且給養他孩兒者波逸底迦

且謂吐羶難陀或復餘且給養他孩兒者謂供侍他婦人子女婢罪相等

廣說如前

不畜洗裙學處第一百三十九

緣處同前時有眾多苾芻居於阿夷畢河與諸俗女同為洗浴以指相指看且於房背腹髀端等處事瑣說且白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且不畜洗裙者波逸底迦

且謂此法中且不畜洗裙者謂無浴

如前

第十五攝頌曰

卅

上衆沙門衣二病衣從乞不共出不分

問不爲學兒

共上衆換衣學處第一百四十

緣處同前時黑名苾芻且有兒名曰持子亦為出家復有女亦復出家其黑名且子作新僧伽服著諸母所見兄衣鮮明先悅情起愛心從兄索衣兄不見與便即涕泣母語持子何不與衣今憫我子念母教誡不可違遂便以衣與其妹著寺中次妹且白言問婦著自大衣此衣與我既不肯與便即悲泣母即告曰可與勿令惱我不違母教便即與衣諸苾芻且曰何處得此上妙精細淨居天衣皆受者用報言願兄無病安寧如此水厭嫌復在言且白苾芻苾芻白佛佛問徒兄家取衣應實善言資令世尊種種訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且共上衆換衣者波逸底迦

且謂此法中且上衆者謂在已上者

換衣者謂博檢擇罪相等廣說如前
經與俗人衣學處第一百四十二

緣在王舍城時舉兒從吐羅尼索衣
且便與衣彼既得已即著此衣為求
新機弄六眾必當六眾奉和吐羅尼
與舉兒衣各懷念志只是其巨議弄
我等非彼舉兒遂於一時空剎之處
遇吐羅尼共為善打身體適睡在牀
而時諸尼問言聖者何苦言被六
眾打彼是我兒若不教誡誰當責我
及自忿忿甚白佛佛問阿責廣說
乃至割其學處應如是說
若復忿忿尼轉將沙門法衣與俗人
者波逸底迦

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧
尼法衣與俗人者謂授白衣今其著
用擇罪相等廣說如前

不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城時諸尼著尼因行乞
食行著內衣血流汗導導門長者
見皆共譏嫌且以此事白諸尼尼
著白佛佛言煩惱未除隨業流注女
人每月皆出不淨諸尼著尼應畜病

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧

衣如是安專割畜病衣吐羅尼不
教言且自忿忿甚白佛佛問實阿
責廣說乃至割其學處應如是說

若復忿忿尼不畜病衣者波逸底
尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧
尼法衣與俗人者謂授白衣今其著
用擇罪相等廣說如前

大衆病衣私用學處第一百四十四

緣同前時吐羅尼沙門法衣者謂僧
夫人曰世尊制尼今畜病衣我今見無
夫人持衣奉施吐羅尼沙門法衣與大衆
皆將私用復有衆尼諸夫人蒙白
言願施我等病衣夫人言言我尼施
施問言付誰答言吐羅尼沙門法衣
索不與尼自忿忿甚甚白佛佛問實
阿責廣說乃至割其學處應如是說
若復忿忿尼大衆病衣私用者波
逸底迦

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧
尼法衣與俗人者謂授白衣今其著
用擇罪相等廣說如前

入已錄如前說

從貧乞獨脫衣學處第一百四十五

緣同前時有信心長者先當令貧
貧賤之少者著尼強獨脫衣時

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧

常為施者後一年中張衣時且尼諸
長者所告曰可施堅實衣長者報言
今見無物後看有時必當奉施且四

獨脫衣永令時現至不可延遲即可
舉便奉施僧田後當還債長者報言
可令即作契限從他舉債後時限滿
債主牽稅餘人問曰仁何被牽報言
我謂施衣彼即吞言若於沙門釋迦
女處發淨信者還斯苦難且自忿甚
甚白佛佛問實阿責廣說乃至割
其學處應如是說

若復忿忿尼如是貧人從乞獨脫衣
衣者波逸底迦

尼者謂此法中尼如是貧人者謂現
無物從乞獨脫衣衣者波逸底迦
如餘

不共出衣學處第一百四十六

緣同前時有衆尼共同集如
世尊說諸尼安居竟應遊行人間並
即遊行於此道城還至尼寺以告尼
尼著白佛佛言我今聽諸遺賊尼著
尼應與獨脫衣衣分忿忿及聞惠皆
共集便笑吐羅尼沙門法衣者謂僧

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧

尼法衣與俗人者謂授白衣今其著
用擇罪相等廣說如前

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧

尼法衣與俗人者謂授白衣今其著
用擇罪相等廣說如前

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧

尼法衣與俗人者謂授白衣今其著
用擇罪相等廣說如前

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧

尼法衣與俗人者謂授白衣今其著
用擇罪相等廣說如前

尼者謂吐羅尼沙門法衣者謂僧

共出羯磨解衣彼不肯來且白苾芻
苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻且不共出羯磨解衣者波
逆戾迦

且者謂吐羅難陀或復餘且不共出
羯磨解衣者謂不與同集釋罪相等
廣說如前

不共分衣學處第一百四十七

緣處同前時諸苾芻且出羯磨解衣
欲共同分吐羅難陀不肯來分諸且

頻喚來住疲乏其守衣且心生懊惱
且白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣
說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且不共他分衣者波逆戾
迦謂吐羅難陀或復餘且不共他分

衣者謂不與同集而作留難釋罪相
等廣說如前無犯者謂意不欲取其
衣分

別開不勸止惡學處第一百四十八

緣處同前諸苾芻且聞竟事起分為
二部不修善品甘誦吐羅且而手相

說意吐羅且有有力不令止息竟不相
並如前說

苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

勸乃至糾覺吐羅且四我今觀此法
伏我不且苾芻苾芻白佛佛問實
訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且自知有力見他且聞不
勸止惡者波逆戾迦

且謂吐羅難陀等自知有力者謂有
力能調伏見他且聞不勸止惡者謂
見且作實相聞不善言勸令止息釋
罪相等廣說如前

再住處不勸止惡學處第一百四十九

緣處同前時吐羅難陀且并舊住家
不為勸止與諸且伴遊行人間共被

失火寺舍被燒所有衣鉢資緣悉皆
焚盡後且還寺見火所燒諸且告言
聖者去時何不為校梵僧伽物被火

所燒吐羅且曰聖者遭火燒不應我物
與汝共用且白苾芻苾芻白佛佛問
實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且并住處不勸投者波逆
戾迦

且謂吐羅難陀等并住家謂且住寺
房舍不為投者謂去時不告餘人等

並如前說

苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

從俗人受學處第一百五十
緣處同前時吐羅難陀且從解兄俗
人學其咒法呪曰四里善

一度受已更復受諸且告言聖者我
本聞上人聰明廣識博達誼記誦誦
三藏何故頻向此人令授小呪吐羅且

曰非不記憶我愛其人欲得共誦且
白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻且從俗人受學咒法者波
逆戾迦

且謂吐羅難陀等從俗人受學咒法
者謂從在家人求受咒法釋罪相等
廣說如前

第十六攝頌曰
故咒法實難營理使且操練藏蓋行
難於成難女

教修人咒法學處第一百五十一

緣處同前時有俗人來從吐羅難陀
且求學咒法且即與之呪曰四里善

普沙訶俗人聞已即便受得且復更
授彼便報曰聖者我已受得無勞更

授且雖聞告仍授不休俗人忿怒報

苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

言我不須呪時有餘且問言聖者何
意頻頻授人呪法答曰我愛此人欲
得共語為此頻授且白苾芻苾芻白
佛佛問吐羅難陀汝實如此頻授人
法答言實令廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼教俗人呪法者波逸
底迦

斥謂寧吐羅難陀等教俗人呪法者
謂授他呪律罪相等廣說如前

青鉢食學處第一百五十二

緣處同前時吐羅難陀因行乞食
遂見一人買些微食吐羅難陀告曰汝
隨我來與汝好使便即與彼人即
於大家中高聲唱言於屋內有好
妙貴餅人間已求詣寺中求買妙食
遂見大世主且問言聖者何有妙食
不且曰何處見有且賣妙餅彼人報
言聖者豈不自知吐羅難陀自賣妙
耶城中人民咸悉知委且有賣妙六
世主且曰且今至此賣妙之處且白
苾芻苾芻白佛佛問詞責廣說乃至
制其學處應如是說

法華經疏卷第十九

若復苾芻且賣妙食者波逸底迦
且謂寧吐羅難陀等賣食者如常
可知或取金銀錢等賣易於罪相等
廣說如前

善俗家務學處第一百五十三

緣處同前時吐羅難陀且行乞食入
他家告彼妻曰願令無病可施我食
婦人報言我今不問俗人家務不知
欲何所作且曰婦妹解針線不知
餘作管理家務婦人白言聖者煩解
家務事不且曰家有事要我何不知
婦人曰若令願見相助且曰我與汝作
能施食不答言能又云隨我侍者及
守房人皆能與不答言亦與即置衣
鉢及水觀其過為濯掃洗諸之器并
造飲食是時苾芻志皆辦已即洗手
足燒香供養家神靈後并散餐食持
食歸寺後於異時大世主且亦同乞
食入此家中長者妻見告言聖者與
我管理家務大世主曰何處見有且
與他俗人管理家務婦人言聖者吐羅
難陀曾於我家如是管理餘人不及
大世主曰且是至此與他營事耶且

法華經疏卷第十九

自苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此與他俗人管理家務耶答言
實余世尊責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻且管理俗人家務者波逸
底迦

斥謂吐羅難陀等管理俗人家務
者謂與在家人營作俗業釋罪相等
廣說如前

移轉座席學處第一百五十四

緣處同前時吐羅難陀已教授諸且
未受法者遠移座於於房外且復更
轉移今安門外或今且下或置閣
上諸苾芻且悉皆勞倦疲困憂惱共
為譏嫌我等夙夜移轉牀座非家教
授且白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陀汝實如此今其諸且移轉牀座答
言實余世尊責廣說乃至制其學
處應如是說

法華經疏卷第十九

為聚集居白苾芻苾芻白佛佛問吐
羅難陀汝實如此度姪女出家六行
乞食者言實余世尊詞責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻居度姪女出家者波逸底迦
且謂吐羅難陀等姪女者謂先不棄
姪女入出家者謂受新學處釋罪
相等廣說如前

第十七攝頌曰

且不許指身 約人有五別 者及於麻水
轉問俗莊嚴

便苾芻居指身學處第一百六十一

緣家同前時吐羅難陀居使餘諸居
令指身體他觸之時自起樂想且白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實
如此今居指身自起樂想者言實余
世尊詞責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻居使苾芻居令指身者波
逸底迦

且謂吐羅難陀等使苾芻居者謂此
法中近園且指身者謂受樂想釋罪
相等廣說如前

法華經卷第九 第三十品

便正學女等指身學處第一百六十二四五
緣家同前時吐羅難陀居使餘式又
女令指身體他觸時便起樂想且
白苾芻苾芻白佛佛問虛實答實詞
責乃至制其學處應如是說

若復苾芻居今式又摩學女指身者
波逸底迦

且謂吐羅難陀等式又摩學者謂於
二年學六法六隨法今彼指身使得
隨罪廣說如前如是若使求新女及
諸俗女外道女指身者准前問答結
罪應知

以香塗身首學處第一百六十七

緣家同前時吐羅難陀以香塗身而
行乞食入於他舍有氣芬馥流遍宅
中故信婆羅門長者妻問言聖者香
氣何來居曰我今塗身婦人言聖者
既為沙門婦女還有欲心共為譏謔
居白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀
汝實如此以香塗身而行乞食者言
實余世尊詞責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻居以香塗身者波逸底迦

法華經卷第九 第三十一品

且謂吐羅難陀等以香塗身者謂香
塗帶釋罪相等廣說如前

根本說一切有部苾芻居此於耶表第九

甲反歲高異國大藏都監奉
勅贈造

法華經卷第九 第三十二品

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

五藏上四 戒律 卷第三

以胡麻淨及水摺身學處第一百六十六

緣處同前如是應知以胡麻淨及使

他以水摺身二戒准前問答結罪無異

先未答許轉問學處第一百六十九

緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣

居士中詣居士座坐苾芻便坐吐羅難

陀作如是念此解四阿笈摩我今試

問即便詰問苾芻不解且所問義深

懷著耻且即報言虛道持經如鳥亂

聲無所詮表使費心力且聞是語合眾

皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅

難陀汝實如此不求答許轉問苾芻

答言實余世尊所責廣說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻且不求答許轉詰問者波

逸處也

且謂吐羅難陀等不求答許報為詰

問者謂先未諮請報為中間難問者

謂問佛所說義聲聞說義釋罪相等

廣說如前然諸苾芻及我今為說諸問

之法若苾芻來先須設座虔恭敬禮
善言慰問聖者願言阿笈摩經及論
律等皆誦持不誦願誦許少有許問
彼許者問若不許者莫問若違此者
得惡作罪

若信在嚴具學處第一百七十

緣處同前時吐羅難陀及因行乞食

入迦摩門長者家見長者妻著諸學

玷俗在嚴具且使從借用自嚴身問

言我今端正可樂有妙相不他使壞

言徒剃頭雖為充沙門女猶披欲墮

且白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀

汝實如此若俗在嚴具答言實余世

尊所責廣說乃至制其學處應如是

是說

若復苾芻若俗在嚴具者波逸底迦

且謂吐羅難陀等若俗在嚴具者謂

若指璫瑠璃耳環等釋罪相等廣

說如前

第十八攝頌曰

相室舞歌樂獨出大小行別批祿三假

墮罪百八十

相室洗浴學處第一百八十一

若復苾芻洗浴學處第一百八十一

緣處同前時十二眾苾芻以手相

牽於阿氏摩河而為洗浴手相持戲

以水澆濕婆摩門長者見已譏嫌此

非靜靜剃髮出家沙門女法且白苾

芻苾芻白佛佛問居士眾汝等實如此

以手相牽河中洗浴答言實余世尊

所責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻以手相牽河中洗浴者

波逸底迦

且謂十二眾等以手相牽而洗浴者

謂手相執手入河水中釋罪相等廣

說如前

白舞教他舞學處第一百八十二

緣處同前時吐羅難陀及行乞食入

他家長者妻古聖者教我作舞且即

教他復告我曰汝等事中若嫌要時

生男誕女有歡會時如是應舞人皆

讚美此充沙門女徒白剃頭情懷欲

深皆詣居士處說其所作且白苾芻苾

芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教

他作舞及自作舞答言實余世尊所

責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻自作舞教他作舞者波

送底迦

且謂吐羅難陀等自作持者謂自舞
教他舞者謂教他作持罪相等廣說
如前

唱歌學處第一百七十三

緣處同前時吐羅難陀且詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌且
便教唱俗妓見譏如前所說且白悲
苦甚甚白佛佛問吐羅難陀汝實如
此教他唱歌答言實余世尊謂言廣
說乃至制其學處應如是說

若復若甚且唱歌者波逸底迦

且謂吐羅難陀等唱歌者謂唱不詞

音韻釋罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀且詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌
且便教作俗妓見譏如前所說且白
悲苦甚甚白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂答言實余世尊謂言
廣說乃至制其學處應如是說

若復若甚且作樂者波逸底迦

且謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲

論律部卷之四

然管釋罪相等廣說如前

獨於空宅大小便學處第一百七十五

緣處同前時吐羅難陀且詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌且
便教唱俗妓見譏如前所說且白悲
苦甚甚白佛佛問吐羅難陀汝實如
此教他唱歌答言實余世尊謂言廣
說乃至制其學處應如是說

若復若甚且唱歌者波逸底迦

且謂吐羅難陀等唱歌者謂唱不詞

音韻釋罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀且詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌
且便教作俗妓見譏如前所說且白
悲苦甚甚白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂答言實余世尊謂言
廣說乃至制其學處應如是說

若復若甚且作樂者波逸底迦

且謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲

論律部卷之四

今極有妙相俗妓譏嫌且白若甚甚

若甚甚白佛佛問吐羅難陀汝實如

此教他唱歌答言實余世尊謂言廣

說乃至制其學處應如是說

若復若甚且唱歌者波逸底迦

且謂吐羅難陀等唱歌者謂唱不詞

音韻釋罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀且詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌
且便教作俗妓見譏如前所說且白
悲苦甚甚白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂答言實余世尊謂言
廣說乃至制其學處應如是說

若復若甚且作樂者波逸底迦

且謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲

論律部卷之四

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀且詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌
且便教作俗妓見譏如前所說且白
悲苦甚甚白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂答言實余世尊謂言
廣說乃至制其學處應如是說

若復若甚且作樂者波逸底迦

且謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲

論律部卷之四

作樂學處第一百七十四

緣康同前時吐羅難陀且作如是念
我今有何戲樂之事而難未作遠見
羅女當假歸在異諸航色男子之所
園遠且往竊問曰汝今云何得為存
濟彼以事意具向且說但由假結來人
愛重故得存濟且作是念斯亦好計
我時須者因此而得即便作歸安於
頭上嚴飾其身同彼姪女一邊而住
航色男子來求歡會高聲價言不遠
近身時有一人遂與其價便欲抱尼姪
女作念我若不告此人恐破苾芻且
戒便即告曰且放且放我今在此男
嬖放已且持財走男隨後趨引手掖
頭空路在手且將物去便出大聲叫
言亮沙門女行邪惡法誰敢世間取
我衣直應走而去且白苾芻若若白
佛佛問吐羅難陀汝實如此言假歸
莊具甚言實公世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻居富做路莊具者波連底迦
且謂吐羅難陀等富做路莊具者謂
富偽頭路莊具相等說如前
諸大德阿難沙迦僧伽我已知一百八

此經在《阿含》中卷之四

十波連底迦法今問諸大德是也
淨不淨
諸大德是中清淨然故我今如是
持
第四波羅提舍尼法
諸大德此十一波羅提舍尼法
月半月戒經中說
諸大德
乳酪及生酥 熟酥油糖蜜 魚肉并乾脯
得法學家
緣在室羅伐城時十二草蓋蓋尼無
病為身而行乞食從他索乳隨意而
飲諸外道不信故彼者婆羅門等共
為譏誚諸苾芻及非清淨行但自養
身從他索乳得便自飲誰不樂欲精
淨美淨諸苾芻聞此俗故譏誚諸少
尼具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝
等如此實無有病為己身從他乞乳
便於俗家隨意而飲苾芻實世尊
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻及無病為己請白衣家乞
乳若使人乞而飲用者是苾芻及他
還打外住處諸苾芻尼行沙門生

此經在《阿含》中卷之四

言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法
如是世尊為諸苾芻及制學處已依
於異野苾芻及病餘且問疾聖者病
得損不病且報曰我先以乳用為飲
食病得除損世尊今制不許乞乳病
何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻白
佛佛言我今聽且有病乞乳隨意當
飲先制不許次復重開如上廣說乃
至是名對說法除有病時
且謂此法中且無病為己請白衣家
乞乳者謂身無病患從他求乳若使
人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻
且者謂犯此學且應還村外住處者
謂住餘尼所各別舍言者謂各別捨
大德我犯對說惡法者謂陳而犯罪
相是不應為者謂其非法今對說悔
者謂自發露不覆藏是名對說法
謂相其事除病時者謂有患若無
病乞食者皆得惡作罪是名對說法
有病者乞無患者乞者得惡作食
者無犯无病者乞有患者乞者得
惡作罪食者無犯為病者乞無病者

此經在《阿含》中卷之四

食乞者無犯食者應說悔為病者乞新者食無犯若若乞得乳更常時者乞者惡作食者應說悔若得酪更從家生酥乞者惡作食者應對說悔若得生酥更從家熟酥得罪同前且得熟酥已更乞油者亦如上說且得油已更乞沙糖罪亦同前且得糖已更從家蜜肉同前得罪得蜜肉已更乞魚亦如上說得魚已更乞肉亦同上得肉已乞乾脯亦如上得乾脯已乞諸精食亦如上說得精食已更乞麻食或得惡作無犯者為東晉事擬狂心執痛惱所驅此是末初對說悔法如是應知生酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯是此十對說法乞者皆犯如上廣說

解在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子得見諸理於佛聲聞眾深生正信所有財財供養三寶如是奉施家財屋舍資產悉生時具善舍利子與大目連四行人間至廣嚴城三時師子聞二尊至遠詣奉請明當燃食俗族燒燔作如是語師子長者云六不

摩訶僧祇律卷第十 第十條

摩訶僧祇律卷第十 第十條

覆身食不充口皆由供養若若問已白佛佛言汝諸若若可與師子學末揭磨更有斯類亦如是與如常集衆今一若若作白揭磨應如是作

大德及僧伽應聽此師子長者信心殷重意樂淨善隨其所有悉皆惠施佛法僧伽會無惜心諸有求入亦皆給與由是衣食悉皆淨盡若若僧伽時至應者僧伽應許僧伽今與師子長者作學末揭磨白如是揭磨白應作

若若若若及知僧伽作學末揭磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及為說法違者得惡作罪又因十二眾及先不受請往此家食以緣白佛佛問阿貴制其學末應如是說

若復若若及知是學末僧伽與作學末揭磨若若及先不受請往彼家自手受食食是若若及應還村外住處誦若若及所各別告言大德我乞對說惡法是不應為今對說悔是若對說法

諸若若若及不往彼處不為受佛言應為受佛座上而食有餘棄茹及食

摩訶僧祇律卷第十 第十條

亦可為受有小男女分與殘食廣嚴城人皆聞師子為供養故今遺貧苦躬為耕作收級穀實倉庫豐盈是時師子詣世尊所白言大德我先有物皆為供養佛法僧田致令豐盈今者家中多收穀實難願世尊哀愍我故解空家法聽諸僧及受我供養佛言諸若若應為將軍解學末法應如是應僧伽應令師子隨次禮敬在上座前聯理合掌作如是語大德僧伽聽我師子先於三寶所深起信心意樂淨善常樂惠施由施三寶故以重貧窮由此僧伽哀愍我故為作揭磨令諸聖眾不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得眾法今從大眾乞解揭磨唯願為我解揭磨法慈愍故三說如是白已乞眾而去是時大眾應令一人准所為事作白二揭磨解既作解已諸若若若及來如昔還往隨受供養並皆無犯若復若若及者謂此法中且餘如上說學者謂信三寶證得見諸家謂四姓且謂佛弟子揭磨者謂白二法於如是家先不

請轉性受食者得罪此中犯者於如是處要二五食微咽之時同前得罪說悔如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

諸大德我已說十一波羅成提舍尼

法今問諸大德是中清淨不_三諸

大德是中清淨然故我今如是持

第五部眾學法

諸大德此眾學法半月半月戒經

中說

應攝頌曰

衣食形容整 俗舍客便 謹除病人

戒禁過人 謝

今時世尊為諸苾芻制眾多學法者

衣取食等所有軌儀諸苾芻且皆酒

依學時諸苾芻且雖聞教已未能依

法者衣太高淨信婆羅門等見不盡

整便生嫌謂作如是語此諸苾芻且

衣不齊整同無恥人諸苾芻且聞已

向苾芻苾芻白佛佛言不應太高著

衣應當學即著衣太下俗復嫌佛言

不應太下著衣如新嫁婦女過當學

苾芻且應學當學 第二 應學

取時當前長壽猶如為鼻取時等邊細攝如多羅葉諸佛嫌佛言不應介取時攝葉一宿及摩腰邊猶如地頭佛言不應介取時提其上角圍內腰邊和如且圍佛言不應如是著衣應當學

得處同前時吐唾難陀苾芻且著衣

露腹事同煙女諸苾芻且見共為嫌

辭告言聖者如是著衣應為淨法士

羅且曰我曾見諸宮內女人如是著

衣且白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻

且不應著衣露腹應當學

諸苾芻苾芻且取時高視或復高聲入

白衣舍諸俗嫌嫌佛言不應高視入

白衣舍應當學齊整者五衣應當學

緣家同前時十二眾苾芻且於婆羅

門長者家乞食頗視四方不為庠序

諸根掉動不觀前行入他舍時見諸

端正男子欲心熾盛不淨流下乞得

不得速便出外俗眾見已嫌嫌充沙

門女實非淨行詐言淨行且白苾芻

苾芻白佛佛言苾芻且若月期將至

不應往他舍應當學 第三 應學

苾芻且應學當學 第三 應學

時十二眾苾芻且覆頭偏抄衣變抄衣又腰封肩入白衣舍同無恥人及新嫁女諸苾芻且聞見嫌嫌問言諸具壽豈合如此彼便答言諸苾芻且女皆如是作然我等不知欲求相學白佛佛言不覆頭不偏抄衣不變抄衣不叉背不袒肩入白衣舍應當學

時十二眾苾芻且躡行足指行跳行

及足行勢身行乃至諸人嫌嫌後者

同前佛言不躡行不足指行不跳行

不叉足行不勢身行入白衣舍應

當學

時十二眾苾芻且搯身掉解搯頭掉

肩連手入白衣舍諸人見嫌亦同前

說佛言不搯身不掉解不搯頭不掉

肩不連手入白衣舍應當學

時解衣難陀於小食時著衣持鉢入

室羅筏城乞食時有婆羅門性樂清

淨家有牀座解衣難陀入坐牀上婆

羅門見嫌嫌佛言在白衣舍未請坐

不應坐應當學

時具壽解衣難陀有淨信婆羅門僞請

就座而坐不善觀察輕便坐於其

第四 應學

時具壽解衣難陀有淨信婆羅門僞請就座而坐不善觀察輕便坐於其

牀上有一孩兒逐便壓死佛言在白

屈指用意受食應當學

時有施主請於舊食其食過甜十二眾

衣會不善觀察不應坐應當學

或食未至預中其鉢如乞索人現費

即便彈舌相告謂食大嚼或復過甜

令時世尊與眾問眾受淨飯大王言

賢相目生識莊佛言為制學處應如

十二眾即便彈舌相告謂食大甜或

中供養時具壽師陀夷不善飯身令

是說行食未至預舒鉢應當學

有施主請二眾僧伽食其食過熱十

層且夫人惟其非法後於異時獨至

不安鉢在食上應當學

二眾即便呵氣相告云食大冷呵熱

宮中夫人令坐朽林放身而坐林寂

或復食時現情憐相猶如小兒及諸

方食或其食過冷十二眾即便吹氣

側地因致譏毀說乃至佛言慈苗且

或復食時極小入口極大入口如乞兒

相告云食大熱吹氣方食此等皆是

若於俗家坐時不應放身而坐可善

人佛言不應如是不極小搏不極大

同說其事故極施主佛言不應令應

觀察應當學

或復食時極小入口極大入口如乞兒

制學處不彈舌食不嚼食不可氣

或於俗舍量足而坐或室內外踞而坐

佛言不應如是不極小搏不極大

食不吹氣食應當學或時六眾受請

或急飯足或長舒足或露身坐諸俗

時有施主請佛及僧且就舍而食其

食時以手把散餅食猶如雞鳥或言

穢穢佛言不應如是當制學處在白

液難陀慈苗與摩訶羅菴菴次而

取食或復食時當半留半或復舒舌

衣舍不量足不重內踞不重外踞不

坐時摩訶羅大開其口向上而坐時

欲掠唇口佛言應制學處不半散食

急飯足不長舒足不露身應當學

且食此物佛言不應如是預張其口

不彈舌食不嚼類食不嚼半食不舒

時有施主請佛及僧且就舍而食其

舌食應當學

時有露形外道解液帝迦迦生敬信

行食者不善用心撒放美國慈苗且

時十二眾慈苗且入菩提長者舍乞

歸佛法僧遂請佛就舍而食行諸飲

慈苗且入菩提長者舍乞

時十二眾慈苗且入菩提長者舍乞

歸佛法僧遂請佛就舍而食行諸飲

觀波今使崩倒施主見已息歸敬心
佛言應割學處不作宰觀波所食應
當學

或時六衆受他請食其美好者有餘
著手中即便以舌重舐其手鉢亦如
是或人振手或復振鉢謂以鉢水振
灑隨人汗浹衣服見他好衣生嫌妬
故佛言如是等皆不應作應當學

賄有施主餅食來僧報言聖者多有
好食莫多請麩六衆不信便多受麩
從見好食欲棄其麩比座有一摩訶
羅菴菩四顧而雙子時六衆菴菩便持
麩團置彼餅肉邊今溢滿不暇受餘
佛言常看鉢食應當學

時有茹葷食時鉢滿六衆傍觀共生
輕慢云此摩訶羅能歟食佛言不輕
慢心觀此坐鉢中食應當學

時大衆茹葷以不淨手捉淨水瓶進
令諸頭竟來附近拈取瓶甕佛言下
以汙手捉淨水瓶應當受

時菰莖已在江猶山於菰提長者立
標上食以洗鉢水并在好地施主生
雖佛言應制學處在白衣舍不并法

本書及書評均於下第一版

鉢水除問主人應世法

陳在室難伐族聘有還婚門板兒雲
病有舉波索迎是彼知敵來告之曰
女子皆為臣主曾蒙楚者必重氣持

中水令其洗沐必得平善時妻孫門
即往米水見鄢波羅陀從乞鉢水斯
波難陀便以淺匙鉢門買鉢水中而
校與彼校見難水起轍惡心作如是
言我見軍元摩羅用其師惡之病而

洗浴室以事自佛佛言不應以此藥
不持施於人若人來乞鉢水時應淨
洗鉢置清淨水請經中要頌阿利沙

能除萬病
如神咒之
三昧沙其
有入者即
是保壽之
寶

[illegible]

千分不立一
 八聖道難越
 有實其美則
 伴言不得以
 癩食置鉢水
 中應當空

南京军区政治部宣传处

病應當學

人在道已非道不得為說法除病

應當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄

衣不為叉腰者不為掛肩者說法除

病應當學

不為乘象者不為乘馬不為乘驢不

為乘車者說法除病應當學

不為著履靴鞋及履屨者說法除病

應當學

不為戴帽著冠及作佛頂髻或頭

或冠花者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

緣在動比單城時吐痰難陀立大小

便指俗人見共作譏嫌律言不應

不立大小便除病應當學

時吐羅尼持已故衣令衣人洗

不肯洗便起瞋心於洗衣水中故

放下淨律言不應令不得水中大小

便洗除病應當學

緣在室羅伐城時有施主請僧受食

時看寺人恤其遲晚恐日將過道上

高樹望彼歸來時有俗旅見而譏笑

沙門釋子昂上高樹與俗何殊律言

不應令不上過人樹時有俗旅見而

譏笑不應令不取異因被殺害律言

不得上過人

樹除為緣緣應當學

七戒律法

現前年憶念不盡與眾罪多人持白

草檢除眾罪

律言諸法若有七戒律法應當學

應與現前眾罪耶當與現前眾罪耶

應與憶念眾罪耶當與憶念眾罪耶

應與不越眾罪耶當與不越眾罪耶

應與求罪自性眾罪耶當與求罪自性眾罪耶

應與多人語眾罪耶當與多人語眾罪耶

應與自古眾罪耶當與自古眾罪耶

應與與律律眾罪耶當與與律律眾罪耶

若有諸事起當以此七法順大師

如法如律而修戒之

忍是勤中上能得涅槃出家世他人

不名沙門

此是戒律尸如來等正覺說是戒經

明眼淨論途能至安隱厚智者於生界

能遠離諸惡

此是尸如來等正覺說是戒經

不毀亦不害善護於戒經飲食和止足

受用下卧具勤修增上定此是諸佛教

此是合淨如來等正覺說是戒經

律如鉢鉢花不壞色與香但取其味去

五入聚落然

此是俱留釋如來等正覺說是戒經

不違逆他人不輕作不作但自觀身行

若正若不正

此是稱諸如來等正覺說是戒經

勿著於定心動時靜處能救苦無憂

當今念不失若人能惠施福增慈自息

此是除眾惡或盡至涅槃

一切惡莫作一切善應修造調於自心

是則諸佛教護身為善哉能護諸亦善

護意為善哉護家為善若若護一切

護解脫眾苦善護於口言亦善護於意

身不作諸惡常淨三種善是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗奈耶式并毗舍俱留孫渴諾迦手足
迦葉釋迦尊

如是天中天無上調御者

七佛皆雄猛能救護世間具足大名稱
咸說此戒法諸佛及弟子咸共尊敬戒
恭敬戒經故獲得無上果波普求出離
於佛教勤修降伏生死軍如為摧草舍
於此法得中當為不放逸能竭煩惱海
當盡苦過陰所為說戒經廣釋戒要義
當發尊敬戒如摩牛受尾我已說戒經
泉僧長淨竟福利諸有情皆共成佛道
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

此卷十九張第二十行行手投海永
之下冊本有瓶應當學到佛言不第
凡五十九行文圖本宋本並無者食
檢若無此文則文義斷絕又違前時
稱頌云俗舍善客儀護歸除病人之
言遂令東學開二十餘法故今依冊
足之

甲辰歲高麗國大裁都監奉
勅贈造

法華經卷第二十第十卷終